

قُلْ قَلِيلًا الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ
کہیے پتھر کی جگہ پر پوری اللہ کی رہی

رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَاسِعَةُ

شرح

حُجَّةُ اللَّهِ الْبَالِغَةُ

اَجْلَدِ جِهَانًا

تصنیف

امام اکبر، مجددِ ملت، حکیمِ اسلام

حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

(۱۱۱۳ھ - ۱۱۷۶ھ - ۱۷۵۳ء - ۱۷۶۲ء)

تبیان

حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری مدظلہ

استاذ دارالعلوم دیوبند

ناشر

زمزم پبلشرز

نزد مقدس مسجد اُردو بازار لاہور

بیتِ نبویؐ لاہور

پروگرام مفتی محمد امجد علی شاہ حفظہ اللہ

”رُحْمَةُ اللهِ الْوَالِدَةُ“ شرح ”حُجَّةُ اللهِ الْيَوْمَ بِالْعَقْدَةِ“ کے جلاوطنی اثبات و حرمیت ایک اہم و جامع — کے تحت پاکستان میں صرف مولانا محمد رفیع بنی مہدی، مجید مانگہ، فاضل دکن پبلیکیشنز کراچی، انور کمال ہیں لہذا اب پاکستان میں کوئی نسخہ یا ادارہ اس کی خدمت کا مجاز نہیں بہرہ ور کرے وگرنہ فاضل دکن پبلیکیشنز کو کوئی پارامیٹری کا عمل اختیار ہے۔

از معین احمد پالچہری، عقائد مند

اس کتاب کا کوئی حصہ بھی فاضل دکن پبلیکیشنز کی اجازت کے بغیر کسی بھی ذریعہ بشمول فونو کاپی، برقیاتی یا میکانیکی یا کسی اور ذریعے سے نقل نہیں کیا جاسکتا۔
(فاضل دکن پبلیکیشنز کراچی)

میلے کیے تی بکری پتے

- ادارہ اشاعتات اسلامیہ، لاہور، پاکستان
- کتابخانہ اسلامیہ، لاہور، پاکستان
- قریبی کتب خانہ، لاہور، پاکستان
- صوبائی کتب خانہ، لاہور، پاکستان
- کتب خانہ، لاہور، پاکستان
- کتب خانہ، لاہور، پاکستان
- کتب خانہ، لاہور، پاکستان
- ادارہ اشاعتات اسلامیہ، لاہور، پاکستان

سازگار فریق میں

Madrasah Ahsan ul Uloom
P.O. Box 5785
Ahsan ul Uloom
South Africa
Tel: (011) 413 - 2788

انٹرنیٹ میں

AL Farooq International Ltd
1 Alkinside Street,
Letchworth, SG5 3QA
Tel: (0146) 2537640

کتاب کا نام ————— رُحْمَةُ اللهِ الْوَالِدَةُ (مرد و عورت)

(مجلد اول و ثانیہ)

تاریخ شائع ————— نومبر ۲۰۰۷ء

انتظام ————— انجمن اسلامیہ فاضل دکن پبلیکیشنز

نہرونگہ ————— فاروق اعظمی کتب خانہ لاہور

مردانہ ————— ایڈیٹر رائٹر

طبع —————

آخر ————— فاضل دکن پبلیکیشنز کراچی

شعار: دین و دنیا دونوں میں سچا اور سچا

فون: 0092-21-2780374 - 2725513

فیکس: 0092-21-2725513

ای میل: Zamzam01@cyber.net.pk

فہرست مضامین

زکات کا بیان

باب (۱) زکوٰۃ کے سلسلہ کی اصولی باتیں	۲۳
زکوٰۃ میں ذاتی معلومت زکوٰۃ فہم کو سنوارتی ہے اور اس کی پادشہی ہے	۲۳
زکوٰۃ میں غلطی و مصیبت اتفاق میں مصلحت کی بڑھتی ہے اور اس کی دوسری بات ہے	۲۴
مقدمہ و عدالت زکوٰۃ کی تعلیم میں حکمت	۲۸
زکوٰۃ، غنیمت، فہم اور صدقہ الفطری تعلیم کی ہے	۳۰
وجوب زکوٰۃ کے لئے سبب بھری مدت میں حکمت	۳۲
موسیٰ اور اس کی تجارت اور کھڑکی کی تحریکات	۳۳
باب (۲) اتفاق کی فضیلت اور مسدود کی مذمت	۳۵-۵۱
دین میں کجی کا ضرر	۳۶
آخرت میں کجی کا ضرر	۳۷
زکوٰۃ ادا کرنے کی خصوصیت: اس کے دو سبب اصلی اور معاون	۳۸
سابق کی سزا اور بخشش کی سزا میں فرق	۳۹
حق اور بخل میں سزا اور کجی کے رجحان کی وجہ	۴۲
حق کا یہ خرچ کے لئے کھڑے ہے اور بخل کا بچنا ہے	۴۴
خیرات کرنے والوں کے لئے جنت کا مخصوص دروازہ	۴۶
مہتمم باشند آٹھ خوبیاں جن کے لئے جنت میں دروازے ہیں	۴۷
جنت کے کئے دروازے ہیں؟	۴۸
باب (۳) زکاتوں کے انصاف فقہ اور کجی کے فہم کی حکمت و چاندی کے انصاف کی حکمت	۵۲-۶۸
انہوں کے انصاف کی حکمت اور دوسروں کے جواب	۵۳
غلام اور کھڑے میں زکوٰۃ دہانے کی وجہ	۵۵
انہوں کا انصاف کس طرح تکمیل دیا گیا ہے؟	۵۶

- ۵۸ کہ میں کا نصاب کس طرح تکمیل دیا گیا ہے؟
- ۵۸ گاہیں بھینسوں کا نصاب کس طرح تکمیل دیا گیا ہے؟
- ۵۹ چاندی اور سونے کا نصاب اور اس میں زر کو ذکر کرنے کی وجہ
- ۵۹ سونے کے نصاب کی قیوں رواہ تین ضعیف ہیں
- ۶۰ سونے کا نصاب: ایک مستغنی نصاب ہے یا چاندی کے نصاب پر محمول ہے؟
- ۶۱ زمین کی پیداوار میں اس فیصد پر پانچ فیصد گران کی وجہ
- ۶۲ غنم کرنے کی اور اس میں سے کھانا تر مٹانے کی وجہ
- ۶۳ غنم لازم ہے یا محض احتیاط ہے؟
- ۶۳ اسوالی تجارت اور کرنسی کا نصاب
- ۶۳ کرنسی اور اسوالی تجارت کے نصاب کا موازنہ سونے کے نصاب سے کیا جائے گا یا چاندی کے نصاب سے؟
- ۶۳ رکاز میں غنم کی وجہ
- ۶۵ صدقہ: غنم ایک صاع مقرر کرنے کی جہاں گندہ کا نصف صاع مقرر کرنے کی وجہ
- ۶۶ صدقہ: غنم کی اور اونٹنی کے لئے پیماندہ کی تعیین کی وجہ
- ۶۶ زیر رات کی زکوٰۃ بھی احتیاطاً لگانا چاہئے

باب (۴) مصارف زکوٰۃ کا بیان ۶۸-۸۹

- ۶۹ ممالک کی قسمیں اور ان کی ضروریات کاظم
- ۷۴ مصارف زکوٰۃ آٹھ قسمیں مختصر ہیں؟ شاہ صاحب کی رائے اور مجدد کی دلیل
- ۷۷ عائدانی نبوت کے لئے عزت صدقات کی تین احوال
- ۸۰ حرمت سوال کی جہاں اور اس کی سزاؤں کا مآز
- ۸۲ مال کی کتنی حصہ اموال کے لئے مانع ہے؟
- ۸۳ بڑوں کی فرضی اور نافرض بھی مقبول دعا کی طرح ہے
- ۸۳ نفس کی فانی بھی برکت کا سبب بنتی ہے اور برکت کی حقیقت
- ۸۵ بلند ہستی اور اولوالعزمی کی تحصیل کا طریقہ

باب (۵) زکوٰۃ سے تعلق رکھنے والی باتیں ۸۷-۱۰۰

- ۸۷ فرائض سے زکوٰۃ اور کراؤ وجہ سے ضروری ہے
- ۸۷ دوسروں میں رفع تعارض

- ۸۸ مالکین زکوٰۃ کے لئے ہدایات اور عملہ سازوں کا سہ باب
- ۸۸ حدیث لایختم بین مصرف البیع کی مفصل شرح
- ۸۹ غلط کامتنازعہ ہے یا نہیں؟
- ۹۲ عمارتوں کی خیرات کی قیمت نکھارتی ہے
- ۹۳ جو کام صدقات کے ساتھ خیرات میں شریک ہیں وہ بھی صدقہ ہیں
- ۹۴ چند اہل خیر یا اور بن کی جہاد میں ممانعت کی وجہ
- ۹۵ اہل دیہات اور اقارب پر خرچ کرنا دیکھو جو غیر میں خرچ کرنے سے بہتر ہے
- ۹۵ خیرات پادشہیت کی بہتر ہے یا دہاری؟
- ۹۷ خزانہ کو بھی خیرات کرنے سے ثواب ملنے کی وجہ
- ۹۷ شہر کے محل سے عورت کیا چیز خرچ کر سکتی ہے؟ (حسن حدیثوں میں رفع تعارض)
- ۹۹ صدقہ دی ہوئی چیز خریدنے کی ممانعت کی وجہ

روزوں کا بیان

- باب (۱) روزوں کے سلسلہ کی اصولی باتیں ۱۰۳-۱۰۶
- ۱۰۳ روزوں کی شروعات کی وجہ
- ۱۰۶ ہمیشہ روزہ رکھنا ممکن نہیں، اس لئے وقت گذرنے کے بعد روزہ رکھنے کے لئے ہیں
- ۱۰۷ روزوں کی مقدار کی تعیین ضروری ہے
- ۱۰۹ کھانا پینا کم کرنے کا مناسب طریقہ
- ۱۱۰ روزہ اور اس کی مقدار کا انضباط
- ۱۱۳ روزوں کے لئے رمضان کی تخصیص کی وجہ
- ۱۱۵ عبادتوں کے عمومی اور خصوصی درجات
- باب (۲) روزوں کی فضیلت کا بیان ۱۱۶-۱۱۹
- ۱۱۶ انصاف میں مضمون کا نصف حصہ بیان کیا جا چکا ہے اور نصف فہم سامع پر اعتماد کر کے پھوڑ دیا جا چکا ہے
- ۱۱۹ فضائل کا تعلق اہل ایمان سے ہے
- ۱۱۷ رمضان کی دو خاص فضیلتیں اور ان کی وجہ
- ۱۲۰ روزوں اور تراویح سے گزشتہ ستائہ معاف ہونے کی وجہ
- ۱۲۰ ایمان و اعتقاد کا مطلب

- ۱۲۱ شبہ قدر میں عبادت سے غنہ نشین ملنا و معاف ہونے کی وجہ
- ۱۲۲ قصائل میام کی ایک مفصل روایت
- ۱۲۳ نیکی و دیندہ ہونے کی وجہ
- ۱۲۴ ثواب کے عام ضابطہ سے روزوں کے استثناء کی وجہ
- ۱۲۵ روزہ دار کے لئے دو سر تیس: نظری اور روایتی
- ۱۲۶ علف ملک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہونے کی وجہ
- ۱۲۷ کامل روزہ کی احوال بتا رہے
- ۱۲۸ ایسی صائم زبان سے کہے یا دل سے؟
- ۱۲۹-۱۵۶ باب (۱۰) روزوں کے احکام
- ۱۲۹ چاند نظر نہ آنے کی صورت میں تیس دن پورے کرنے کی وجہ
- ۱۳۰ ”چاند کے روا سے پہلے نہیں“ کا مطلب
- ۱۳۱ روزوں میں تمتع کے مذاہب کی وجہ
- ۱۳۲ شعبان کے نعت ثانی میں روزہ (روزہ انہوں میں رفع تھا)
- ۱۳۵ رمضان کے چاند میں ایک مسلمان کی فخر معتبر ہونے کی وجہ
- ۱۳۶ عمر کی برکات
- ۱۳۷ عمری اور جلد کی افطار میں حکمت
- ۱۳۸ صوم وصال کی ممانعت کی وجہ
- ۱۳۹ کیا روزے میں نیت رات سے ضروری ہے؟
- ۱۴۰ فجر کی اذان کے بعد کھانے کی روایت صحیح نہیں
- ۱۴۱ مجبور سے افطار کی حکمت اور افطار کرانے سے روزے کا ثواب ملنے کی وجہ
- ۱۴۲ افطار رکوع، کبیر اور ان کی معصیت
- ۱۴۳ صرف جمعہ کے روزے کی ممانعت کی وجہ
- ۱۴۴ پانچ بچوں میں روزہ کی ممانعت کی وجہ
- ۱۴۵ شہر کی اجازت کے بغیر غنیمت روزہ منوع ہونے کی وجہ
- ۱۴۷ غفل روزہ کوڑنے سے قصداً وجہ ہے؟
- ۱۴۸ روزوں میں بھول معاف ہونے کی وجہ
- ۱۴۹ رمضان کا روزہ مہمانوں نے کھانے کی وجہ

- روزہ میں سواک جائز ہے ۱۵۰
- سفر میں روزہ کب رکھنا بہتر ہے اور کب نہ رکھنا؟ ۱۵۱
- دامت کا روزہ رکھنا یا فدیہ ادا کرنا ۱۵۲
- عبادت میں نیت کا مسئلہ اور ایمان و ثواب کا مسئلہ ۱۵۳
- باب (۳) روزوں کے مستحقات کا بیان ۱۵۶-۱۶۷
- روزوں کی تکمیل دو باتوں پر متوقف ہے ۱۵۶
- فطر روزوں میں تنہا کسے معمول میں اختلاف کی وجہ ۱۵۸
- منتخب فطر روزے اور ان کی حکمتیں ۱۶۰
- فصل: شبہ قدر کا بیان ۱۶۳
- شبہ قدر دو ہیں: سال بھر والی اور خاص رمضان والی ۱۶۳
- شبہ قدر کی خاص دعا ۱۶۵
- فصل: اعتکاف کا بیان ۱۶۷
- اعتکاف کی حکمت اور اس کی مشروطیت کی وجہ ۱۶۷
- اعتکاف کے مسائل اور ان کی حکمت ۱۶۷

حج کا بیان

- باب (۱) حج کے سلسلہ کی اصولی باتیں ۱۷۱-۱۸۶
- حج کی تکمیل کس طرح ممکن ہے؟ (حج عمر سات میں طاعت ہے) ۱۷۱
- ایک ہی مرتبہ حج فرض ہونے کی وجہ ۱۷۸
- امت کا اشتیاق اور نبی کی طلب بھی نزول عہد کا سبب ہے ۱۷۹
- اختلاف اعتبار سے فضیلت مختلف ہوتی ہے (دو محلوں میں رخی تعارض) ۱۸۱
- حج اور عمرہ کے کفارہ سیئات اور درخوشی جنت کا سبب ہونے کی وجہ ۱۸۲
- رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہونے کی وجہ ۱۸۳
- استقامت کے باوجود حج نہ کرنے والے کے لئے ایک خاص دھیو کارنامہ ۱۸۴
- حج کے باجج مسکن اور ان کی حکمتیں (عاجی کی شان، بلند و آواز سے تلبیہ آرائی، زلزلہ اور اس کی شرط اور ۱۸۴
- حج بدل کی حکمتیں) ۱۸۴

باب (۱۰) حج و عمرہ کے ارکان و افعال کا بیان ۸۶ - ۲۱۵

۱۸۶ مکہ سے حج کرنے کا طریقہ

۱۸۷ اتفاق سے حج کرتے کا طریقہ۔ عمرہ کرنے کا طریقہ۔ حج تمتع کا طریقہ۔ اور حج قرآن کا طریقہ

۱۸۸ احرام (تہجد) کی حالتیں

۱۸۹ ممنوعات احرام کی حالت میں۔ شکار کی ممانعت کی وجہ

۱۹۰ بھان بھان سے منع ہونے کی وجہ۔ سلاہ و نیز المنوع ہونے کی وجہ۔ احرام میں نکاح ممنوع ہونے کی وجہ

۱۹۱ (الغلافہ فی الحج و عمرہ)

۱۹۲ شکار کیا ہے؟

۱۹۳ تعمین موانعت کی حکمت

۱۹۴ حرمین و اولاد کے لئے بعد ازین میقات مقررہ کرنے کی وجہ

۱۹۵ وقوف عرفہ کی حکمتیں

۱۹۶ مٹی میں قیام کی حکمت

۱۹۷ خرابی کے بعد عرفہ سے واپسی، مزارعہ میں شب پاشی اور وقوف کی حکمتیں

۱۹۸ رملی حرم کی حکمتیں

۱۹۹ ہڈی (حج کی قربانی) کی حکمت

۲۰۰ صلیبی یعنی بر منہ کر احرام سمیٹنے کی حکمت

۲۰۱ طواف زیارت سے پہلے احرام کھانے کی حکمت (سوال و جواب)

۲۰۲ طواف کا طریقہ

۲۰۳ حجر اسود سے طواف شروع کرنے کی وجہ۔ طواف قدرہ کی وجہ۔ رملی و خطیبی کی وجہ

۲۰۴ عمرہ میں وقوف عرفہ نہ ہونے کی وجہ

۲۰۵ مناسک و عمرہ کے درمیان سعی کی حکمتیں

۲۰۶ طواف دارع کی حکمت

باب (۱۱) حجۃ الوداع کا بیان ۲۱۵ - ۲۳۱

۲۱۶ (ہاتھوں میں اختلاف کا فیصلہ) آپ نے کونسا حج کیا تھا؟ اور تہجد کب پڑھا تھا؟

۲۱۷ غسل کر کے احرام باندھنے کی وجہ۔ دو گنا احرام کی وجہ۔ احرام کے مخصوص لباس کی وجہ۔ احرام سے

۲۱۸ پہلے دو شیوا لگانے کی وجہ

۲۱۹ تہجد کے الفاظ کی معنویت۔ تہجد کے بعد دعا

- ۲۲۸ جزائیں پڑھنے کی ہیں
- ۲۲۹ پانی کے اشعار میں حکمتیں
- ۲۳۰ حصص اللہ میں احرام سے پہلے فصل کرنے کی ہیں۔ شریعت میں اللہ اور کائنات
- ۲۳۱ دن میں کب تک میں داخل ہونے کی وجہ
- ۲۳۲ کہہ کے صرف دو کوئی کے احکام کی ہیں۔ طواف کے لئے طہارت اور سحر و جہر شرط ہونے کی ہیں
- ۲۳۳ دو گنا طواف کی ہیں۔ مقام ابراہیم پر دو گنا پڑھنے کی ہیں
- ۲۳۴ رکعت پھانی اور حجر اسود کے درمیان تہ من دعا کی ہیں
- ۲۳۵ حق میں صفائی تقدیم کی ہیں۔ عطا جہر و پڑا کر کی معنویت
- ۲۳۶ جہ اللہ اور میں حج کی عمرہ سے تہدلی کی ہیں
- ۲۳۷ عرفہ میں جانے سے پہلے سعی میں قیام کی حکمت اور اس سلسلہ میں ایک سوال کا جواب
- ۲۳۸ عرفہ کے خطاب میں پائی پائیں
- ۲۳۹ بڑے اجتماع میں خطاب کا موضوع کیا ہوتا ہے؟
- ۲۴۰ عرفہ اور عرفہ میں نماز جمع کرنے کی حکمت
- ۲۴۱ عرفہ سے غروب آفتاب کے بعد دعا کی ہیں
- ۲۴۲ مزدلفہ میں تہجد پڑھنے کی ہیں۔ ادوی خیر میں ساری تہ پائیں کی ہیں
- ۲۴۳ پہلے دن رات کا وقت صبح سے اور رات دو دنوں میں نزال سے ہونے کی ہیں
- ۲۴۴ رات و سعی میں سات کی تعداد کی ہیں
- ۲۴۵ عظیمی بھی نکلی سے رات کرنے کی ہیں
- ۲۴۶ ترمیم و تہوں کی قربانی کرنے کی ہیں
- ۲۴۷ تشریح اور غیر تشریحی اہمال کے درمیان فرق
- ۲۴۸ طواف زیارت میں بھڑکی کرنے کی ہیں۔ زحرم پنے کی ہیں
- ۲۴۹ اٹل کا پڑاؤ سنا سک میں داخل نہیں
- ۲۵۰-۲۵۱ باب (دعا) سے متعلق رکھنے والی باتیں
- ۲۵۲ حجر اسود کی فضیلت کا بیان (حجر اسود اور مقام ابراہیم واقعی جنت کے خیر ہیں یہ یہاں ہے؟ آخرت میں خیر
- ۲۵۳ اسود کے لئے آنکھیں اور زبان ہونے کی ہیں۔ حجر اسود کے گواہی دینے کی ہیں)
- ۲۵۴ طواف کی فضیلت کا راز
- ۲۵۵ ہم عرفہ کی فضیلت اور اس دن کا خاص ذکر

- ۲۲۷ بدی بھیجے کی عادت۔ سرمنڈانے کی فضیلت کی وجہ۔
- ۲۲۸ عورتوں کے نئے سر منڈانے کی ممانعت کی وجہ۔
- ۲۲۹ مناسک مکہ میں ترتیب کا مسئلہ۔
- ۲۳۰ لاجوج والی روایات میں تشریح کے وقت کی تخصیص ہے۔
- اعذار کی صورت میں کھنکھارنے کی وجہ (مجبوری میں منوعات احرام کا ارتکاب جائز ہے مگر فہم پر ادا کرنا ضروری ہے۔ لہذا یہ مقرر کرنے کی ہیئت اخصار کا حکم)۔
- ۲۳۱ فصل: حرمین شریفین کا بیان۔
- ۲۳۲ حرم مقرر کرنے کی حکمت۔
- ۲۳۳ حرم اور احرام میں شکار کرنے سے جزاء واجب ہونے کی وجہ۔
- ۲۳۴ شکار کی جزا میں شل سے شل صوری مراد ہے یا مستوی؟
- ۲۳۵ مدینہ شریف کی ایک خاص خصوصیت کا راز۔
- ۲۳۶ مدینہ کی حرمت اعلیٰ نبوی کی وجہ سے ہے۔

سلوک و احسان کا بیان

- باب (۱) سلوک و احسان کے سلسلہ کی اصولی باتیں۔ ۱۶۸-۱۶۹
- احسان کے نفوی اور اعطای معنی۔ احسان، سلوک، واپد، طریقت اور تصرف اہم معنی ہیں۔ ۱۷۱
- شریعت و طریقت ۱۷۲
- سلوک و احسان کی نحو مطلب باتیں۔ ۱۷۳
- چار بنیادی اخلاق و کمالات، طہارت و اخیات کا بیان ۱۷۴
- سکینت و وسیلہ ۱۷۵
- تحصیل سکینت کا طریقہ۔ طہارت کی درجہ۔ نماز کی درجہ ۱۷۶
- تحصیل سکینت کی تہذیب۔ تلاوت کی درجہ ۱۷۸
- ذکر کی درجہ۔ دعا کی درجہ۔ دعا کے اوقات، آداب و شرائط ۱۷۹
- حضور قلبی کا تقدس اور اس کا علاج ۱۸۰
- سادت کا بیان۔ سادت کے مختلف اہم، عفت، اجتہاد و صبر، محو، سخاوت و قناعت اور تقویٰ ۱۸۵
- سادت کی تحصیل کا طریقہ ۱۸۶

۲۷۸	عدالت کا بیان
۲۷۹	نہایت فی اور سائنس کا پسندیدہ نظام
۲۸۱	عدل و انصاف کی برکات۔ بگاڑ پھیلانے والوں پر لعنت
۲۸۱	عدالت کے مختلف مظاہر: سلیقہ مندی، کفایت شعری، حریت، اسلامی سیاست اور حسن معاشرت
۲۸۲	تحصیل عدالت کا طریقہ
۲۸۵	ساخت و عدالت میں اختلاف ہے مگر دونوں کو اپنانا ضروری ہے
۲۸۵	اخلاق چاروں نمبر نہیں
۲۸۶	اخلاق اربعہ کے مطلق (اختیاری نہیں)
۲۸۱-۲۸۸	باب (۲) اذکار اور ان کے مشغلات کا بیان
۲۸۸	ایمانی ذکر کے فوائد
۲۸۹	ذکر سے گناہوں کا یو جو ہلکا ہو جاتا ہے
۲۹۰	جنت و استعدادی نزول رحمت کا باعث ہے۔ سائیکس کے لئے روشیں بہادیشیں
۲۹۱	ذکر دو طرح کا ہے: اخلاص اور عام
۲۹۳	تھوڑا اور جی آخرت میں بہت ہے اور آخرت میں نہایت کا آدھ چیز معرفتِ الہیہ ہے
۲۹۵	تقرب کا بحرین و برزخ نفس ہیں اور نورانی پروردگارتقرب و جدیت تک پہنچاتی ہے
۲۹۶	اولیاء سے بگاڑ اللہ سے بگاڑ ہے
۲۹۷	اولیاء کو سوت کیوں آتی ہے؟
۲۹۹	احسان کی تحصیل میں ذکر اللہ کا اہم کردار
۳۰۰	ذکر سے غفلت موجب حسرات ہے
۲۹۲-۳۰۲	فصل: اذکار عشرہ کا بیان
۳۰۲	انضباط و انکار کی وجہ۔ اہم اذکار اور ان کی حکمتیں
۳۰۳	پہلا اور دوسرا ذکر: تسبیح تحمید۔ جامع ذکر۔ ذکر جاس کے فضائل کی وجہ
۳۰۴	فضائل تحمید کی روایات اور ان کا راز۔ صفات شویہ اور سلیمہ
۳۰۸	تیسرا ذکر: تہلیل اس کا علم اور بطون
۳۰۹	کھڑ تو حید کی تفصیل اور اس کی فضیلت کی وجہ
۳۱۰	چوتھا ذکر: تکبیر
۳۱۱	کلمات اربعہ پر مشتمل ذکر کے فضائل

- ۳۱۱ ایک اور چادر کھلتی: اگر کسی فضیلت اور اس کی وجہ
 دعوات: پانچواں ذکر: قواعد عقلی اور چند اخلاقی۔ چند جامعہ کتب میں مفید باتیں فلسفہ کی مٹی میں
 ۳۱۹ دعوات: استعاذہ
 ۳۱۵ چھ ذکر: اظہار فروغی و نیاز مندی۔ اعمیٰ ماثور کی انوار
 ۳۲ دعا کے بہات: ہر نے کی وجہ۔ دعا کے بعد تظاہرِ حکمت
 ۳۲۲ دعا سے شروع ہونے کی وجہ
 ۳۲۳ دعا میں عزم بالجزم ضروری ہے
 ۳۲۴ دعائے تقدیر کی ہے۔ دعا بر حال میں سوسند ہے
 ۳۲۵ خوش حالی میں بہ کثرت دعا کرنے کی حکمت
 ۳۲۶ دعا میں ہاتھ اٹھانے اور منہ پر پھیرنے کی حکمت
 ۳۲۷ باب دعا کھلنے سے کون سے ایوانِ رحمت کھلے ہیں؟
 ۳۲۸ قبولیت دعا کے مواقع
 ۳۳۱ ہر نبی کے لئے قبول دعا کوئی ہے؟ اور نبی سے پہلے اللہ سے کیا وعدہ لیا ہے؟
 ۳۳۳ سزاؤں اور توبہ کی
 ۳۳۴ توبہ کی راہ: کار
 ۳۳۵ انھوں نے ذکر: استغفار
 ۳۳۶ تین اسباب مغفرت: بہترین عمل، فیضِ ربوبی اور درودِ روحانی
 ۳۳۶ استغفار کے جامع ترین کلمات
 ۳۳۷ استغفار سے دل کا پر ہوتا ہے۔ قلبِ نبوت پر چراغِ حق اللہ کی حقیقت
 ۳۳۸ نواں ذکر: اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنا
 ۳۳۹ اللہ کے نام یاد رکھنے کی فضیلت کی وجہ
 ۳۴۱ ہم اظہار کی اہمیت کی وجہ
 ۳۴۲ حواں ذکر: نور اور شریف اور اس کی حکمتیں

فصل: اذکار کی توقیت، ضرورت اور طریقہ ۳۴۱-۳۴۲

- ۳۴۷ اوقات کا بیان۔ اسباب کا بیان۔ فضائل اذکار کی بنیادیں
 ۳۵۰ صبح و شام کے اذکار
 ۳۵۳ سونے کے وقت کے اذکار

۳۵۷	کلیف اوقات احوال کے ذکر
۳۵۷	شدائی یا یوں خریدنے کا ذکر
۳۵۸	ثانی کی مبارک دہریے کی وہ۔ مباشرت کی دعا بیت الفداء جاتے کی دعا۔ بیت الفداء سے نکلنے کی دعا۔ پریشانی کے اوقات کا ذکر۔ غصے کے اوقات کا ذکر۔ جب سرخو کی آغوش سے
۳۵۹	جب گدھا نکلے۔ سوہو ہونے کی دعا۔ سطر شروع کرنے کی دعا۔ سفر میں کسی منزل پر اترنے کی دعا۔ سفر میں اوقات ترکہ کا ذکر۔ سرت امامی کا ذکر۔ یافروہ کے لئے دعا نہیں۔ کسی کے یہاں کہنا کھانے کے بعد وہ۔ پناہ دیکھنے کی دعا
۳۶۱	ذبحی کو کچھ کر دے۔ بڑے بازار میں جانے کا ذکر۔ گناہ بکلیں۔ رخصت کرنے کی دعا نہیں
۳۶۲	گھر سے نکلنے کے ذکر۔ گھر میں داخل ہونے کا ذکر۔ قرض اور تکفالی سے نجات کی دعا۔ پناہ میں
۳۶۳	پیش کی دعا نہیں
۳۶۳	کھانے پینے کی دعا نہیں۔ دستوں میں کھانے کی دعا۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا نہیں
۳۶۴	مسجد سے نکلنے کی دعا۔ کرن اور لڑکے کے اوقات کی دعا۔ آئینہ کے اوقات کی دعا۔ پھینکے کی دعا۔ اس کا جواب اور جواب الجواب۔ سونے چاٹنے کی دعا نہیں
۳۶۵	وان کے اوقات کے ذکر۔ عطر ہانی وغیرہ کے ذکر۔ تعمیرات تشریف
۳۶۶	معدنی کی دعا (خاتون)
۳۶۷-۳۶۸	باب (۳) سلوک و احسان کی باقی باتیں
۳۷۱	صفت اخلاص کا بیان: ذکر کے ساتھ فکر و تدبیر ضروری ہے
۳۷۲	غور و فکر کی چند صورتیں: اس ذات حق میں غور کرنا (یہ ممنوع ہے) اور صفات میں غور کرنا
۳۷۳	صفات انبیاء کے ذریعہ مراقبہ کا طریقہ
۳۷۴	سوم اللہ کے کاموں میں غور کرنا۔ چہ دم یاد اشیائے امان کے اوقات میں غور کرنا۔ خیر صحت اور
۳۷۵	اس کے بعد کے حوالے میں غور کرنا۔ آخری دو مراتب: زیادہ مفید ہیں
۳۷۷	قرآن کریم اور بعض احادیث و تقریریں تمام انواع کے لئے باقی ہیں
۳۷۸	حلیہ قرآن کی تزیین۔ اور بعض مخصوص سورتوں اور آیتوں کے فضائل
۳۷۹	آیت نور میں تفسیر کی وجہ سے قرآن کا دلی تعلق و جو ہے
۳۸۰	ادب و حدیث جوہر اقامت میں مفید ہیں
۳۸۱	اعلام کی اہمیت اور اس کی شاعت۔ نیت سے مراد
۳۸۲	جلدی خوش فہمی۔ دوہ خواب

۳۹۰	اعلاقِ مستحکم کی تشکیل
۳۹۲	زبان کی آفات معین ہیں۔ زبان کی چو آفات
۳۹۳	صفت ۲ حسرت کا بیان
۳۹۵	نہایت کی انواع ۱۔ زہر کا بیان۔ زہر کیا ہے اور کیا نہیں؟ مختصر مباح
۳۹۶	کفروری۔ کلمت شعاری اور غم گسرنی
۳۹۷	۲۔ حق حسرت کا بیان۔ اشراف کا بیان
۳۹۹	۳۔ جو روح کا بیان
۴۰۱	۴۔ امید میں کوتاہ کر کے کا بیان
۴۰۲	۵۔ تواضع کا بیان
۴۰۳	۶۔ ہرزہ بازی اور کارہ روزی کا بیان
۴۰۴	۷۔ صبر کا بیان
۴۰۵	عفت عدالت کا بیان۔ عدالت کی اقسام۔ دو احادیث جو عدالت کی انواع کے لئے نصوت ہیں
۴۱۲-۴۱۳	جواب (م) احوال و مقامات کا بیان
۴۱۴	عقل اور مشق کی تعلیمات اور طائفہ تلاش۔ عقل، قلب اور نفس
۴۱۳	پہلے مقدمہ لطائف ثلاثہ کا واکل نقلیہ سے اثبات اور ان کی وجہات کا بیان
۴۱۵	لطائف ثلاثہ کا واکل عقلی سے اثبات
۴۱۸	عقل، قلب اور نفس کی صفات و افعال
۴۲۰	تجربہات سے لطائف کا اثبات
۴۲۵	عقل و کمال اللہ سے لطائف کا اثبات
۴۲۷	دوسرا مقدمہ: احوال و مقامات کا بیان
۴۲۷	آئینہ دل انسان
۴۲۸	مضمون و آرائی کی قسمیں
۴۲۹	کتاب اللہ اور بیانی مقامات کی ضرورت
۴۲۹	احوال و مقامات متعادل مشق
۴۳۰	قلب اور نفس کے مقامات
۴۳۵	عقل کے مقامات
۴۳۵	زبان و لہجہ

- ۳۳۷ یقین کی شافریں کا بیان
- ۳۳۸ شکر و سپاس کا بیان۔ شکر گزار بندوں کی فضیلت اور اس کی وجہ
- ۳۳۹ توکل اور اعتمادِ ولی اللہ کا بیان
- توکل کا قصہ ان اسباب کو ترک کرنا ہے جن سے شریعت نے روکا ہے اور توکل ہے حساب و دخلِ جنت کا
- ۳۴۰ بحث ہے
- ۳۴۱ بہت یعنی خوفِ اشیئت کا بیان
- ۳۴۲ حسن ظن یعنی امید و راہِ کامیابی
- ۳۴۳ تفریہ یعنی ہلک ساری کامیابی
- ۳۴۴ اخلاص یعنی عمل کو کھوٹ سے ذلی کرنے کا بیان
- ۳۴۵ حید یعنی صرف خدا سے نواگئے کا بیان
- ۳۴۶ صدغیف احمد شیعہ کا بیان
- ۳۴۷ صدیق کی خصوصیات
- ۳۴۸ صدیق کی ملائمتیں
- ۳۴۹ کذبات کی خصوصیات۔ مخالفت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟
- ۳۵۰ عقل کے احوال کا بیان
- ۳۵۱ پہلا حال: جلی
- ۳۵۲ عقل کی اقسام
- ۳۵۳ دوسرا حال: فراست صادقہ
- ۳۵۴ تیسرا حال: جامعہ خواہ
- ۳۵۵ چوتھا حال: مناجات میں طارات اور قطع و مساوی
- ۳۵۶ پانچواں حال: محاسبہ (اپنی پرہیزگاری)
- ۳۵۷ چھٹا حال: حیا (شرم)
- ۳۵۸ مقاماتِ تکیب کا بیان
- ۳۵۹ پہلا مقام: جمع خاطر۔ جمعیت کے فوائد
- ۳۶۰ محبتِ خاص کی تکیب کا مقام ہے
- ۳۶۱ محبتِ خاص کی علامت
- ۳۶۲ آخرت۔ محبتِ خاص کا صلہ جب الہی کی حقیقت

۴۵۱	وہ حلال جو ہفت سے خفی محبت آدمی میں پیدا کرتی ہے
۴۵۷	قلب نے دور اور مقام شہریت و حوریت
۴۸۱	قلب کے احوال
۴۸۱	پہا حال شہر (مدہوشی)
۴۸۳	دوسرا حال غلبہ (جوش، دلونہ) درغیہ کی دوسو شیں
۴۸۳	انفصالت نبوی کا عزم
۴۸۶	تیسرا حال: عبادت کو ترجیح دینا
۴۹۱	چوتھا حال: طرف لغہ اکائید
۴۹۲	مقامت نفس کا بیان
۴۹۲	پہا مقام: توبہ
۴۹۷	دوسرا مقام: حیا (شرم)
۵۰۰	تیسرا مقام: اوسا (پرہیزگاری)
۵۰۲	چوتھا مقام: الہی جیوں سے کنارتی
۵۰۳	نوٹ: کد: پہا مقام: مذکور کیا ہے اور کیا نہیں؟
۵۰۶	دوسرا مقام: مجاہد کی ضرورت
۵۰۲	تیسرا مقام: مذہبیات میں حرمت
۵۰۷	چوتھا مقام: نورضان سے عقل کا منور ہونا اور نفس پرانی کا فیضان
۵۰۹	لغس کے مقام کا بیان
۵۰۹	نہیت و حق
۵۱۰	قلب کی طرف مقامات کی نسبت کی وجہ
۵۱۰	اخلاقیات میں اسرار

پیوستہ و معاملات

۵۱۰	باب (۱) حق شہ معاش کے مسئلہ کی اصولی باتیں
۵۱۷	کلی بات: سہارا اور باقی رضا مندی کی ضرورت
۵۱۷	دوسری بات: معیشت میں مشغولیت کی حاجت
۵۱۸	تیسری بات: کمائی کے ذرائع

۵۲۱	آباد کاری سے ملکیت کی وجہ
۵۲۳	جس زمین کا کوئی مالک نہ ہو وہ آباد زمین کے ضمن میں ہے
۵۲۳	جہاں کی ممانعت کی وجہ
۵۲۵	سباغ چیزوں سے استفادہ میں رو باتوں کا کیا ضروری ہے
۵۲۶	کعبہ میں اور زیادہ نفع والی چیز کسی والا لے نہ جائے
۵۲۷	لغض سے اہمیت اختلاف کی وجہ
۵۲۹	چوتھی بات: سہارا میں ضرور کی چیزیں اور ان کی شرطیں
۵۲۹	ہر سہارا میں چوتھی ضروری ہیں
۵۳۱	خیار مجلس کی بحث
۵۳۲	حق میں تمامیت و عدم۔ خیار مجلس میں اختلاف کی بنیاد
	پانچویں بات: تمدن کی خوبی و رائے معاش کی عمر میں ہے اور تمدن کی خرابی سبب نقصان سے
۵۳۷	غیر معمولی رکھی میں ہے
۵۳۱-۵۸۴	باب (۲) ممنوعہ معاملات کا بیان
۵۳۱	نہیہ اور نواہی کی حرمت کی وجہ
۵۳۴	ربا کی قسمیں، وران کی حرمت کی وجہ
۵۳۶	ربا فاضل کی تحریر کی وجہ
۵۵۰	اشیائے منہ میں ربا کی طاعت اور اس کی وجہ (اختلاف رائے کی تفصیل)
۵۵۴	مجلس مقدمہ میں غائب ضروری ہونے کی وجہ
۵۵۷	وہ چیز جو کمال رکھتی ہے جسے ممنوعہ ہیں عزایہ اور عائدہ
۵۵۸	عرب کے جو انہی ہیں۔ حق و باطل سے مزاحمت و بیخ و برباد
۵۵۹	سائی و عائدہ مجموعہ ہا کے ارتقاء و مجرور کی بیخ
۵۶۰	قیمتوں کے لئے سونے کے بار کو سونے کے بدل بیچنا
۵۶۲	معاملات و بیوع کی کراہت کی کو وجود
۵۶۲	کلی وجہ ذریعہ سے معصیت ہونا
۵۶۳	دوسری وجہ اختلاف و جوہر سے
۵۶۶	تیسری وجہ: احتمال نزاع (چھ ممالک)
۵۶۹	چوتھی وجہ: بیخ سے کسی اور معاملہ کا انعقاد

۵۷۰	پانچویں وجہ: بیع کا قبضہ میں نہ ہونا
۵۷۳	ہجرت وجہ: عجم زبان
۵۷۴	ساتویں وجہ: ملکی مملکت (پانچ مثالیں)
۵۷۸	آٹھویں وجہ: فریب کرنا (دو مثالیں)
۵۷۹	محدث مصرات کی طعن بحث
۵۸۳	نویں وجہ: مفاد عاصی کی چیزوں پر قبضہ (دو مثالیں)
۲۰۷-۵۸۵	باب (۳) ادکام معاملات
۵۸۵	معاملات میں نیا شی کا انتخاب
۵۸۵	بکثرت قسم کی کرہیت اور مجموعی قسم کا وہاں
۵۸۵	صدقہ سے گناہ کی صفائی اور کرہی کی صفائی
۵۸۶	بیع صرف میرے مجلس صدقہ میں سب باتوں کی صفائی
۵۸۶	گواہ دینے کے بعد پھل دینے کا ہونے کی وجہ
۵۸۸	کوئی شرط باطل ہے؟
۵۸۹	ذلاہ چھوڑ کر یا کیوں منسوخ ہے؟
۵۹۰	گواہی دینے والوں کی وجہ
۵۹۰	بیع یا شے میں اختلاف کی صورت میں فیصلہ
۵۹۱	شخص کی نسبت اور مختلف روایات میں تعلیق (انہ بحث)
۵۹۳	ہدم کا قائل مستحب ہونے کی وجہ
۵۹۳	ایسا استنباب سزا ہے جو مجلس مذاقہ نہ ہو
۵۹۵	میں بیع میں تقریر کی ممانعت کی وجہ
۵۹۵	آیت جمعہ کا مصداق کوئی اذان ہے؟ اور جمعہ کے دن اذان کے ساتھ کاروبار بند کرنے کی وجہ
۵۹۷	قیمتوں پر کنٹرول کا مسئلہ
۵۹۸	قرض ادا ہونے میں چند باتوں کی تاکید کی وجہ
۶۰۰	علم اور شرافت کا مسلم کی حرکت
۶۰۰	بیع اور قرض میں فرق کی وجہ
۶۰۱	گواہی میں قبضہ کیوں ضروری ہے؟
۶۰۱	گواہی سے انتقام کے جواز و عدم جواز کی روایتوں میں تعلیق

۶۰۳	انہی ذرہ کیوں حرام ہے؟
۶۰۴	دیوالیہ کے پاس ہونی چیز بھانڈے پانے دوس کا زیادہ مقدار ہے
۶۰۵	حکومت سے معاملات میں نرمی برتنا جو مسلمندی کی بات ہے
۶۰۵	عارفِ حق کر کے میرِ محنت
۶۰۵	مالدار مال فروش سے تو نرمی کا مستحق نہیں
۶۰۶	مہمانت اور س کی نعمات کا بیان
۶۰۶	استور میں چراغ افروز کھی جائس ہے جو شریعت کی تعریفات کے خلاف نہ ہو
۶۱۵-۶۱۷	باب (۴) تمہارات و معاوضات
۶۱۷	تمہارات کا بیان
۶۱۷	پہلا اور سہرا تہرہ مقدار اور جہ
۶۱۷	چہ کا بدب یا تعریف کی حکمت
۶۱۹	یزدک اشہ خیر اکہن انہی درہ کی تعریف ہے
۶۱۱	جہ نیکیز اور کرے کا بھریں درایہ ہے
۶۱۱	خوشبو کا دہ یہ ستر دن کرے کی وجہ
۶۱۲	دہ یہ داکو بنائیں کرہ ہے؟
۶۱۳	اور اور کو خطبہ دینے میں ترہ کرہ ہونے کی وجہ
۶۱۳	تیسرا ترہ و وصیت
۶۱۵	صرف تہائی کی وصیت ہ کرہ ہونے کی وجہ
۶۱۶	وارث کے لئے وصیت جائز ہونے کی وجہ
۶۱۸	وصیت تیار نہ تھکی وجہ
۶۱۸	نرمی کا حکم
۶۲۰	چوتھا ترہ و اف
۶۲۰	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اف کو قرآن سے مستحب کیا ہے
۶۲۲	معاذات کا بیان
۶۲۲	مضاربت، شرکت، وکالت
۶۲۳	مساقات، مزارعت اور چارہ
۶۲۳	مزارعت کی مسامت کی تو حیات

باب (۵) وراثت کا بیان

۶۶۲-۶۶۶

- ۶۶۶ خاندان کا جو ام صدر کی سے ہے اور وہی وراثت کی جیسا ہے
- ۶۶۸ میراث کے لوگ ام تہرجا نازل کئے گئے ہیں
- ۶۶۹ مسائل میراث کے اصول
- ۶۷۰ اصل اول: میراث میں قرابت کا اعتبار ہے اور زوجین قرابت والوں کے ساتھ لاحق ہیں
- ۶۷۱ اصل دوم: قرابت کی قسمیں ارکان کے اداکام
- ۶۷۲ میراث کی بنیادیں ارکان کی تفصیل
- ۶۷۳ اصل سوم: میراث میں مرد کی برتری
- ۶۷۴ اصل چہارم: حجب حرمان و نقصان
- ۶۷۵ اصل پنجم: نفوذ مقدورہ
- ۶۷۶ مسائل میراث
- ۶۷۷ اولاد کی میراث کی حکمتیں
- ۶۷۸ وادہ بن کی میراث کی حکمتیں
- ۶۷۹ زوجه بن کی میراث کی حکمتیں
- ۶۸۰ انسانی بھائی بہن کی میراث کی حکمت
- ۶۸۱ حقیقی اور علانی بھائی بہنوں کی میراث کی حکمت
- ۶۸۲ عصب کی میراث کی حکمت
- ۶۸۳ مسلمان کا فریض تواریث جاری نہ ہونے کی وجہ
- ۶۸۴ قاتل کے وارث نہ ہونے کی وجہ
- ۶۸۵ غلام کے وارث و مورث نہ ہونے کی وجہ
- ۶۸۶ حقیقی سے علانی کے محروم ہونے کی وجہ
- ۶۸۷ دوسروں میں ماں کو ٹکٹ باقی ملنے کی وجہ
- ۶۸۸ بیٹی اور پوتی کے ساتھ بہن کے مصداق ہونے کی وجہ
- ۶۸۹ حقیقی بھائی کو انسانی کے ساتھ شریک کرنے کی وجہ
- ۶۹۰ وادی کو سند ملنے کی وجہ۔ وادی کی وجہ سے بھائی محروم ہو گئے
- ۶۹۱ وادی و نعمت کی حکمت
- ۶۹۲ ذوی الارحام اور ذوی المولات کی میراث کی وجہ (اضافہ)

دوسری قسم

تفصیل وار احادیث مرفوعہ کے اسرار و حکم کا بیان

زکات کا بیان

باب (۱)	زکوٰۃ کے سلسلہ کی اصولی باتیں
باب (۲)	انفاق کی فضیلت اور امساک کی مذمت
باب (۳)	زکاتوں کے نصاب
باب (۴)	مصارف زکوٰۃ
باب (۵)	زکوٰۃ سے تعلق رکھنے والی باتیں

باب — ۱

زکوٰۃ کے سلسلہ کی اصولی باتیں

زکوٰۃ کا عنوان عام ہے۔ تمام ائمہ کا قات (زکوٰۃ صدقہ الفقراء وغیرہ) اور نہ صل (خرانِ خمس) میں کے ذیل میں آتے ہیں۔ فقہی کتابوں میں بھی یہ عنوان عام استعمال کیا گیا ہے۔ اتفاق فی سبیل اللہ میں بہت کم دے دیں۔ تفصیل بحث خاصہ، باب دوم میں مذکور ہو چکی ہے (دیکھیں رحمۃ اللہ اوسہ ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹) یہاں اس کی دو دو جگہیں ذکر کی جاتی ہیں۔ ایک کا تعلق آری کی ذات سے ہے اور دوسری کا ملکی معیار سے۔

زکوٰۃ میں ذاتی مصلحت: زکوٰۃ نفیس کو سنوارتی ہے

زکوٰۃ میں ذاتی مصلحت یہ ہے کہ وہ نفیس کو سنوارتی ہے۔ اور اس کی چار صورتیں ہیں۔ پہلی صورت — اتفاق سے نفیس کا ازار ہوتا ہے — نفیس کا حصہ بخل کے ساتھ بقیہ میں ہے۔ اور حصہ بہترین غائب ہے۔ وہ آخرت میں نفیس کے لئے سخت مضرب ہے۔ جو شخص استہان کر دیتا ہے جب وہ مرتا ہے تو اس کا دل دل میں پھنسا رہتا ہے۔ اور یہ تعلق اس کے لئے باعث عذاب بن جاتا ہے۔ اور جو شخص دلوں میں خرچ کرنے کا خوگر ہوتا ہے، اور حصہ طبع سے پاک ہوتا ہے۔ آخرت میں یہ چیز اس کے لئے مفید ہوتی ہے۔

آخرت میں نافع ترین فصلت اخبات ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے نیاز مندی اور بندگی ظاہر کرنا۔ اس کے بعد سخاوت خمس کا درجہ ہے یعنی فیضی اور بلند حوصلگی کا مقام ہے۔ اخبات سے جبروت میں جو نکلے کی حد سیرت پیدا ہوتی ہے یعنی اصل غزوہ منیٰ کا باب دیا ہوتا ہے۔ اور سخاوت سے نفیس میں کیفیات سے پاک ہوتا ہے۔ کیونکہ غزوہ کی روح ملکیت کی بکیریت پر فقر و غنا ہے۔ فیاضی سے ملکیت کو بکیریت پر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور بکیریت پر ملکیت کو رجحان چڑھتا ہے۔ اور وہ ملکیت کے احکام کو اپناتی ہے۔

و ملکیت کو بکیریت پر غلبہ میں کاموں سے حاصل ہوتا ہے۔ اور بغیر اس کے باوجود راہ خدا میں خرچ کرنا (۲) ظلم کرنے والے سے دگنہ کرنا (۳) اور مانگاریوں میں غفلتوں پر مہر کرنا، دین اور یہ کہ آخرت میں ٹوٹنے کے گناہ چنانچہ

نبی ﷺ نے ان چیزوں کا حکم دیا ہے۔ اور ان میں جو سب سے اہمیات ہے یعنی انفاق فی سبیل اللہ اس کی تفصیلات مفید فرمائی ہیں۔ اور باقی دو کا مختصر ذکر فرمایا ہے۔ انفاق کی اہمیت اس سے بھی واضح ہے کہ قرآن کریم میں بہت سے مقامات میں زکوٰۃ کو نماز اور امیرین کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت ۳ ہے۔ "مقی وہ لوگ ہیں جو نبی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے۔ تمہیں اس سے خرچ کرتے ہیں" اور سورۃ المائدہ آیات (۲۳-۲۵) میں اللہ پاک نے جنہیں لوگ ان کو نقل کیا ہے۔ "تم تو نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور نہ خرچیں" انہوں نے کھانا کھا کر لے لے۔ اور تم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے" یعنی اسلام کے خلاف باتیں چھانا کرتے تھے۔

دوسری صورت — کبھی انفاق کا الہام ہوتا ہے، تو اس وقت انفاق سے نفس خوب سنورتا ہے — کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسکین کو کوئی سخت ضرورت پیش آتی ہے۔ وہ اللہ کے سامنے رُکڑ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ میں اس کی حاجت ردائی منظور ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے گواہاں کرتے ہیں کہ وہ اس کی حاجت پوری کرے۔ پھر اگر وہ نیک بخت بندہ یکن شخص ہوتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کرنے کے لئے کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ اور قلب کو ایسا ملا اور روحانی انشراح حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ الہام اس کو حجت پر خرچ کر کے رستہ خداوندی حاصل کرنے کے لئے تیار کرتا ہے۔ اس لئے وہ خرچ کرنا نفس کو سنوارنے میں بے حد سوزندہ ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ انفاق دل کے داعیہ سے امداد کو راضی کرنے سے جہد ہے ہوتا ہے۔ پھر قرآن وہ دھڑکتے ہوئے انفاق کے فضائل آئے ہیں۔ اور اس پر جو ثواب کے وعدے کیے گئے ہیں وہ سونے پر ہانک کا نام کرتے ہیں۔

تیسری صورت — انفاق جہد پر ترمیم پیدا کرتا ہے۔ کسی بھی جائداد کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر دل کا بہت بڑا درد اس پر زخم کھانا بھلے لوگوں کا فطری جذبہ ہے۔ نیز لوگوں کے ساتھ حسن معاملت کا جن قوانین پر مدار ہے۔ ان میں سے بیشتر کا تحقق کسی باطلہ سے ہے۔ پس جس میں جہد پر ترمیم نہیں، اس میں شکاف ہے، جس کا اسد ضروری ہے۔ اور وہ انفاق کے ذریعہ ممکن ہے۔

چوتھی صورت — انفاق سے گناہ معافی ہوتے ہیں۔ اور نفس محرک ہوتا ہے۔ بحث باب ۱۰ میں یہ بات تفصیل سے بیان کی گئی ہے کہ خیرات سے کس طرح خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ اور جان و مال میں برکت ہوتی ہے۔ یہ چیز بھی نفس کے نزدیک کاذر بیہوشی ہے۔

زکوٰۃ میں ملکی مصلحت: انفاق میں مملکت کی بہبودی ہے

انفاق سے مملکت کو قطع پہنچتا ہے۔ اور ان کی وہ صورتیں ہوتی ہیں:

پہلی صورت — انفاق سے کمزوروں کو سہارا اور حامی ہندوں کو تعاون ملتا ہے — ملک میں سب لوگ

مکدوست اور۔ لہذا لوگوں ہوتے۔ کچھ کمزور اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ اور حوادث کا حال یہ ہے کہ کبھی وہ کسی پر فوٹے ہیں تو شام کسی پر۔ ہر قوم کسی بھی وقت دست گھر ہو سکتی ہے۔ پس اگر لوگوں میں کمزوروں اور حاجت مندوں کی معاونت اور بخواری کا طریقہ نہیں ہوگا تو کمزور برباد ہو جائیں گے اور حاجت مند بھوکے مریں گے۔

دوسری صورت — اتفاقی سے حکومت کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور رفاہی کام انجام پاتے ہیں — حکومت کے ذمہ دو کام ہیں: اول: سرکاری عمل کی کفالت کرنا۔ کیونکہ وہ مملکت کے کاموں میں شغولیت کی وجہ سے اپنی کفالت کمانے پر قادر نہیں۔ اس لئے ان کے گزارے کا انتظام حکومت کے ذمہ ہے۔ دوم: رفاہ عام کے کام۔ جیسے سڑکیں بنانا، پل بنانا، عمارت وغیرہ۔ یہ کام چند افراد و سہولت انجام نہیں دے سکتے۔ ایسے کام حکومت ہی سہولت انجام دے سکتی ہے۔ اس لئے ان دونوں کاموں کے لئے خزانہ کی ضرورت ہے۔ اور وہ لوگوں کے تعاون ہی سے جمع ہو سکتا ہے۔ اور آسمان اور مصلحت سے ہم آہنگ بات یہ ہے کہ مذکورہ دونوں مصلحتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا جائے۔ چنانچہ شریعت نے ایک مصلحت کو دوسری مصلحت میں داخل کر دیا ہے جتنی ہر اتفاقی سے نفس کی اصلاح بھی ہوتی ہے، اور فخر اور حکومت کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے۔ چنانچہ ہر اتفاق مہارت ہے۔

﴿ من أبواب الزكاة ﴾

اعلم: ان عمدة ما روعي في الزكاة مصلحتان:

[۱] مصلحة: ترجع إلى تهذيب النفس، وهي: أنها أحضرت الشُّعْبَ، والشُّعْبُ أَقْبَحُ الْأَعْلَاقِ، حَسْرٌ بِهَا لِمَا فِي السَّعَادِ، وَمَنْ كَانَ شَهِيدًا: فَإِنَّهُ إِذَا مَاتَ بَقِيَ لِقَبِّهِ مَتَلَقًا بِالْمَالِ، وَغُدْبٌ بِذَلِكَ، وَمَنْ نَعَرَ بِالزَّكَاةِ، وَلَازَلَ الشُّعْبَ مِنْ نَفْسِهِ، كَانَ ذَلِكَ نَافِعًا لَهُ.

وَأَنْفَعُ الْأَخْلَاقِ فِي الْمَعَادِ — بَعْدَ الْإِحْسَانِ لِلَّهِ تَعَالَى — هُوَ سَخَاوَةُ النَّفْسِ، لِكَمَا أَنَّ الْإِحْسَانَ يُجْعَلُ لِلنَّفْسِ هَيْئَةً تَطْلُعُ إِلَى الْجَبَرُوتِ، لِكُنْكَ الْمَسْخُوفَةُ تَعُدُّ لَهَا الْبَرَاءَةَ عَنِ الْمَهِنَاتِ الْخَاسَةِ الدُّنْيَا.

وَذَلِكَ: لِأَنَّ أَصْلَ الْمَسْخُوفَةِ قَهْرُ الْمَلِكِيَّةِ الْبَهِيمَةِ، وَإِنْ تَكُونُ الْمَلِكِيَّةُ هِيَ الْعَالِيَةِ، وَتَكُونُ الْبَهِيمَةُ مُنْصَبِفَةً بِجَبْهَتِهَا، آخِذَةً حِكْمَهَا.

وَمِنْ الْمُنْكَهَاتِ عَلَيْهَا: بِذَلِكَ الْمَالِ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَالْعَفْوُ عَمَّنْ ظَلَمَ، وَالصَّبْرُ عَلَى الشَّدَائِدِ فِي الْكُرْبَاهَاتِ، بَانَ يَهْوُونَ عَلَيْهِ أَلَمُ الدُّنْيَا، لِإِقْبَانِهِ بِالْآخِرَةِ.

فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُلِّ ذَلِكَ، وَحَبِطَ اعْظَمُهَا — وَهُوَ بِذَلِكَ الْمَالِ — بِحُدُودِ،

وَلَمْ تَكُنْ بِالصَّلَاةِ وَالْإِيمَانِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، وَقَالَ تَعَالَى عَنْ أَهْلِ النَّارِ: فَلَمْ تَكُنْ مِنَ الْمُتَّقِينَ، وَلَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ الْبَسْكَانَ، وَكُنَّا نَخْرُضُ مَعَ الْخَائِبِينَ ﴿۱﴾

وایضاً: لہذا غٹ لیسکین حاجۃ شدیدہ، واقضی بدیر اللہ ان بُسَدَ حُلَّتہ: بآن یلہم الإنصاق علیہ فی قلب رجل، لیکن ہو ذلک: البسط قلبہ للإلہام، وتحقق لہ بذلك اشتراخ روحانی، وصار مُعِدًّا لمرحۃ اللہ تعالیٰ، نافعا جدًّا لی تہذیب نفسہ، والإلہام الیخفی المتوجہ إلی الناس فی الشرائع یلُو الإلہام التفصیلی فی قولہ۔

وایضاً: فالمزاج السليم مجبوع عنی رقة الجسدية، وهذه حصلة: علیہا یعرف اکثر الأخلاق الرجعية إلی حسن المعاملة مع الناس، فمن فقدھا: فنیہ ثلمة، یجب علیہ سداھا، وأيضاً: فإن الصدقات تكفر العظيئات، وتزید فی البركات، علی ما بینا فیما سبق۔

[۲] ومصلحة: ترجع إلی المدينة، وهي: أنها تجمع لامحالة الضعفاء، وذوی الحاجة؛ وتلك الحوادث تغدو علی قوم وتروح علی آخريں، فلو لم تكن السنة بينهم موصلة للفقراء، وأهل الحاجات، لهلكوا وماتوا جوعاً۔

وایضاً: فنظام المدينة: یعرف علی حال یكون به قوام معيشة الحفظة الذائنين عنها، والمدبرين السائسين لها؛ ولما كانوا عاملين للمدينة عدلاً نافعا، مشغولين به عن اكتساب كفافهم: وجب أن يكون قوام معيشتهم علیھا، والإنفاقات المشتركة لا تسهل علی البعض، أولاً یقدر علیھا البعض، لموجب أن تكون جارية الأموال من الرعية سنة۔

ولما لم یکن أسهل ولا أنوفق بالمصلحة من أن تجعل إحدى المصلحتين مضمومة بالأخرى: أدخل الشرح أحدهما فی الأخرى۔

ترجمہ: زکوٰۃ کے ابواب کی اصولی باتیں: جان لیں کہ ان مصارع میں سے جو زکوٰۃ میں ٹھکانا چاہتی تھیں: بہترین مصلحتیں دو ہیں:

ایک: یہ معلوم ہے جس کا تعلق نفس کی اصلاح سے ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ نفس میں حرص حاضر کی گئی ہے۔ اور حرص بہترین فضیلت ہے۔ نفس کے لئے عزت میں ضرورت اس ہے۔ اور جو شخص انتہائی درجہ حرص ہوتا ہے: جب دوسرا ہے تو اس کا دل مال کے ساتھ ابھار جاتا ہے۔ اور وہ اس تعلق کے ذریعہ سراوایا جاتا ہے یعنی وہ تعلق ہی باعث عذاب بن جاتا ہے۔ اور جو شخص زکوٰۃ ادا کرنے کا خوف ہوتا ہے، اور اپنے نفس سے انتہائی حرص کو دور کر دیتا ہے: تو یہ بات اس کے لئے مفید ہوتی ہے۔

اور اخلاق میں سے آخرت میں فایز ترین خصلت — اللہ تعالیٰ کے سامنے نیاز مندگی کے اظہار کے بعد — وہ عبادتوں میں سے ہے۔ پس جس طرح یہ بات ہے کہ اخبات نفس میں جہد (اللہ تعالیٰ) کی طرف جھانکنے کی کیفیت پیدا کرتا ہے، پس اسی طرح عبادت نفس کو بندگی کی کیفیات سے پاکی کے لئے تیار کرتی ہے۔ اور یہ بات اس لئے ہے کہ عبادت کی بنیاد: ملکیت کا بحیثیت کوہام میں کرنا ہے۔ اور یہ بات ہے کہ ملکیت ہی غالب ہونے والی ہو۔ اور بحیثیت: ملکیت کے رنگ میں رنگین ہونے والی ہو، اور اس کے علم کو جاننے والی ہو۔

اور اس پر یعنی ملکیت کے غلبہ پر کبھی دینے والی یعنی پیدا کرنے والی چیزوں میں سے (۱) حاجت کے باوجود مالی خرچ کرنا ہے (۲) اور عالم سے درگزر کرنا ہے (۳) اور نام کوادیاں میں غیروں پر صبر کرنا ہے۔ باقی طور پر آسان ہو جائیں گی پر بندگی کا کیف، اس کے آخرت پر یقین رکھنے کی وجہ سے۔

پس ہم دیکھیں کہ پیغمبر نے ان سب باتوں کا یعنی مال خرچ کرنے کا اور حق ظلم کرنے والوں سے درگزر کرنے کا اور شدائد میں صبر کرنے کا۔ اور منہ بول کیا ان میں سے اہم ترین کو — اور وہ مال خرچ کرنا ہے — حدود و ضوابط کے ساتھ۔ اور ملائی گئی رکاوٹ: نماز اور ایمان کے ساتھ قرآن کی بہت سی جگہوں میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ چیزوں کا قول نقل کیا ہے: ”میں تھے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے۔ اور نہیں کھانا کھلا پا کرتے تھے ہم غریب کو، اور کھسا کرتے تھے ہم تمہارے والدین کے ساتھ“

اور نیز: نہیں بیشک شان یہ ہے کہ جب کسی مسکین کو کوئی شدید حاجت پیش آتی ہے۔ اور اللہ کا انتظام چاہتا ہے کہ پوری کی جائے اس کی حاجت، بایں طور کہ الہام کریں وہ اس بندہ پر خرچ کرنے کا کسی شخص کے دل میں۔ پس ہوتا ہے وہ منہم بھی آدمی، تو کشادہ ہوتا ہے اس کا دل الہام کے لئے یعنی وہ شخص الہام قبول کرتا ہے اور پایا جاتا ہے جس قلب میں اس الہام کی وجہ سے روحانی انشراح۔ اور ہو جاتا ہے وہ الہام اللہ کی رحمت کو تیار کرنے والا، بہت زیادہ نافع اس کے نفس کو سنوارنے میں، اور الہام اعلیٰ جو شریعتوں میں لوگوں کی طرف متوجہ ہونے والا ہے، وہ الہام تفصیل کے پیچھے آنے والا ہے اس (اخلاق) کے فوائد (بیان کرنے) میں۔

اور نیز: نہیں درست مزاج آدمی پیدا کیا گیا ہے تمام جائداد مخلوقات کے ساتھ ہر پائی کے جذبہ پر۔ اور یہ ایک ایسی خصلت ہے، جس پر متوقف ہیں بیشتر اخلاقی جو لوگوں کے ساتھ حسن معاہدگی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پس جو شخص اس خصلت کو کم کرتا ہے۔ تو اس میں رنج ہے، ضروری ہے اس پر اس کو بند کرنا۔

اور نیز: نہیں بیشک صدقات فحاش کو سناٹے ہیں اور برکتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس طرح سے جس کو ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔

(۲) اور دوسری مصلحت: شہر کی طرف لوٹتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ شہر اکٹھا کرنا ہے قطعی طور پر کمزوروں اور حاجت مندوں

کو۔ اور وہ حادثہ صبح کو جاتے ہیں ایک قوم کے پاس اور شام کو جاتے ہیں دوسری قوم کے پاس۔ پس اگر تہ بوطریقہ لوگوں کے درمیان تعمیروں اور حاجت مندوں کی غم خواری کا قود و ہلاک ہو جائیں گے اور بھوکے مریں گے۔

اور نیز، پس شرک کا نظام موقوف ہے، ایسے مال پر جس کے ذریعہ ان مخالفین کے گذارہ کا انتظام کیا جائے، جو شہر سے دور کرنے والے ہیں (شہروں کو) اور جو شرک کا انتظام اور تدبیر کرنے والے ہیں اور جب تھے وہ مفید کام کرنے والے شہر کے لئے، غافل ہوئے والے اس کام کی وجہ سے اپنی بقدر ضرورت مددنی کمانے سے تو ضروری ہوا کہ ان کی معیشت کا انتظام مملکت کے ذریعہ ہو۔ اور مشرک فرہچے: آسمان نہیں ہوتے بعض پر پاؤں نہیں ہوتے ان پر بعض۔ پس ضروری ہے کہ چلک سے اموال وصول کرنے کا کوئی طریقہ ہو۔ اور جب نہیں تو باد آسمان اور مصلحت سے زیادہ ہم آہنگ: اس ہمت سے کہ بنائی جائے دو مصلحتوں میں سے ایک، مل ہوئی دوسری کے ساتھ۔ پس داخل یہ شریعت نے دلوں میں سے ایک کو دوسری میں۔

تشریح: الہام غفل سے مراد: بونی نظری (قرآن وحدیث) ہے۔ اور یہ غفل (مجموعی) اس لئے ہے کہ سب لوگوں سے اس کا تعلق ہے۔ کسی خصوص آدمی سے اس کا تعلق نہیں۔ اور الہام تفصیلی سے مراد: مجموعی الہام ہے جو کسی خاص بندے کو کسی خاص آدمی پر اتفاق کے سلسلہ میں ہوتا ہے۔ اور یہ تفصیلی اس لئے ہے کہ اس کا معنی شخص سے تعلق ہوتا ہے اور "فوائد بیان کرنے میں پیچھے آئے" کا مطلب یہ ہے کہ الہام سے دل میں پیدا ہونے والی کلیت کے علاوہ یہ تفصیل بھی جذبہ اتفاق کے لئے مجیز کا کام کرتے ہیں۔

مقدار و مدت زکوٰۃ کی تعیین میں حکمت

جب زکوٰۃ کی صلیت معلوم ہوگئی، اقواب و چیزوں کی تعیین ضروری ہے؟
 پہلی چیز: زکوٰۃ کی مقدار تعیین ہونی ضروری ہے۔ تاکہ تعیین نہیں ہوگی تو صارفین (زکوٰۃ دینے والے) کم سے کم دینا چاہیں گے۔ اور عالجین (زکوٰۃ وصول کرنے والے سرکاری آدمی) زیادہ سے زیادہ لینا چاہیں گے۔ اور اس سے ملازمت ہوگی۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی مقدار بہت تھوڑی نہ ہو، کیونکہ اس کی بجا آویخت ہوگی۔ نہ جس ہاتھ میں دوکار کر ہوگی (نہ اس سے غریبوں کی حاجت روا کی ہوگی نہ عملد کی کفالت) اور وہ بجا دی مقدار بھی نہ ہو۔ کیونکہ اس کی ادائیگی دشوار ہوگی۔

دوسری چیز: وصولی زکوٰۃ کی مدت تعیین ہونی ضروری ہے۔ اور مدت الیہ مختصر وقت نہ ہو جو جملہ عوام نے اور لوگوں کے لئے ادائیگی دشوار ہو جائے۔ نہ بہت لمبہ وقت ہو۔ کیونکہ مدت مدید کے بعد اتفاق سے محل کار ذلیلہ زائل نہیں ہوگا۔

اور فریج اور سرکاری عمل کے سرخوش ملی بھی طویل انتظار کے بعد آئے گی۔

اور مصلحت سے ہم آہنگ مدت ایک سال ہے۔ لوگ اس مدت کے عادی ہیں۔ تو اس نصف پروردگار سال بحر میں نکان وغیرہ وصول کرتے ہیں۔ لیکن اس مدت کے عرب و عجم خرم ہیں۔ اور یہ مدت ایسا ہی ضروری امر کی طرح ہوتی ہے، جس کے بارے میں لوگ اپنے دوس میں کوئی بھی شک نہیں کرتے۔ اور یہ مدت ایک ایسے منظم امر کی طرح ہوئی ہے جس کی عادت و ملت ہو جانے کی وجہ سے کلفت اور ہوئی ہے۔ اس لئے یہی مدت مناسب ہے۔ لوگ اس کو آسانی سے قبول کر لیں گے۔ اور اس میں لوگوں پر ہر بات بھی ہے۔

ثم فثبت الحاجة:

[۱] إني لعين مقادير الزكاة، إذ لو لا التقدير لفراط المعرط، ولا تغنى المغنى، ويجب أن تكون غير بسيرة لا يجدون بها بالاً، ولا تنفع من بغلهم، ولا تلبس، بعسر عليهم أداؤها
[۲] وإني لعين المدة التي تجب فيها الزكوات، ويجب أن لا تكون قصيرة، يسرع دور أهلها، فتعسر إقامتها فيها، وإن لا تكون طويلة، لا تنفع من بغلهم، ولا تدبر على المحتسين والحفظة إلا بعد انتظار شديد.

ولا أوفق ما لمصلحة من أن يجعل القانون في الجباية، ما اعتاده الناس في جباية السلف، العداة من رعاباهم، لأن التكليف بما اعتاده العرب والعجم، وصار كالضرورة الذي لا يجدون في صدورهم حرجاً منه، والمسلم الذي أذهب الألفة عنه الكلفة، الحرب من جباية القوم، وأولئك للرحمة بهم.

ترجمہ: ہمہر حاجت پیش آئی (۱) زکوٰۃ کی مقداروں کی تعیین کی۔ کیونکہ اگر اندازہ مقرر نہیں کیا جائے گا تو کوٹاہی کرنے والے کو مصلحت کریں گے۔ اور زیادتی کرنے والے زیادتی کریں گے۔ اور ضروری ہے کہ وہ مقدار میں اتنی تعویذی شدہوں کہ لوگ اس کی کچھ پرواہ ہی نہ کریں۔ اور نہ وہ ان کے کل میں نقص پہنچائے۔ اور نہ اس وقت ہماری مجلس کو لوگوں پر ان کی ادائیگی دشوار ہو جائے (۲) اور اس مدت کی تعیین ضروری ہے جس میں زکات وصول کی جائے۔ اور ضروری ہے کہ نہ ہو اتنی مختصر مدت کہ بعد ہوا اس کا گھوم۔ پس دشوار ہو جائے اس مدت میں زکاتوں کی ادائیگی۔ اور یہ کہ نہ ہو اتنی لمبی مدت کہ نہ ملے پہنچائے ان کے قتل میں۔ اور نہ خوش حالی سے محتاجوں اور قہمبانوں کے گھر تک سخت انتظار کے بعد۔

اور نہیں ہے مصلحت سے زیادہ ہم آہنگ کوئی چیز اس سے کہ وصولی کا قانون بنا جائے اس مدت کو جس کے لوگ عادی ہیں انصاف پسند بادشاہوں کی وصولی میں ان کی رعایا سے۔ اس لئے کہ اس چیز کو تکلف بنا جس کے عرب و عجم

دو ہزار پورھوتی میں سے کچھ لیا جائے گا تو لوگوں پر کچھ بارت ہوگا۔

دوسری مد — سرمایہ داروں سے اور دولت مندوں سے کچھ لیا جائے — ان کے اموال میں سے بھی دوہرہ سے لیا جائے۔

تیسری وجہ یہ اموال بھی پوروس ڈیکٹیوں سے حماقت کے نتائج ہیں جو حکومت کرتی ہے، اس لئے مذکورہ مضابطہ سے اس کا عوض لیا جاتا ہے۔

دوسری وجہ دولت مندوں کے اداۓ اور بھی خرچے کرتے ہیں یعنی وہ طرٹ طرٹ سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ پس اگر ان خرچوں میں دکانہ بھی شامل کر لی جائے گی تو ان پر کچھ بارت ہوگا۔

تیسری مد — سراسر فقہاء اموال میں سے کچھ لیا جائے — دو اصول یہ ہیں: (۱) اسلام سے قریب زمانہ کے جاہلیت کے دینے (۲) بہت قدیم مہ کی فن کی ہوئی تسمیہ جیسا (۳) اور اسلاف کے نزدیک قدرتی کا تیس (۴) اور اصول نیست — یہ سب اموال سراسر فقہاء میں سے بغیر کسی خاص شہت کے کوئے ان کو حاصل کرتے ہیں۔ اس لئے یہ اموال کو باماب مشق ہیں۔ پس اگر ان میں سے پانچ اں حصہ لیا جائے گا تو لوگوں پر بار نہ ہوگا۔

چوتھی مد — نظری ٹیکس — گزشتہ حکومش برہ روزگار آدمی پر ایک ٹیکس لگایا کرتی تھیں۔ یہ ٹیکس لوگوں میں نظریت کمانے والوں کی ہوتی ہے۔ پس اگر ان سے مال کی معمولی مقدار لی جائے گی تو ہار نہیں ہوگی۔ اور مال کی مقبوض مقدار جمع ہو جائے گی۔ شریعت نے اس ٹیکس کے عوض صدقہ الفطر مقرر کیا ہے۔

وَالْأَبْوَابُ الَّتِي اعْتَصَمَهَا طَوَائِفُ الْمُلُوكِ الصَّالِحِينَ مِنْ أَهْلِ الْأَقَالِيمِ الصَّالِحَةِ، وَهِيَ غَيْرُ ثَقِيلٍ عَلَيْهِمْ، وَلَقَدْ نَفَقَهَا الْعُقُولُ بِالْقَبُولِ: أَرْبَعَةٌ:

الاولی: اَنْ تَتَّخِذَ مِنْ حَوَاشِي الْأُمُورِ الْإِثْمِيَّةِ، فَإِنَّهَا أَحْوَجُ الْأُمُورِ إِلَى الْذُّبِ عَنْهَا، لِأَنَّ التَّصَوُّبَ لَا يَمِيزُ إِلَّا بِتَهْدِيدِ خَرَاجِ الْبِلَادِ، وَلِأَنَّ إِخْرَاجَ الْمُرَكَّاتِ أَحْفَ عَلَيْهِمْ، بِتَأْيِيدِ مَنْ الرِّايَةِ كُلِّ حِينٍ، لِيَكُونَ الْفَرْقُ بِالْقَنَمِ — وَالْأُمُورُ الْغَلِيَّةُ ثَلَاثَةٌ لِمَصَافٍ: الْمُنَاسِبَةُ الْمَتَاسِلَةُ السَّامِعَةِ، وَالزُّرُوعُ، وَالْجَوَارِفُ.

والثانی: اَنْ تَتَّخِذَ مِنْ أَهْلِ الْمَشْهُورِ وَالْمَكْنُوزِ، لِأَنَّهُمْ أَحْوَجُ النَّاسِ إِلَى حِفْظِ الْأُمُورِ مِنَ السَّرَاقِ، وَقَطَاعِ الطَّرِيقِ، وَعَلَيْهِمْ انْفَاقَاتٌ، لَا يَحْتَسِرُ عَلَيْهِمْ: اَنْ تَدْخُلَ الْمُرَكَّاةُ فِي تَضَاعُفِهَا.

وَالثَّالِثُ: اَنْ تَتَّخِذَ مِنَ الْأُمُورِ الْفَاضِلَةِ، الَّتِي بَنَانُهَا النَّاسُ مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ، كَذَلِكِ الْفَانِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَجَوَاهِرِ الْعَادَةِ، فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْمَتَّحَنِّ، يَخَفُ عَلَيْهِمُ الْإِثْفَاقُ مِنْهُ.

والرَّابِعُ: اَنْ تَتَّخِذَ مِنْ رِءَاسَةِ الْكَاسِبِينَ، فَإِنَّهُمْ عَائِدَةُ النَّاسِ وَأَكْثَرُهُمْ، وَإِذَا جِئَ مِنْ كُلِّ مَنَهِبٍ بِسَبْرٍ، كَانَ خَفِيفًا عَلَيْهِمْ، عَظِيمُ الْخِصْرِ فِي نَفْسِهِ

ترجمہ اور وہ ابواب یعنی صیف جن (سے یعنی) کے خادی ہے ہوئے ہیں معتدل فصول کے نیک بارش ہوں گے۔
 کردہ۔ اور وہ لوگوں پر گراں نہیں۔ اور تحقیق استقبال کیا ہے ان ابواب کا حصول نے قابلیت کے ساتھ وہ امت چاہیں۔
 اول: یہ لیا جائے اموال نامیہ کے عواشی (زائد) سے۔ جس بھگت وہ اموال سب سے زیادہ چاہتے ہیں ان سے
 مدافعت کے۔ اس لیے کہ بڑھوتری کام نہیں ہوتی تکرہ بنیوں سے باہر مدافعت سے (یعنی عواشی کو اگر گھرنے نہ کر چاہے
 دیا جائے گا تو آمد و رفت برابر ہو جائے گا۔ اور سرکاری چراگاہ میں چرے کے تو زائد نفع ہی نفع ہوں گے اور جب جانور
 جنگل میں جائیں گے تو ان کی حفاظت بھی ضروری ہوگی۔ جو حکومت کے ذمے ہے) اور اس لیے کہ زکوٰۃ کا نفع لوگوں پر
 آسان ہے اس اضافی کی وجہ سے جو وہ برائت دیکھتے ہیں۔ پس ہو جائے گا ان نفع کے عوض (یہ پہلی بھی دلیل
 ہے) اور اموال نامیہ جن قسمیں ہیں (۱) وہ مویشی جو سرکاری چراگاہ میں چرے والے ہیں۔ اور نسل حاصل کرنے کے
 لیے پوسے جاتے ہیں (۲) اور کھیتوالے (۳) اور اموال تجارتی۔

اور دوم: یہ کہ بہت زیادہ مالی اور خزانہ والوں سے زکوٰۃ لی جائے۔ اس لیے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اموال
 کی حفاظت کھتے ہیں چند دن اور دیکھتوں سے۔ اور ان پر دیگر مصارف بھی ہیں۔ ان پر یہ بات دشوار نہیں کہ زکات
 ان مصارف کے درمیان داخل ہو جائے۔

اور سوم: یہ کہ سرسبز نفع بخش اموال سے لیا جائے۔ وہ اموال جن کو لوگ حاصل کرتے ہیں کسی شہقت کے بغیر۔
 جیسے: زمانہ جاہلیت کے دینے یعنی قرہی عہد کے رکاز۔ اور بہت قدیم زمانہ کے لوگوں کی دفن کی ہوئی قیمتی اشیاء۔ پس
 ہلکے وہ اموال منت ملی ہوئی چیزوں کی طرح ہیں۔ لوگوں پر ان میں سے خرچ کرنا آسان ہے۔

اور چہارم: یہ کہ مال کی کچھ مقدار مازم کی جائے برسر روزگار لوگوں کے سروں پر۔ پس بھگت کمانے والے ہر لوگ
 اور کٹر لوگ ہیں۔ اور جب وصول کیا جائے گا ان میں سے ہر ایک سے تعویذ مال توہان پر آسان ہوگا۔ اور فی نفسہ عظیم
 الشان مقدار ہو جائے گی۔

لغات: ابواب من العالی: صیف مذکر حاشیہ: رکاز وہ میاں بمعنی زائد ہے۔ الفرج: ستاروں و وہ مال جس کا ادا
 کرنا ضروری ہو۔ الغنم: غنیمت۔ الفلج: بہت جمع فلج۔ تصاعیف: درمیان، جمع، فی تصاعیف الکلام:
 گفتگو کے بیچ میں۔ جملہ معرب ہے گوہر کا بھی تہی تخر۔ یہاں قیمتی اشیاء مراد ہیں۔ غداؤی: بہت قدیم۔
 لسان حرب (مائدہ علیہ) میں ہے کہ بہت پرانی چیز اور شخص کو قوم مادی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ المعجاذ: مفت،
 کہا جاتا ہے: اعدواہ او فخلہ منکھانا: اس نے مفت لیا یا کیا۔ التصواب جمع التصریف۔ نکس۔

وہ کتنا زیادہ ہو۔ اسی طرح جو مال آیا یا ہو یا بخر یا نہیں، وہ بھی آزاد نہیں کہلائے۔

ملاحظہ: یہ باب زکوٰۃ کی تمیزی باتیں ہیں۔ جو سلسلہ اصول کے طور پر شامل ہیں (جس میں ان کو خوب ذہنی نظیم کرنا چاہئے) اور باب زکوٰۃ میں جو امور بہیم تھے ان کی تفصیلات میں شیخ نے پڑانے عربوں کے عرف و عادت کو پیش نظر رکھ کر بیان فرمائی ہیں (جس میں ان کی ہمتوں کو جاننے کے لیے عربوں کا عرف و پیش نظر رکھنا ضروری ہے)

ولمّا كان ذروا التجارة من البلدان الباقية، وخصاذا الزروع، وحنى الثمرات: فى كل سنة، وهى اعظم انواع الزكاة، فكثر الحرل لها، ولانها تجمع لصولا مختلفة لطابع، وهى مظنة السماء، وهى مددة صالحة لمثل هذه التقديرات.

والاسهل، والافضل بالمصلحة: ان لا تجعل الزكاة الا من جنس ثلث الاموال: فزخذ من كل صومعة من الابل: نافذة، ومن كل قطع من البقر: بقرة، ومن كل ثلثة من الغنم: شاة، مثلا ثم رجب ان يعرف كل واحد من هذه بالمثل والقسمه ولاستقرار، ليتخذ ذلك ذريعة الى معرفة الحدود الجامعة المانعة:

فالمناشية فى اكثر البلدان: الابل، والبقر، والغنم، ويجمعها اسم الانعام، واما الخيل: فلا تكثر صومعها، ولا تناسل نملا وفرأ، الا فى اقطار يسيرة، كتركستان.

والزروع: عبارة عن الانوات والثمار الباقية سنة كاملة، وما دون ذلك يسمى بالخطرات، والتجارة: عبارة عن ان يشرى شيئا، يريد ان يربح فيه، اذ من مئذ بهبة او ميراث، وحقق ان داعه فرمح، لا يسمى تاجرا.

والكثر: عبارة عن مقدار كبير من المذهب والفضة، محفوظ مدة طويلة، ومثل عشرة دراهم، وعشرين درهما، لا يسمى كثيرا، وان بقى سمن: وسائر الامتعة لا يسمى كثيرا، وان كثرت، والذي يغدر ويروح، ولا يكون مستظرا، لا يسمى كثيرا.

فهذه المسقدمات تجرى مجرى الاصول المسلمة فى باب الزكاة، ثم اراد السى صلى الله عليه وسلم ان يقطب المجهه منها بحدود معرفة عند العرب، مستغلة عندهم فى كل باب.

ترجمہ: اور جب تھا تجارتوں کا گھومنا یا جو چیز سے در کشتیوں کا کٹنا اور پھلن کا پھنا ہر سال میں۔ اور ذیل کے زکوٰۃ کی بڑی انواع ہیں تو ان کی زکوٰۃ کے لئے ایک سال مقرر کیا گیا۔ اور اس لیے کہ سال مختلف ماہیت کے موسموں کو ملح کرتا ہے۔ اور مختلف اقسام پر منحصر کی گئی، احتمالی جگہ ہیں۔ اور ایک سال مناسب مدت ہے اس قسم کی تقریرات کے لئے۔

اور کل تر اور مصلحت سے زیادہ ہم آہنگ بات یہ ہے کہ مقرر کی جائے زکوٰۃ مگر اس مال کی جنس ہے۔ پس لی جائے لوگوں کی ہر جماعت سے: اونٹنی، اور گایوں، بھینسوں کے ہر گلدے۔ گائے اور بھینس بکریوں کے ہر یوزے: بکری، مثال کے طور پر۔

پھر ضروری ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو پہچانا جائے مثال: تقسیم اور جائزہ لینے کے ذریعہ۔ تاکہ بتائی جائے وہ اپنے جامع مانع تعریفات کے جاننے کا ذریعہ۔ پس مویشی، اکثر علاقوں میں اونٹ، گائے، بھینس اور بھینس بکریاں ہیں۔ اور سب کو جمع کرتا ہے لفظ انعام۔ اور ہے گھوڑے، پس انہیں زیادہ ہوتی ان کی جماعت (ریوز) اور انہیں بڑھتے وہ بہت زیادہ بڑھ کر بعض علاقوں میں، جیسے ترکستان۔ اور شروع نام ہے روزیوں کا اور پھلوں کا جو پورے سال تک باقی رہنے والے ہیں اور جس سے کم باقی رہتی ہیں وہ ہیزی ترکاری کہلاتی ہیں۔ اور تجارت: انعام ہے اس کا خریدے آدنی کی چیز کو نہایت دھکا ہو کہ قطع کماے گا اس میں۔ کیونکہ جو شخص کسی چیز کا مالک ہوا وہ وہ یا ہماراٹ کے ذریعہ اور اتفاقاً اس کو کوچ یا دور قطع پایا تو وہاں جو نہیں کہلاتا۔ اور کھڑا نام ہے سونے چاندی کی بہت مقدار کا، جو محفوظ رہے مدت دراز تک۔ اور وہ جس درہم خزانہ نہیں کہلاتے اگرچہ وہ باقی رہیں سالوں۔ اور دیگر ساز و سامان بھی خزانہ نہیں کہلاتے، مگر چودہ بہت زیادہ ہوں۔ اور وہ مال جو جمع کو یا در شام کو گیا، اور نہیں ہوتا وہ بھرنے والا نہیں کہلاتا خزانہ۔

پس یہ تمہیدی باتیں ہیں۔ باب: زکوٰۃ میں مسئلہ بنیادی باتوں کی جگہ جاری ہیں۔ پھر چاہا جانی۔ مصلحت لینے کے منع کیا کریں ان میں سے اہم کو ایسی حد کے ذریعہ جو عربوں کے نزدیک معروف ہیں، جو زکوٰۃ کے ہر باب میں ان کے نزدیک مستعمل ہیں۔

باب ۲

اتفاق کی فضیلت اور امساک کی مذمت

اب وہ باتیں بیان کرنی ضروری ہیں۔

اول: ماہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل و ترغیبات، تاکہ لوگ شوق و رغبت، اور فیاضی سے خرچ کریں۔ کیونکہ زکوٰۃ کی روح فیاضی ہے۔ اور تہذیب نفس کا مقصد، جو زکوٰۃ کی پہلی اور بنیادی مصلحت ہے، وہ بھی حکایت ہی سے حاصل ہوتا ہے۔

دوم: ماہ خدا میں خرچ کرنے سے ہر آدمی کے لیے کی باتیں بیان کی جائیں۔ اور دولت سے لوگوں کو کامل بنایا جائے۔ اس لئے کہ آخرت میں نقصان پہنچنے کی اور زکوٰۃ خدایے کی جزئیات انتہائی اوجھل ہے۔ اور وہ مال کی بے حد محبت کا نتیجہ ہے۔

اور بخوبی کا ضرر دنیا میں بھی پہنچتا ہے اور آخرت میں بھی۔ تفصیل درج ذیل ہے:

دنیا میں بخوبی کا ضرر

حدیث شریف میں ہے کہ "ہر صبح دو فرشتے مرتے ہیں: ایک کہتا ہے: اے اللہ! فرج کرنے والے کو بدل معا فرما (اور فرشتہ آمین کہتا ہے) اور دوسرا کہتا ہے: اے اللہ! فرج نہ کرنے والے کا ماں تکلف فرما!" (پہلا فرشتہ صبح پر آمین کہتا ہے، پھر دونوں فرشتے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں بلا مشورہ حدیث ۱۸۶۰) اس حدیث میں اتفاق کی لطیفیت اور اس کا کی خرابی دونوں باتیں بیان کی گئی ہیں یعنی جو واحد میں فرج کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی اس کا عوض ملتا ہے، اور جو جمع رکھتا ہے اس کا مال دیر سویر تکف ہو جاتا ہے۔

یہی مضمون درج ذیل حدیثوں میں بھی آیا ہے:

وکی حدیث: ارشاد فرمایا: "اجتنب! درجہ کی کٹتی سے بچو۔ عایت مرضی نے تم سے پیچھے والوں کو تباہ کیا ہے۔ اس نے ان کو بھرا اور انھوں نے انہیں اسی کا خون بہایا اور اچانک چڑیاں کو حلال کر لیا" (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۶۵)

دوسری حدیث: ارشاد فرمایا: "خیرات: پورا دکار کے غصہ کو غصہ کرتی ہے، اور بری موت کو بڑاتی ہے" یعنی دین میں اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھتے ہیں اور فاحشہ باخیر ہو جاتا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۹۸۸)

تیسری حدیث: ارشاد فرمایا: "خیرات: غصہ کو سمجھتی ہے، جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے" یعنی دین و آخرت میں دو غصے کا ضرر سے محفوظ رہنا ہے (مشکوٰۃ، کتاب الزہد، حدیث نمبر ۲۹)

چوتھی حدیث: ارشاد فرمایا: "جو شخص حلال سمائی سے سمجھ کر کے بعد بھی خیرات کرے — اور اللہ تعالیٰ حاضر ہی کا قبول فرماتے ہیں — تو اللہ تعالیٰ اس خیرات کو اپنے دیکھ ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں — اور اللہ کے انوں ہاتھ دائیں ہیں — پھر ان کو خیرات کرنے والے کے لئے پالتے ہیں، جس طرح لوگ بھڑے کو پالتے ہیں، تاکہ وہ صدقہ پہنچائے" (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۸۸)

تشریح: ان چاروں حدیثوں میں دینی اور اخروی نفع و ضرر کا بیان ہے:

وکی حدیث: کارواں ہے کہ ماکمل تک مصراع کے لئے دعا کریں اور نظام طالع کے لئے بدعا کریں کرتے ہیں۔ اور جو شخص معاشرہ یا غلو کو سوار کرنے کی کوشش کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور جو زمین میں فساد پھیلاتا ہے اس کو پھکارتے ہیں۔ یہی دعا نیکی اور برائی فرج کرنے والے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور بد دعا نیکی اور اعلیٰ بخوبی کرنے والے کی طرف۔ یہی فیض آدمی پہنچتا ہے، اور فیاض معاشرہ و ملکی نکرتا ہے۔ اور جو میں آدمی خود بھی تباہ ہوتا ہے اور معاشرہ کو بھی لٹا دیتا ہے اور آخرت کا نفع و ضرر تو سامنے ہے۔

اور دوسری اور تیسری حد میں جو بیٹوں کا نام یہ ہے کہ بھی دھاکیں اور جتنی خطاؤں کی سعادت کا سبب بنتی ہیں۔ اور اللہ کی بارگاہی خوشی سے بدل جاتی ہے۔ اور خطا کا رُخ نہیں کرتا تو بارگاہی میں انسان ہوتا ہے۔ اور ایک دن وہ چار ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی حد میں جو طرہ پایا گیا ہے کہ "اللہ تعالیٰ اس خیرات کو قبول فرماتے ہیں" اس کا مطلب یہ ہے کہ خیرات کی صورت، مثلاً گھوڑا خیرات کی ہے تو اس کی صورت: غلام، مال میں خیرات کرنے والے کی طرف منسوب ہو کر پائی جاتی ہے یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ گھوڑا اس شخص کی خیرات ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ غلام کا صاحب زادہ ہے اور وہاں عالم مشعل میں ملا علی کی دعاؤں سے اور ہند سے پر رست خداوندی سے اس خیرات کی غامضی صورت تکمیل پذیر ہوتی ہے۔ اور وہ گھوڑا پھانسی کے برابر ہو جاتی ہے۔ اور نسبت کی وجہ سے دنیا میں بھی خیرات کرنے والا برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ جیسے نسبت کی وجہ سے صاحب زادہ کا احترام کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں اس خیرات کا سودا ہوتا ہے۔

آخرت میں کنجوسی کا ضرر

درمذکورہ تین حد میں جو بیٹوں میں آخرت میں کنجوسی کا ضرر بیان کیا گیا ہے:

پہلی حد میں: ارشاد فرمایا: "جو بھی سونا یا چاندی رکھتا ہے، اگر وہ اس کا حق دے گا تو جب قیامت کا دن آئے گا، اس کے لئے اس سونے یا چاندی سے آگ کی تھمیاں بنائی جائیں گی۔ پھر ان سے اس کے پیلو، پیشانی اور پیچھے کو داغا جائے گا، جب بھی وہ غصہ یا جھڑپ کریں گی، دوبارہ تپائی جائیں گی۔ یہی عذاب اس کو قیامت کے پورے دن میں ہوتا ہے گا، جو پچاس ہزار سال کے برابر ہے۔ یہاں تک کہ بدوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ پس دوا پانی مارا لے گا: جنت کی طرف یا جہنم کی طرف" (مشکوٰۃ حدیث ۴۷۷۱) اس سزا کا تذکرہ سورۃ التوبہ آیات ۳۴ و ۳۵ میں بھی آیا ہے۔ حدیث شریف میں اسی کی وضاحت ہے۔

دوسری حد میں: ارشاد فرمایا: "جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی ہو، پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تو وہ دولت قیامت کے دن اس آدمی کے سامنے ایسے زہریلے ناگ کی شکل میں آئے گی، جس کے بچنے کی ہر پلے پین کی جہ سے سر سے بالی جڑ گئے ہوں گے، اور اس کی آنکھوں کے اوپر دو سفید نعلے ہوں گے (ایسا سانپ اختیاری زہر خا ہوتا ہے) پھر وہ سانپ اس کے گلے کا پارہ بن دیا جائے گا۔ اور وہ اس کی دونوں ہاتھیں پکڑے گا اور کہے گا: میں تیری دولت ہوں! میں تیرا خزانہ ہوں!" (مشکوٰۃ حدیث ۴۷۷۲) اس سزا کا تذکرہ بھی سورۃ التوبہ آیت ۱۸ میں آیا ہے۔

تیسری حد میں: جب رسول اللہ ﷺ نے پہلی حد میں جو سونے یا چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا وبال بیان فرمایا، تو دریافت کیا گیا کہ اگر کسی کے پاس دولت، مگر نہیں جھینسیں اور بھیڑ بھریاں ہوں، اور ان کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو تو کیا سزا ہوگی؟ آپ ﷺ نے ان کی سزا بھی دیکھی بیان فرمائی جیسی سونے یا چاندی کی بیان فرمائی تھی۔ مثلاً: سونے

کے مالک کو جو زمین میں جس قدر کہیں ناپا پے لگے۔ اور اوندھ حاضر کئے جو نہیں گئے اور کھیتی میں پورے ہوں گے،
معاپے میں بھی کوئی کی نہ ہوئی اور بچت نہ کب نہ ہوگا۔ وہ اپنے مالک پر غلطی کئے اور اس کو کانٹیں کئے۔

تشریح: اسوال اور مواشی کی زکوٰۃ جات کرنے کی اس طرح سزا کے دو سبب ہیں۔ ایک: اصلی سبب ہے۔ دوسرا:
معاوان سبب ہے۔ ہر اصلی سبب کو خود۔ لہذا نئے احکامات و احکامات ہیں۔ اور معاون سبب معاقل میں سے پائے
ہوئے امور ہیں۔ تفصیل درج ذیل ہے:

اصلی سبب: جس طرح چارہ (۱) ایک سورت (زبدہ) دوسری صورت (ذبیحہ) کھیتی ہے جنی خیل سے خیال
بھرتا ہے (۲) اور ایسے دوسرے جو غنہ یعنی ہوتے ہیں یعنی ایک کا کھانا دوسرے پر موقوف ہوتا ہے، جیسے باقوت (باپ ہونا)
اور ہفت (چند ہونا) جب ان میں سے ایک کا خیال ہوتا ہے، تو دوسرا بھی زمین میں ضرورتاً ہے۔ (۳) اور جب شہوت کا
دور ہوتا ہے۔ وہ دل و دماغ میں اس کے اندر سے بیوقوفی کیفیت پیدا کرتے ہیں اور خواب میں عورتوں کی صورتوں کو دیکھنے
کی نفس میں خواہش پیدا ہوتی ہے۔ (۴) اور جب قلب پر رانی سے غائب ہوتا ہے، اور غلطی تصور سے ہرچیز ہوتا ہے تو
اور انی صورتیں مثلاً چھٹی کی صورت (۵) میں آتی ہے۔

اسی طرح انسانی کوسا اپنی فطرت سے چہ ہوتے ہیں۔ جب نفس پر مثال قوت کا فیضان ہوتا ہے مثلاً: اولی آخرت میں
پہنچتا ہے۔ کہ اس کی کھیتی اس کے تصور سے دور راہت میں وضع اور کامل طور پر منکس ہو۔ پھر جس احسان اس دل کے
منکس کام ملتا ہے جس میں اس نے کھیتی کی ہے۔ اور تھوڑی سی اس کی فطرت کی ہے۔ وہ اس کے ذکر پر سارا ہو
ہے۔ یا تمام اس وضع اور کامل صورت پر اس کے سامنے نمودار ہوتے ہیں۔ اور قوتوں خداوندی کے موافق ہونا اپنے ال سے
تکلیف اٹھاتا ہے یعنی سونے چو ٹکی سے اٹھاتا ہے یا سانپ کا ہار پہنا اچا ہوتا ہے۔ اور اوندھ داندے اور کھتے ہیں۔
قانون خداوندی میں ہی طرح سزا ملنے کی تھی ہے۔ اور گناہوں اور بکریوں کی سزا کو بھی اسی انداز پر سمجھ لیں۔

اور معاون سبب: یہ ہے کہ معاقلی زکوٰۃ کے وجوب کو جانتے ہیں۔ بلکہ وہ وجوب کو اپنی ہی میں ملے پایا ہے۔ اور
ہاں یہ بات بھی ملے پائی ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے ان کو انکی اسوال سے سزا دی جائے گی۔ معاقلی میں
لے شدہ یہی امور قیامت کے دن سزا کی مذکورہ صورتوں کے فیضان کا سبب بنتے ہیں۔

سزا کی سزا اور نعمتوں کی سزا میں فرق: قرآن کریم میں اور مذکورہ روایات میں اسوال یعنی سونے چو ٹکی کی
زکوٰۃ داندے کی اور سزا نہیں بیان کی گئی جس ایک مان کا سانپ بن کر غلے کا ہار ہوتا۔ دوسری اس مان کی تختیاں نہ کر
اس سے والدہ کے خاص حصہ اور غلے۔ یہ مختلف سزائیں۔ والدہ الگ صورتوں میں دی جائیں گی۔ سانپ کا ہار اس
صورت میں پہنا یا جانے کا جلد آدمی پر اٹھائی طہر پر۔ ان کی محبت غالب آئی ہوگی جنی اور زندگی بھر کی کی زبانی رہنا رہا
ہوگا۔ اس صورت میں ال کی وہ محبت تھی (واحد) سانپ کی صورت میں مشتمل ہوئی۔ اور ال کی محبت جس نے اس کے

فکر کو گہرے کر رہا تھا، بار پہ پڑے تھے صورت میں نمودار ہوئی۔ اور آخرت میں غم کی آگ سے ان اموال سے اذیت پانا نہایت زبردستی سے سہل ہو گیا۔

اور تختوں کی مراد اس صورت میں دی جائے گی، جبکہ مٹھن در اہم و تاکید کی محبت اس پر غائب آئی ہوگی۔ مال کو بیست کر رہا ہوگا۔ پادشاہ کی درخت ہو، روپیوں کی گندیاں لٹا ہوگا اور خوش ہوتا ہوگا اور ہر وقت دل و دماغ مال کی صورتوں سے بھرے رہے ہوں گے۔ اس صورت میں دوا مال تختوں کی صورت میں کامل و مکمل اور تکلیف دہ ہو کر نمودار ہوگا یعنی اس کی دولت کا ایک پیسہ بھی غائب نہ ہوگا اور اس کی گرم دکانی تختیاں یا کراس کے افساد کو دماغ جانے گا۔ پتہ بخدا!

﴿ فضل الإنفاق و كراهية الإمساك ﴾

ثم منبأ الحاجة:

[۱] إلى بيان لمصائل الإنفاق، وفسر غيب فيه: ليكون سرغبة، وسجارة نفس، وهي روح الزكاة، وبها قوام المصلحة الرجعية إلى تهذيب النفس.

[۲] وإلى بيان مساوي الإمساك، والتزهد فيه: إذ الشح هو مبدأ تضروب مانع الزكاة، وذلك:

[أ] إعاقة الدنيا، وهو قول العلاء: "اللهم أقط متفقاً خلفاً" والآخر "اللهم أعط ممسكاً تلقاً"

قوله صلى الله عليه وسلم: "أفقر الشح، فإن الشح أهلك من قبلكم" الحديث، وقوله:

صلى الله عليه وسلم: "إن الصدقة لتطفي غضب الرب" وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن

الصدقة تطفي الخطيئة كما يطفى الماء النار" وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يقبلها

بيمينه، ثم يربتها لصاحبها" الحديث.

أقول: بر ذلك كله: أن دعوة العلاء الأعلى في إصلاح حال بني آدم، والرحمة من

يسمى في إصلاح المدينة، أو في تهذيب نفسه، تنصرف إلى هذا المنطق، فتورث تلقى علوم

للملا السافل وبني آدم: أن يحسنوا إليه، ويكره سبباً لمغفرة خطاياهم، ومعنى "يقبلها" أن

تستقبل صورة العمل في المقادير منسوبة إلى صاحبها، فتسبغ تلك الدعوات الملا الأعلى

ورحمة الله به.

[ب] أو إلى الآخرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "عامن صاحب ذهب، ولا فضة،

لا يزدى منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائح" وقوله صلى الله عليه وسلم:

"نُقل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع" وقوله صلى الله عليه وسلم في الإبل، والفر، والغنم:

لربنا من ذلك.

أقول: السبب الم باعث على كون جزاء مانع الزكاة عنى هذه الصفة شيئان، أحدهما أحمل، والثانى كالسبب له، وذلك: كما أن الصورة الذهبية تجلب صورة أخرى، كسلسلة أحاديث النفس الجالب بعضها بعضاً، وكما أن حضور صورة متضارب في اللحن يستدعى حضور صورة متضارب آخر، كالبرة والأبوّة؛ وكما أن امتلاء أوعية العين به، وثوران بخاره في القوى الفكرية، يهزّ النفس لمشاهدة صور النساء في الحلم؛ وكما أن امتلاء الأوعية بخار ظلمياني، يبيح في النفس صور الأشياء العزفية الهائلة، كالليل، مثلاً؛ فكذلك العذر كنفصى يطبعها إذا أقيمت قوة مثالية على النفس: أن يتمثل مخيلها بالأموال ظاهراً سابغاً، وإن يجلب ذلك لتمثيل ما يخل به، وتغاني لى حفظه، وامتلات قواه الفكرية به أيضاً ظاهراً سابغاً، يتألم منه خبما جرت سنة الله أن يتألم منها بذلك؛ فمن الذهب والفضة الكئى، ومن الإبل الرطء والعش، وعلى هذا القياس.

ولما كان السبب الأعلى علموا ذلك، وانعقد فيهم وجوب الزكاة عليهم، وتمثل عندهم تأذى النفوس البشرية بها، كان ذلك مبعداً لقيضان هذه الصورة في موضع الحشر والفرق بين لعلله شجاعاً، وتعلله صفائح: أن الأول فيما يغلب عليه حث المال إجمالاً، فتتمثل في نفسه صورة المال شيئاً واحداً، وتمثل إحاطتها بالنفس تحوفاً، وتأذى النفس بها بطنع الحجة البالغة في السهم أقصى الغايات؛ والثاني فيما يغلب عليه حب الدراهم والدنانير بأعيانها، ويتغاني لى حفظها، وتعلنى قواه الفكرية بصورها، فتتمثل تلك الصور كاملة نامة مؤثمة.

ترجمہ: خرچ کرنے کی نوعیت اور خرچ نہ کرنے کی مذمت: ہر حاجت پیش آتی: (۱) خرچ کرنے کے فضائل بیان کرنے کی اور اس کی ترغیب دینے کی۔ تاکہ خرچ کرنا رغبت اور سخاوت نفس (فایضاً) سے ہو۔ اور سخاوت ہی زکوٰۃ کی روح ہے۔ اور ای کے ذریعہ ان مصلحت کا جو ام ہے جو نفس کی تہذیب کی طرف لوٹنے والی ہے (۲) اور خرچ نہ کرنے کی برائی بیان کرنے کی۔ اور مال میں ہے رغبت کرنے کی۔ کیونکہ اس کی حرص کہ نقصان پہنچنے کا مبداء ہے، زکوٰۃ کے سے مانع ہے اور وہ نقصان پہنچتا: (الف) یا تو دینا میں ہے۔ اور وہ فرشتہ کا قول ہے: "اے اللہ! خرچ کرنے والے کو خوش دے" اور دوسرے فرشتہ کا قول ہے: "اے اللہ! خرچ نہ کرنے والے کا دل ہلاک فرما!"

آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "پھر قرآن کی حرص سے۔ پس چنگ حرص نے ہلاک کیا تم سے پہلے والوں کو" آخر حدیث

تک۔ اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ”یہ ایک صدقہ الہیہ تھا کرتا ہے پروردگار کے غمزدہ اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ”یہ ایک صدقہ بھاتا ہے غلطی کو جس طرح پانی بھاتا ہے آگ کو“ اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ”پس یہ ایک اللہ تعالیٰ خیرات کو قبول کرتے ہیں اپنے راکم ہاتھ سے۔ پھر پرورش کرتے ہیں اس کی اس کے مالک کے لئے“ آخر وہ یہ تک۔

میں کہتا ہوں ”ان سب (روایات) کا راز یہ ہے کہ انسانوں کی حالت کی اصلاح کے لئے ملامت کی دعا اور اس شخص پر اللہ کی مہربانی جو کوشش کرتا ہے معاشرہ کی اصلاح میں یا اپنے نفس کو سنوارنے میں اس خرچ کرنے والے کی طرف بھرتی ہے (کیونکہ خرچ کرنے سے ملکیت کی بھی اصلاح ہوتی ہے اور نفس کی بھی) پس پیدا کرتی ہے دو دعوت و رحمت علوم کے حاصل کرنے کو ماسائل اور انسانوں کے لیے کہ وہ اس خرچ کرنے والے کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ (یہ پہلی حدیث کا راز ہے) اور وہ خرچ کرنا سبب بنتا ہے اس کی دنیاؤں کی بخشش کا (یہ دوسری اور تیسری حدیث کا راز ہے) اور ”اللہ تعالیٰ خیرات کو قبول کرتے ہیں“ کا مطلب یہ ہے کہ عالم مثال میں عمل کی صورت متشکل ہوتی ہے (یعنی خیرات کا صرف ثواب متعلق نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کی صورت بھی وہاں پائی جاتی ہے اور انحالیکہ وہ منسوب ہونے والی ہوتی ہے خیرات کرنے والے کی طرف (پس اس نسبت کی وجہ سے خیرات کرنے والے کو دنیا میں بھی برکات پہنچتی ہیں) پس کمال ہوتی ہے خیرات وہاں یعنی عالم مثال میں ملامت کی دعاؤں اور بندے پر اللہ کی مہربانی سے۔

(ب) (یاد وہ نقصان پہنچنا آخرت میں ہے۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”نہیں ہے کوئی سونے والا اور نہ کوئی چاندی والا نہیں ادا کرتا اس میں سنے اس ماں کا حق مگر جب ہوگا قیامت کا دن تو بتائی جائیں گی اس کے لیے تحفیں“ اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ”مسوز کیا جائے گا اس کے لیے اس کا دل قیامت کے دن مجھے سانپ کی صورت میں“ اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد انوں کا یوں اور نیکوں کے بارے میں اس کے قریب۔

میں کہتا ہوں: وہ سب جو باعث ہونے والا ہے زکوٰۃ دینے کی سزا کے اس صفت پر (ظاہر) ہونے کا: دو چیزیں ہیں: (۱) ان میں سے ایک: اصل سبب ہے اور دوسرا اس اصل سبب کے لیے نہ کیا کرنے والا سبب ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ: (۱) جس طرح یہ بات ہے کہ ایک صورت (۱) پہنچتی ہے دوسری صورت کو۔ جیسے خیالات کا سلسلہ جن کا بعض بعض کو کھینچنے والا ہے (۲) اور جس طرح یہ بات ہے کہ صورت تضاد علی کا ذہن میں حاضر ہونا چاہتا ہے دوسرے متضاد کی صورت کے حاضر ہونے کو جیسے بن ہونا اور باپ ہونا (۳) اور جس طرح یہ بات ہے کہ ختمی کے برتنوں کا ختمی سے بھر جانا اور اس کی بھاپ کا قوی غم یہ میں بھانپنا پیدا کرنا خواہ میں صورتوں کی صورتوں کے مشہور کرنے کے لئے نفس کو بلاتا ہے (۴) اور جس طرح یہ بات ہے کہ ظلماتی بھاپ سے برتنوں کا بھر جانا: نفس میں اذیت و رساں خود کچھ دوس کی صورتوں کو جیسے تاحی کی صورت کو برا سمجھتا کرتا ہے۔ پس اسی طرح اور کہ کرنے والی ملا متشیر چاہتی ہیں پٹی لغت سے۔ جب پہائی جاتی ہے نفس پر مثالی قوت۔ کہ متشکل ہوا سوال کے سلسلہ میں نفس کی بخلی واضح اور کمال طور پر۔

(یہ بھی چیز ہے) اور یہ کہ جیسے وہاں چیز سے تشبہ و تمسک میں اس نے تخلیق کی ہے اور اس کی خدمت میں مشقت اٹھائی ہے اور اس کے قریبی فکر یہ اس چیز سے بھر گئے ہیں اور طبع کا فی غور پر۔ درجیدہ ہوو وہاں سے جیس کہ منت لینی جاری ہے کہ تجیدہ ہونا اس مال سے اس طرح (یعنی یہ مرتبہ عذاب اللہ کا جو پر کر رہے) نہیں ہونے اور چاندنی سے زعفران ہے اور دھنوں سے روغنہ اور کٹا ہے۔ درانی غدار پر۔

اور جب مال اس بات کو جانتے ہیں۔ اور مستحق ہوا ہے ان میں لوگوں پر ذکر کو کہ خوب۔ اور پائی نیابت ان کے ہاں تشبہ و تمسک کا تکلیف اٹھانا اس سوال سے تو یہ بات تیار کرنے والی ہوتی ہے مگر کسی کئی جگہ میں اسی صورت سے قطعاً کو۔ اور مال کے سب کی صورت میں متشکل ہونے اور تجیدہ کی صورت میں متشکل ہونے سے وہاں فرق یہ ہے کہ اولیٰ اس صورت میں ہے کہ آدمی پر مال کی محبت مال کی صورت میں۔ پس متشکل ہوتی اس کے نفس میں مال کی صورت میں واحد کی محبت۔ اور اس محبت کا نفس و تعمیر، ہمارے اپنے کی صورت میں اور نفس کا ان اسوال سے اہمیت یہاں ایسے سادہ کے اس کی صورت میں نمودار ہوا جو ہر میں آخری حد کو پہنچنے والا ہے اور اوم اس صورت میں ہے کہ آدمی پر متشکل طور پر اور اہم و اہمیت کی محبت غائب آتی ہو۔ اور اس نے ان کی خدمت میں مشقت اٹھائی ہو۔ اور اس کے قریبی فکر یہ ان کی صورت سے بھر گئے ہوں پس وہ صورتیں کامل تمام تکلیف و صورتوں میں متشکل ہوگی۔

لغات قوام دو چیز ہے جس کے زریعہ کوئی چیز وجود پذیر ہو۔ حسن و قبح جمع ہے مبادیٰ فنی یعنی برائیاں۔ عیوب الخافض۔ ... (فصل فی النسی و عذاب و رغبت کر۔ تھوڑا نقصان پہنچنا۔ مانع لوزکوہ و غیر بعدہ) ہے۔ استیع کا فی ہوں، چار ہونا۔ صفح النسی: الہیاء ذکرنا۔ صفائح حق ہے صفحہ کی محنت چیز کی چیز انکشاف فرغ (اس) الرحمن الخیر ہوں۔

حق اور تجسس میں موازنہ اور حق کے درجہ ان کی وجہ

حدیث شریف میں ہے کہ: "حق اللہ سے نزدیک، جنت سے نزدیک، اور توکل سے نزدیک، جہنم سے دور ہے۔ اور تجسس اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور، جہنم سے نزدیک ہے۔ اور جو ملحق فیض اللہ تعالیٰ و زریعہ دوزخ و عذاب کا ہے تجسس سے" (مفکر احمد ص ۱۸۶)

تشریح: اس حدیث میں چار صراح سے حق اور تجسس کے درمیان موازنہ کیا گیا ہے۔ اور اس کا لازمی نتیجہ جنت سے نزدیک ہونا اور دور ہونا بیان کیا گیا ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے۔

(۱) — حق اللہ سے نزدیک اور تجسس دور ہے — ہر عبادت و خواہدنی ہو یا مال، اس کا بنیادی مقصد معرفت

ابن کثیرؒ اور اشک حب کی جنت ہے۔ پس جو بندہ اللہ کی عفو و رحمت کے لیے توبہ کرے، وہ اللہ کو پکارتے کی اور ان سے پردہ ہٹانے کی تیاری میں لگاوا ہے۔ اور جو بندہ باہنہ و دھڑک و غش کی دھت حاصل کرے، اس کو کامیاب ہو جانے کا۔ اور تخیل کو سُر کی پڑی بنی ٹکڑ۔ اور مانگے بغیر مان بھی نہیں دیتی۔ پھر اس کو عقل کی دھت کہاں نصیب ہوگی؟

(۱۴) — کئی جنت سے نزدیک اور تخیل دور ہے۔ — کئی جنت کی تیاری میں لگا ہوا ہے، اور تخیل اس سے مانع ہے۔ اور جنت کی تیاری یہ ہے کہ انسان اپنے اندر عقلی صفات پیدا کرے۔ اور تخیل کو رازوں کا تخیل قمع کرے۔ نفس میں سے کئی صفات کو دور کرے کہ جو بہت پر تکلف کا رنگ چھڑے۔ اور انہیں جنت والے افسانے کہے۔ کئی پر محنت کر رہے ہیں اور جنت میں پہنچ کر دم نہ لگے۔ اور تخیل اس محنت سے دور ہے، اس لیے وہ جنت سے دور ہوگا۔

(۱۵) — کئی لوگوں سے نزدیک اور تخیل دور ہے۔ — لوگ کئی سے محبت کرتے ہیں، اور تخیل سے نفرت۔ اور کئی سے دُشمنی بھی نہیں کرتے، اور تخیل کو کوئی نہیں لگتا، کئی یہ کہ انہیں ایک نظر انداز کر دیتے ہیں اور تخیل کی ضرورت کیہی کرتے ہیں۔ اور موت کے بعد تخیل کو روکتے ہیں اور تخیل پر محنت بھیجتے ہیں۔

اور لوگ کئی سے مزاحمت میں لگے نہیں کرتے اور تخیل سے اس لیے اٹھتے ہیں کہ غلطیوں کی بنا پر غرضی اور انتہائی وجہ کا حس ہے، کئی اس سے پاک ہے۔ وہ عقلی طرف اور دیناؤں سے پاک ہے اور دوسروں کا بھلا چاہتا ہے۔ اس لئے اس سے منافقہ کی نفرت نہیں ہوتی۔ اور تخیل کا محاسبہ نہیں ہے۔ وہ اپنے حق بھلا چاہتا ہے، اس لیے ہر کوئی اس سے غم نہ کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ خود غرضی اور انتہائی غرضی سے بچو، کسی نے گناہات میں کوتاہی کی ہے۔ تاکہ جب معاشرہ میں یہ ریل پیدا ہوتا ہے تو لوگ ناحق خواہش کرنے سے بھی روکتے نہیں کرتے۔ نہ جاننا جاہل میں قیام کرتے ہیں۔

(۱۶) — جو کئی کئی عابد تخیل سے اللہ کو یاد دہا رہا ہے۔ — یہاں جو عقل سے مراد تخیل ہے جو بدلی عبادت اللہ کے ذمہ سے آتی نہیں۔ اس لئے وہ اس میں سے دھڑک لیتا ہے۔ اہل دینی عبادت اللہ کے ذمہ سے توفیق ہے، اور خیرات کا ذخیرہ ہے۔ اور عابد سے مراد دینی عبادت اللہ میں اپنی رکتے، انٹھیں، بے کینک، اس میں جگر خراش نہیں ہوتا۔ وہ دہانہ ق کے فہم کن سے واقف نہیں ہوتا، اس لیے اس خرافہ کو اس پر شوق ہوتا ہے۔ اور جب فہم میں قیام نہیں ہوتی ہے تو آدمی جو بھی عبادت کرتا ہے اس کے ذمہ سے اس لیے دوا کرتا نہیں ہوتی ہے۔ اور جو آدمی بہت بہت ہے، وہ جو کئی کام کرتا ہے، طبیعت پر جبر کرنا ہے، اس لیے وہ جگر خراش دہانہ ق میں نہیں ہوتا۔

غرض مذکورہ او شخصوں میں سے ہر ایک کے اندر ایک خوبی ہے اور ایک کمی۔ حدیث شریف میں آدمیوں کے مجموعہ کا غلط کر کے موازنہ کیا گیا تو جاہل کئی کا پہلا عابد تخیل سے بھاری رہا۔ اس کے وہ اللہ کو یاد دہا رہا ہے۔ اور جاہل کئی کا پہلا بھاری اس لئے رہا کہ وہ اخیر لازم میں آکر چھوٹا ہی کرتا ہے، مگر تخیل میں کوثر ہے۔ اور عابد تخیل کا موازنہ اس کے برعکس ہے۔ اور اللہ پاک کو خیر لازم سے خیر متعدی زیادہ پسند ہے۔

(۱) قوله صلى الله عليه وسلم: "السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار؛ والبخیل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار؛ والجاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخیل"

اقول: قُرب من الله تعالیٰ: كونه مستعداً للمعرفة، وكشف الحجاب عنه، وقربه من الجنة: أن يكون مستعداً، بطرح الهيئات الخمسة التي تنافي المسكوة، لتلذذ البهيمة الحاملة لها بطوبى المسكوة؛ وقربه من الناس: أن يعبود، ولا يافسده، لأن أصل المناقضة هو الشح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الشح أهلك من كان قبلكم، خملهم على أن يسفكوا دماءهم، ويستحلوا محارمهم"

وإنما كان الجاهل السخي أحب من العابد البخیل: لأنه الطیعة إذا سمعت بشئ كان ثمراً وأمره مما يكون بالقسر.

ترجمہ: (۱) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: میں سمجھتا ہوں: علی کی اللہ تعالیٰ سے نزدیکی اس کا تجارتی کرنے والا ہونا ہے اللہ کی معرفت کے لئے اور اللہ سے پروا رکھنے کے لئے (معاف قہر میں ہے)۔ اور اس کی ہمت سے نزدیکی یہ ہے کہ وہ تجارتی کرنے والا ہو لگتی چلتا دھبہ کھینچنے کے لئے، جو کہ ملکیت کے معنی میں، تاکہ وہ بیکسیت جو ان کی کیفیات کی حامل ہے، وہ ملکیت کے رنگ سے تھیں ہو جائے۔ اور اس کی لوگوں سے نزدیکی یہ ہے کہ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور اس سے ٹھکرا نہیں کرتے۔ کیونکہ جھڑے کی جڑ انتہائی درجہ کی حرص ہے۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: "چنگ انتہائی حرص ہی نے ان لوگوں کو جہنم کا جہنم سے پہلے ہوئے۔ خود غرضی نے ان کو اس بات پر ابھارا کہ انھوں نے انہوں ہی کا خون بہا۔ اور تاکہ ان چیزوں کو محال کر لیا (اس کا نواز پہلے تہہ رہا ہے)۔ اور جانسختی: عاجز بننے سے زیادہ پیارا اس لئے ہے کہ طبیعت حسب کسی چیز کے بارے میں فیاض ہوتی ہے تو وہ چیز اقرار اکمل ہوتی ہے اس چیز کی نسبت جو جبر سے ہوتی ہے۔

☆

☆

☆

نئی کامیاب خرچ کے لیے کھلتا ہے اور بخیل کا دل بھرتا ہے

حدیث — میں ہے کہ: "بخیل کا اور خیرات کرنے والے کا حال ان دو شخصوں جیسا ہے جنھوں نے لمبے کی زبردیں ہمیں رکھی ہوں۔ اور ان کے دونوں ہاتھ ان کی چھاتیوں اور چھروں (منہ کی بند پوں) سے چنے ہوئے ہوں۔

جس جب بھی خیرات کرنے والا کوئی خیرات کرنا چاہتا ہے تو وہ زورہ کشادہ ہوتی ہے اور بغیل جب بھی خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ زورہ دل چاہتی ہے۔ اور اس کے حلقہ اپنی جگہ پر کھینچ جاتے ہیں۔ (حکوتہ ص ۱۸۶)

تقریباً اس تخیل میں انسانی اور اساک کی حقیقت اور ان کے جوہر کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب کبھی انسان کے دل میں اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ تقاضا اس کا احاطہ کر لیتا ہے۔ اور آدمی وہ کام کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر وہ فاضل طبیعت غنی دل ہوتا ہے تو اس کو روحانی انصراف حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ مال پر فوٹ پڑتا ہے۔ اور مال اس کو حقیر و ذلیل نظر آنے لگتا ہے۔ اور اس کو اپنی ذات سے جدا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ محض انسانی حرکیں ہوتا ہے تو اس کا دل مال کی محبت میں ڈوب جاتا ہے۔ اور مال کی روحانی اس کی نگاہوں کے سامنے غائب ہو جاتی ہے۔ اور وہ اس کے دل پر قبضہ جما لیتی ہے۔ یہی مال کی دل فریبی سے اس کا دل بٹ نہیں سکتا۔ اور وہ مال خرچ کرنے سے ڈک جاتا ہے۔ اور سارا دارالحی خصال پر ہے۔ فیاض دلی کا شریک نہیں بناتا۔ سے سخت جھگڑا کرتا ہے۔ اور حریص کا شریک نہیں بن سکتا۔ اس حقیقت سے درج ذیل دوہوں کا مطلب بھی جانا جا سکتا ہے:

حدیث — میں ہے کہ: ”مکار بغیل اور احسان جنگل نے دوسلے جنت میں نہیں جائیں گے“ (حکوتہ ص ۱۸۷)

کیونکہ یہ خصال بد نفس کو کھینچوں سے ڈک ہی نہیں ہونے دیتیں۔

اور حدیث — میں ہے کہ: ”خود فرغی اور ایمان کی بندے کے دل میں کبھی اکٹھا نہیں ہوتے“ (نہال ۱۳:۶ فصل من عمل فی سبیل اللہ علی قلبہ) کیونکہ یہ دونوں متضاد کیفیات ہیں اور مومنین کا اجتماع ناممکن ہے۔

[۲] قوله صلى الله عليه وسلم: "مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين، عليهما خضتان" الحديث. أقول: فيه إشارة إلى حقيقة الإنفاق والإمساك، وروحهما؛ وذلك: أن الإنسان إذا أحاطت به مقتضيات الإنفاق، وأراد أن يفعل، يحصل له — إن كان مخي النفس، سمحها — الشراخ روحاني، وصولة علي المال، ويتمثل المال بين يديه حقيراً ذليلاً، يكون نفقه عنه هيناً، وإن كان شحيحاً غاصت نفسه في حب المال، وتمثل بين عبيه سُنة، وملك قلبه، فلم يستطع منه مجزئاً؛ وذلك الغصلة هي العدة لي لجأج النفس بالهينات الدنية، والشيا كها بها.

ومن هذا التحليل ينبغي أن نعلم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة خبٌّ، ولا بخيل، ولا مثان" وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع الشح والإيمان في قلب عبد أبداً"

ترجمہ: (۲) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ”بخیل اور خیرات کرنے والے کا مال ان دونوں میں سے کسی ایک کا مال نہیں ہے۔“

جنہوں نے دوزخ میں پہن رکھی ہوں۔“ آخر تک۔ میں کہتا ہوں: اس مثال میں اشارہ ہے اخلاقی اور اسباب کی حقیقت اور دونوں کے جوہر کی طرف۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب کسی انسان کا اعادہ کر لیتے ہیں اخلاق کے تقاضے اور چاہتا ہے وہ کہ خرچ کرے تو عاصی ہوتی ہے اس کو۔ اگر وہ نیک طبعیت فی دل ہوتا ہے۔ ایک روحانی انیساطہ اور مال پر مملہ۔ اور متمسک ہوتا ہے مال اس کے سامنے تغیر و تبدل ہو کر، اپنے سے اس کا بھلاؤنا آسان ہوتا ہے۔ اور اگر وہ انتہائی حریص ہوتا ہے تو اس کا نفس دل کی محبت میں ڈوبا ہے۔ اور متمسک ہوتی ہے مال کی رعنائی اس کی نگاہوں کے سامنے اور مالک ہو جاتی ہے اس کے دل کی۔ پس جس طاقت رکھتا وہ اس سے بچنے کی۔ اور اسی خصلت پر مدار ہے نفس کے سخت بھڑکا کر نے کا کہیں انسانوں کے ساتھ۔ اور نفس کے گنڈھ ہونے کا کہیں میںوں کے ساتھ۔

اور اس حقیقت سے مناسب ہے کہ آپ جاتیں آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے معنی: ”میں جس پر بے گناہت میں دیکر اور بغیر اور نہ احسان جتانے والا“ اور ”آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے معنی: ”انہیں اکٹھا ہوتی خود غرضی اور ایمان کسی بندے کے دل میں رکھی“

خیرات کرنے والوں کے لئے جنت کا مخصوص دروازہ

حدیث — میں ہے: ”جو شخص فی سبیل اللہ (یعنی جہاد میں استعمال کے لئے) کسی بھی چیز کا جوازا (یعنی ایک سی دو چیزیں) خرچ کرے گا اس کو جنت کے کسی دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور جنت کے متعدد دروازے ہیں۔ پس جو نماز والوں میں سے ہوگا (یعنی نوافل بہت پڑھتا ہوگا یا فرض اچھی طرح سے ادا کرتا ہوگا) اس کو گناہ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور جو جہاد والوں میں سے ہوگا اس کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور جو صدقہ والوں میں سے ہوگا اس کو صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور جو روزے والوں میں سے ہوگا اس کو میراثی کے دروازے سے بلایا جائے گا۔“ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: جو کسی بھی دروازے سے بلایا جائے اس کے لئے وہ کافی ہے، مگر کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو سب دروازوں سے بلایا جائے؟ آپؐ نے فرمایا: ”ہاں ایسے بھی ہونگے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپؐ ان لوگوں میں سے ہیں!“ (مشکوٰۃ حدیث ۸۹۰)

تشریح: جنت کی حقیقت نفس کی راحت ہے۔ جنت میں پہنچنے پر عالم بالا سے نفس پر یہ بات مترشح ہوئی کہ اللہ پاک اس سے خوش ہیں۔ اس کے کام ملکیت کے مناسب ہیں۔ اور اس کو وہاں دن بھی نصیب ہوگی۔ سورہ آل عمران آیت ۱۷۱ میں ہے کہ: ”نقامت کے دن میں لوگوں کے چہرے سفید (روشن) ہوں گے اور اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور وہاں میں ہمیشہ رہیں گے“ رحمت۔ جنت اور اس کی تمام نعمتوں کو شامل ہے۔ اور حق سبحان رحمت کا دل سورۃ البقرۃ

آیت ۱۲ میں بیان کیا گیا ہے کہ ”ان پر اللہ کی فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہوگی۔ اور وہ اس لعنت میں رہیں گے“ جہنم اور اس کی ہر تکلیف جہنم خداوند کی کا نتیجہ ہے۔

اور جنت ان لوگوں کے حصہ میں آئے گی جو بہیمیت کے جنگل سے بچ گئے ہیں۔ اور انھوں نے اعمال صالحہ کے ذریعہ ملکیت کو قوی کر لیا ہے۔ اور جو بہیمیت کی تاریکیوں سے رستہ کی طرف نکلنے کی راہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر وہ خود جاننا پیدا کرے جو تسلیم و ملکیت کی راہ ہموار کرتی ہیں اور بہیمیت کو مغلوب کرتی ہیں۔ اور ان خصال کی تحصیل کچھ مشکل نہیں۔ کیونکہ وہ انسان کے خیر میں جو گندھی ہوئی ہیں۔ اس کی چند فرمایاں یہ ہیں:

پہلی خوبی — خشوع و طہابت — جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور اپنی کامیابی کا اہتمام کرتے ہیں ان کو نماز کا خصوصی ذوق حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ نماز کی روح اخبات و خشوع ہے۔ اور پانی نماز کے لئے شرط ہے۔ ایسے لوگوں کو جنت میں ”باب نماز“ سے بلایا جائے گا۔

دوسری خوبی — مہاشت یعنی سیر چشمی — جو لوگ عالی ظرف ہیں وہ تمہیں کام کرتے ہیں خوب صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ زیادتی کرنے والوں سے دور گذر کرتے ہیں اور وہ خود کتنے عیاض کیوں نہ ہو جاکیں۔ مومنین کے لئے بازو بچھتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ انکساری سے خیر آتے ہیں۔ اس خوبی والوں کو جنت میں ”باب صدقہ“ سے بلایا جائے گا۔

تیسری خوبی — بہادری — جب اللہ کی زمین شرف و سلام کی آماجگاہ بنا جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صلاح و اصلاح کے لئے جو نظام پر بند کرتے وہ بعض بندوں کے دل میں الہام فرماتے ہیں۔ یہ الہام وہن کو بہادری اور انحراف و انحراف ہے۔ اور وہ تکرار و تکرار کرنے کے لئے اور اللہ کا بول بالا کرنے کے لئے میدان میں نکل آتے ہیں۔ اور شیوہ سرفروشی اختیار کرتے ہیں۔ انکی مجاہدین کو جنت میں ”باب مجاہد“ سے بلایا جائے گا۔

چوتھی خوبی — بہیمیت کو زیر کرنا — بعض لوگوں کے مزاج میں ملکیت اور بہیمیت میں کھینچا پانی ہوتی ہے۔ اور وہ انہماک خداوندی اپنے ذاتی فخر سے یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ بہیمیت کو رام کرنے کا طریقہ روزے رکھنا اور احکامات کرنا ہے۔ اسی سے بہیمیت کا زور ٹوٹ سکتا ہے۔ اور غصہ بہیمیت کی جارحی سے نجات پاسکتا ہے۔ چنانچہ وہ اس الہام کو گوشِ بندش سے سنتے ہیں۔ اور وہ صبحِ ہند سے روزے رکھتے ہیں اور احکامات کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی آخرت میں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور جنت میں ان کو ”باب رجا“ سے بلایا جائے گا۔ رجا ان کے معنی ہیں: برائی۔ چونکہ یہ باب روزوں کی تقویٰ کی جزائے خیر ہے اس لیے یہ نام دیا گیا ہے۔

مذکورہ چاروں خوبیوں کا تذکرہ مختصر تفصیل سے کیا ہے۔ ان کے علاوہ اسی تہذیب کی چند خوبیاں یہ بھی ہیں: پہلی خوبی — قناعت — کچھ لوگ رات دن ایک کر کے زمین میں مہارت اور ملک پیدا کرتے ہیں۔ یہ روح

میں بھی بڑی خوبی ہے۔ سورۃ الباقہ آیت ۲۴ میں اس کا تذکرہ ہے، جَا تَلْفِظُوْهُ اُمِّی الْفَلِیْنِ بِمَا تَاْتُوْنَہُنَّ مِنْ کِتْمٰنٍ کَبِیْرٍ مَّحْمُولٍ کَرِیْمٍ۔ اور اہ ویت میں بشرات اس کی منیت وارد ہوئی ہے۔

دوسری خوبی ہے صبر و صفا۔ کچھ عرصے تک کشمکش میں مبتلا کئے جاتے ہیں۔ وہ عذاب کا شکار ہوتے ہیں۔ اور کچھ عرصے غربت و افلاس سے دوچار ہوتے ہیں۔ ان ممکن حالات میں ڈرو۔ کسمت سے کام لیتے ہیں و صبر و شہرہ رہتے ہیں اور اللہ کے فیوض پر دل سے راضی رہتے ہیں۔ ان کے لئے کبھی آخرت میں بڑا اجر و ثواب ہے۔ ان چند حدیث ۱۱۰۰ میں روایت ہے کہ ”جس نے قنن نامی پتے کو کٹ کر کھاتے اور وہ صبر کرے تو وہ بچے جنت کے فصوص (روزانہ) میں اس کا اظہار کریں گے۔ چاہے جس روز اسے ستہ داخل ہو“

تیسری خوبی ہے عدل و انصاف۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو زمانہ امتداد میں نہیں دے گا اگر انصاف کو شیوہ بنائے تو یہ بھی بڑی خوبی کی بات ہے۔ حدیث میں سات نصبر کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سایہ میں سمیٹے گا۔ ان میں سب سے پہلے اللہ صبر و بادشاہ کا تذکرہ کیا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۰۷۱ باب الصبر) اور انصاف پر درجہ سوم ہے جو ان لوگوں کو بخواتم اور کبھی لوگوں میں عداوت پیدا ہو جائے تو اس وقت جنت سے بدلتے کی خوشخبری کرے (مشکوٰۃ حدیث ۱۰۷۱ باب الصبر)۔

چوتھی خوبی ہے توکل بخدا۔ مومن کی ضمان یہ ہوتی ہے کہ روزِ معلول میں اللہ پر اعتماد کرے۔ دوسری طرف نہ دیکھے۔ ان کے لئے بد شگونوں کو شرمناک قرار دیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بد شگونوں کا دوسرا نام ہے نہرجو اللہ پر توکل کرتا ہے اس کو مہر کا نور دیا جاتا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۵۸۳ باب لفاف و الحظوف) اور حدیث میں ایسے متر متر لوگوں کا تذکرہ آیا ہے جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ اور دو دو لوگ ہوں گے جو نہ بد شگون بنیں جن سے نہ متر پر حوت ہوں گے نہ نہ رہا کھاتے ہوں گے۔ بلکہ اپنے پروردگار ہی پر توکل کرتے ہوں گے (مشکوٰۃ حدیث ۵۸۶ باب التوکل، کتاب التوکل)۔

متر متر ہونے پر یہاں ابن تیمیہ نے نصہ نہیں۔ ان کے عذر و ثبوت کا بھی روایات میں تذکرہ کیا ہے۔ مثلاً غازی نے پرہیزگاری کرنے والوں کے لئے بھی ایک درجہ دیا ہوگا، جس سے قیامت کے دن ان کو پکارا جائے گا۔ اور تو پر کرنے والوں کے لئے بھی یہ درجہ ہوگا (مشکوٰۃ حدیث ۵۸۲)۔

ماہم نام یہ ہے کہ نفس کے بھیرے کی قلمت سے رستہ خداوندی کی طرف نظریں نہ پڑے یہ اہم نال ہیں، جس ان کا زیادہ سے زیادہ ہجر و کفر ہو جائے تاکہ مطلوب حاصل ہو۔ اور حکمت اللہ دینی میں یہ بات ہے کہ ان اعمال میں سے جو ایک عمل کے لئے جنت کا سبب اور دوزخ کا سبب ہے وہ عمل کرنے والے داخل ہوں۔

جنت کے کئے دروازے ہیں سورۃ الباقہ آیت ۴۴ میں جہنم کے سات دروازوں کا تذکرہ ہے، فَاَلْہَا سَعۃُ اَوَابٍ،

(۶) اَوْ لِيْ خَلْقِ الشَّجَاعَةِ، فَيَنْفُتْ تَدْبِيرُ الْحَقِّ لِإِصْلَاحِ عِبَادِهِ فِيهَا، فَيَكُونُ أَوَّلُ مَا يَفْعَلُ الْخَلْقُ مِنْهُ هُوَ الشَّجَاعَةُ، فَيَكُونُ ذَلِكَ عَظَمَ مِنَ الْجِهَادِ.

(۷) اَوْ لِيْ كُنُوتٍ مِنَ الْأَحْسَنِ الْمُتَجَادِمَةِ، فَيَهْدِيْ لَهَا زِلْزَلَةً أَوْ تَجَرِبَةً عَلَى نَفْسِهَا، أَنْ تَكْسِرَ الْمَهْمَةَ بِالصَّوْمِ وَالْإِعْتِكَافِ فَتَقْذِفَهَا مِنْ ظُلُمَاتِهَا، فَيُفَلِّقُ ذَلِكَ سَمْعَ قَبُولٍ، وَاجْتِهَادَ مِنْ صَمَمٍ قَلْبٍ، فَيَجَاوِزُ جَوَاءَ وَفَاقًا بِلَرْيَانِ

فہدہ ہی الأبواب الہی صریح بیا الہی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الحديث: ویسئ ان یکون منها: باب العلماء الراسخین، و باب اهل البلاء والمصاب والمغفر، و باب العدالة، وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم فی سبعة یظلمهم اللہ فی ظلمه "إمام عادل" و آیتہ، ان یکون عظیم المعنی فی التالیف بین الناس، و باب التوکل و ترک الطیرۃ؛ و لی کل باب من هذه الأبواب احديث کثیر مشہور.

و بالجملة: فہدہ أعظم از رب خروج النفس الی رحمة اللہ، و یجب فی حکمة اللہ: ان یکون للجنة الی خلفها اللہ لعبادہ ایضاً ثمانية أبواب یبازونها.

و المکمل من السابقین یفتح علیہم الإحسان من یابین، و ثلاثہ، و اربعہ، فیدعون بزم الصیامہ منها، و قد وعد بذلك أنوبکر الصديق رضى اللہ عنہ.

و معنی قوله صلی اللہ علیہ وسلم: "من اعتق زوجین" الحديث: انه یدعی من بعض أبوابها، بما خصه بالذکر زیادۃ لاهتمامہ.

ترجمہ (۶) "مخفرت غلبہ کارشاہ" جنت کے لیے متعدد دروازے ہیں، جس کو شخص نماز و لوگوں میں سے ہے "آخر حدیث تک۔

میں بہتا ہوں، جان میں کہ جنت کی حقیقت، نفس کی راحت ہے کسی چیز کے ذریعہ جو اس پر پہنچی ہے اس کے ذریعہ سے یعنی خوشنودی اور موافقت اور تسلی۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "اِیْسٰی وَاَلْحٰکِی رَحْمَتٌ مِّنْ رَّبِّکُمْ اِنَّکُمْ لَعِندَہٗ فِیْ حَقٍّ مِّنْ عَمَلٍ" اور اللہ کی رحمت میں نبیوں کے دو اس میں ہمیشہ ہیں گئے "اور رحمت کی ضد میں اللہ پاک کا ارشاد ہے "وَلَوْ کَفَّ مِنْہِمْ جُنُودٌ مِّمَّنْ ہُمْ سَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّکُمْ حَقَّ الْحَقِّ وَلَیْسَ لَہُمْ مِّنْ عَمَلٍ شَیْءٌ" اور کس کے نکلنے کی راہ رحمت کی حرمت کی جہالتوں سے وہ لگتا صرف ان اخلاق کے ذریعہ ہی ہوتا ہے جو کہ نفس پر کیا گیا ہے ملکیت کے غم و اہمیت کے پر سے خلق میں وہ ہمیت کے مغلوب ہونے پر خلق اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو خوبیاں ودیعت فرمائی ہیں ان کو بڑھادوایم کے تو ملکیت کو غلبہ کا موقع نہ ہے اور ہمیت مغلوب ہوتی ہے۔

نہیں بغیر نفوس وہ ہیں جو پیدا کئے گئے ہیں ملکیت کی قوت پر: (۱) خشوع اور طہارت کی خصلت میں۔ اور اس کی خصوصیت سے یہ بات ہے کہ وہ بڑا احمد لینے والا ہوتا ہے۔ (۲) پاکیزگی کی خصلت میں۔ اور اس کی خصوصیت میں سے یہ بات ہے کہ وہ بڑا احمد لینے والا ہوتا ہے۔ اور اس شخص سے اور نہ دکر کرنے سے جس نے علم کیا اور مومنوں کے لئے بازو بچانے سے نفس کے بڑا ہونے کے باوجود۔ (۳) ایمان باری کی خصلت میں۔ پس پھر نکالا جاتا ہے اللہ کا نظام اپنے بندوں کی اصلاح کے لئے اس نفس میں۔ پس پہلی وہ چیز جو اللہ کے الہام و قبول کرتی ہے۔ وہ بہرہ دہی ہوتی ہے۔ پس ہوتا ہے وہ بڑا احمد لینے والا جہاں سے۔ (۴) پھر ہوتا ہے وہ اولیٰ متجاوزہ نفوس میں سے۔ پس راہ دکھاتا ہے اس نفس کو انہماک اس کا اپنا ذاتی تجربہ کہ بہت کو توڑنے روزوں اور عتکاف کے ذریعہ نجات دمانے والا ہے اس کو بہتیت کی تار کی ہے۔ پس اشتباہ کرتا ہے وہ اس چیز کا قبولیت کے کان سے۔ اور انہماک کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے دل کی تھہر سے۔ پس یہ لکھ دیا جاتا ہے وہ پورا پورا بندہ سیرانی کے ذریعہ۔

پس یہ انی ابواب ہیں جن کی نبی ﷺ نے صراحت فرمائی ہے اس حدیث میں۔ اور مثلاً یہ ہے اس سے کہ ابواب ابواب میں سے علمائے راہنمائی کا باب اور اولیاء، مصائب اور فقر والوں کا باب۔ اور انصاف کا باب۔ اور وہ شخصیت منہج علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ سات آدمیوں کے سلسلہ میں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سایہ میں رکھیں گے۔ ”انصاف پروردگار“ اور اس کی علامت یہ ہے کہ روز قیامت زیادہ کوشش کرنے والا ہو گوں کے درمیان جو زیادہ کرنے میں۔ اور وہ کل اور بدھوتی پھوڑنے کا باب۔ اور ان ابواب میں سے ہر باب میں بہت سی شہود احادیث ہیں۔

اور حاصل کلام: پس یہ بڑے ابواب ہیں نفس کے نکلنے کے اللہ کی رحمت کی طرف۔ اور ضروری ہے حکمت خداوندی میں کہ ہوں اس جنت کے لئے بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے تو اللہ روزانے ان اعمال کے مقابل۔ اور سابقین میں سے اہل پایہ کے لوگ۔ تنہا کاری ان پر ہوتی ہے اور انہیں اور چارہ روزوں میں سے۔ پس وہ قیامت کے دن ان دروازوں سے بلے جائیں گے۔ اور تحقیق اللہ کے لئے ہیں ابو کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کا۔ اور آپ ﷺ کے ارشاد: ”جس نے خرچ کیا جوڑا“ آخر حدیث تک کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیا جائے گا جنت کے کسی دروازے سے (یعنی باب معوق سے) اور ذکر میں اس کو خاص کیا ہے صرف اس کے اہتمام کی زیادتی کے لئے۔

تصحیح: حدیث میں ابواب شیعہ تھا شیعہ کو میں نے حذف کیا ہے۔ کیونکہ یہ لفظ نہ مشکوٰۃ میں ہے نہ بخاری و مسلم میں۔ اور آخرچہ خصوص کرہی میں بھی ہے مگر یہاں مخطوطہ کراچی میں اضطراب اور ذکر دیا جاتا ہے اس لئے ممکن ہے یہ کتاب کی غلطی ہو۔ پھر آگے شاہ صاحب نے خود آنکھ دروازوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور وہ اس طرح کیا ہے کہ گویا دیگر احادیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

باب — ۳

زکاتوں کے نصاب

گرام قابل زکوٰۃ سوال کے سے شریعت نے نصاب متعین کئے ہیں، تاکہ غنی (مالدار) کا تعلق ہودہ حدیث میں ہے، حسیہ السلفہ ماکان عن طہر غنی، اکثرین خیرت و احسن جو مالدار کی کی بیعت و دور یعنی خیرت کرنے کے بعد بھی مالدار ہی رہتی رہے۔ آدمی کا ہونا نہ جائے۔ ورنہ غریب و نادار اور غولیش آزاداری ہوں۔

مثلاً اگر کچھو کے نصاب کی حکمت حدیث میں ہے، "پانچ دین سے کم کچھو راں میں، اگر دسہیں ایک دین ساٹھ صان کا ہوتا ہے۔ اور صاع چار سو کا۔ اور غنہ اصناف کے نزدیک دو رطل کا اور رطل مجاہد کے نزدیک ایک رطل اور تہائی دھن کا ہوتا ہے۔ اور دھن رطلی چار سو سات گرام کا ہوتا ہے۔ جس ایک صاع اصناف کے نزدیک تین کلو اور کھنڈ گرام ہے۔ اور غنہ اٹھ گرام کے نزدیک ایک کلو ایک سو تیر گرام ہے۔ اور ایک دین اصناف کے نزدیک ایک کلو ایک سو پچانوے کلو اور تین سو ساٹھ گرام ہے۔ اور رطلی دین ۷۷۶ گرام ہے۔ اور غنہ غولیش کے نزدیک چوبیس کلو ایک کلو ہے۔

مثلاً اگر خجور کا یہ نصاب میں لائے مقرر کیا گیا ہے کہ یہ مقدار ایک پھوسے تہجد کی سال بھر کی ضرورت کے لئے کافی ہے۔ پھوسے تہجد میں اگر مشتمل ہوتا ہے پانی سیاں ہوی اور دلی ڈور یا دلوں کا کوئی پھوسا۔ اور ہار اور دھوس تو وہ بھی جھون لیا ہے۔ اور انسان کی عام نوراک ایک رطل یا ایک مد ہوتی ہے۔ اسے جب ہر ایک کی مقدار لکھنے کا قیود قرار دینا سال تک ان کے لئے کافی ہوگی۔ اور جو چیز بھی جائے گا، جو بھی کی ضرورت کے لئے مثلاً مہمانداری کے لئے یا اولیائے مہمانداری کے لئے کام آئے گی۔

فائدہ مذکورہ حدیث میں مقرر کیا گیا ہے یا زکوٰۃ کا "س" میں اضافہ ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ مہجور کے اجڑی تھیں، کو کاشت کیا گیا ہے، یعنی پانچ دین پھوسے چاندی کے نصاب کے بعد، جس میں اس لئے ان میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اور وہ پھر ان کے نزدیک، یہ زمین کی پیداوار کے مقرر کیا گیا ہے ان کے نزدیک اس کے لئے اگر پھوسوں میں مقرر واجب ہوتا ہے جو اس میں بھری جاتی رہ سکتے ہوں اور ان کی مقدار کم از کم پانچ دین ہوں۔ اس سے کم پیداوار میں مقرر واجب نہیں۔ اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ دو رطل مطلقاً مقرر واجب ہے۔

چاندی کے نصاب کی قیمت حدیث میں ہے کہ، "پانچ اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں اوقیہ چار سو درہم کا وزن ہے۔ اور پانچ اوقیہ دو سو درہم یعنی چوبیس درہم چاندی یا اس کی قیمت ہے۔ اور یہ نصاب اس لئے جمع کر دیا

گیا ہے کہ اگر اشیاء کے بجز معتدل ہوں تو ایک چھوٹے کنبہ کی سال بھر کی ضروریات کے لئے اکڑ مٹاؤں میں یہ معتدل کافی ہے۔ آپ معتدل ممالک کی گرانی اور رانی کا جائزہ لیں، یہی بات پائیس کے۔

اونٹوں کے نصاب کی حکمت حدیث میں ہے کہ "پانچ سائے کھانڈوں کے ریز میں رکھو انھیں" اور ان میں سے رکھو ایک کھڑی لی جاتی ہے یہاں وہ مال ہیں، ایک یہ رکھو تو ان میں اصل یہ ہے کہ وہ جنس مال سے لی جائے۔ پھر اونٹوں کی رکھو میں کھڑی کی جاتی ہے؟ دوم یہ کہ نصاب کوئی مقررہ بالشان عدد جوہ چاہئے۔ اور پانچ اونٹ کوئی بڑا مال نہیں، پھر اتنے اونٹوں میں رکھو تو کیوں واجب ہے؟

سوال دوم کا جواب یہ ہے کہ پانچ اونٹ دو اعتباروں سے مال کی کافی مقدار ہیں۔ ایک یہ کہ اونٹ موٹگی میں عظیم انداز، تیز رفتار و جانور ہے۔ اس کو ذبح کر کے کھایا جاسکتا ہے۔ اس پر سواری کی جاسکتی ہے۔ اس کے دو سو سے فائدہ و فائدہ جاسکتا ہے۔ اس سے کھل حاصل کی جاسکتی ہے۔ اور اس کے بال اور کھال سے گرم پتے لگائے جاسکتے ہیں۔ اس اعتبار سے تھوڑے اونٹ بھی بہت ہیں۔ دوم یہ کہ کھل لوگ اپنی چند عمدہ اشیائیں پاس لئے پر اتھا کرتے ہیں جو بہت اشیائیں کا کام لیتی ہیں۔ اور قیمت کے اعتبار سے بھی پانچ اونٹ چائیس، چھس بکریوں کے مساوی ہیں۔ یونکہ وہ ریزی میں اور دور فاصلہ میں ایک اونٹ آٹھ سو یا پندرہ بکریوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ وہ بات میں کھڑے یہ بات آتی ہے۔ پانچ اونٹ چائیس، چھس بکریوں کے برابر ہونے۔ اور ان کی بکریوں میں سے ایک کھڑی لی جاتی ہے۔ اس لئے پانچ اونٹوں میں سے بھی ایک کھڑی لی جاتی ہے۔

اور سوال اول کا جواب یہ ہے کہ اولیٰ کا تمام ایک سالہ بچہ ہی رکھو میں لیا جاسکتا ہے۔ اس سے چھوٹے نہیں لیا جاسکتا کیونکہ وہ مال کے دور کا بچہ بن جاتا ہے۔ اور دست خفاض کی حالت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پانچ اونٹوں میں سے انکی زیادہ تر رکھو لی جائے گی تو فیض بھاری ہو جائے گا۔ اس لئے انھیں سے ہم اونٹوں کی رکھو میں بکریوں لی جاتی ہیں۔

﴿مقادیر الزکوٰۃ﴾

[۱] قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: "لیس فیما دون خمسة اوسق من الثمر صدقة، ولیس فیما دون خمس اواق من الورق صدقة، ولیس فیما دون خمس ذود من الابل صدقة"
 اقول: إنما قدر من الثمر والتمر خمسة اوسق، لأنها تكفي أقل أهل بيت إلى سنة، وذلك لأن أقل البيت: الزوج، والزوج، وثالثه: خادم أو ولد بينهما، وما يصح من ذلك من أقل البيوت، وغالب قوت الإنسان رطل أو مد من الطعام، فإذا أكل كل واحد من هؤلاء ذلك المقدار كفاهم لسنة، وبقيت بقية لتزويجهم أو إدامهم.

وإنما قدر من الورق خمس دنانیر لأنہا مقدار بکفی أقل أهل بیت سنة كاملة، إذ كانت الأسعار مبالغیة فی اکثر الأقطار، واستقرت عادیة البلاد المعدلة فی الرأخص والعلاء تحد ذلك

وإنما قدر من الإبل خمس دود، وجعل ركائنه شاة، وإن كان الأصل ألا تؤخذ تركاة إلا من جسد المدل، وأن يجعل النصب عددًا له بانی لأن الإبل أعظم المواشی حیة، وأكثرها فائدة، یمکن أن تذبح، وأن رکب، وأنقلب، وأنفسل، وأنسدأ بأوبارها وجودها، وكان بعضهم یقتنی بجانب فلیذة تکفی کفایة الضربة، وكان العبر یسوی فی ذلك الزمان بمشور شیاء، ولسان شیاء، وانیسی عشرة شاة، كما ورد فی کثیر من الأحادیث، فجعل خمس ذود فی حکم اثنی نصاب من الفہ، وجعل فیها شاة

ترجمہ: ترکاة کی مقدار دل کا بیان (۱) فی، بکفی بکفی نے فرمایا: میں کہتا ہوں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا اور محمد رسول کا پانچ دینوں سے انداز صرف میں جو سے مقرر کیا کہ پانچ دن ایک چھوٹے کبیر کے لئے ایک سال تک کافی ہو جائے ہیں۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ چھوٹے کبیر میں غلام، بونٹ اور تیسر کوئی نہم یا دونوں کے درمیان کوئی چر ہوتا ہے۔ اور چھوٹے کنبوں سے اس کے مثاب ہے۔ اور انہوں کی غامغور تک غلہ کا ایک دھن یا ایک نہ بونٹی ہے۔ ایک جب کھانے کا ہر ایک ان میں سے اتنی مقدار کافی ہوگی وہ ان کے لئے ایک سال تک۔ اور باقی رہے گا جو ان کی ہنگامی ضروریات کے لئے یہ ان کے اور (دو چچ جس سے روٹی لگا کر کھائیں) کے لئے۔

اور چونکہ کے پانچ اوتار آپ نے اس سے تجویز فرمائے کہ وہ ایک ایسی مقدار ہے جو کٹر حصوں میں کافی ہو جاتی ہے اور سے سال تک ایک چھوٹے کبیر کے لئے بیکار نہ معدول ہو۔ اور آپ جانوروں میں معدول ممالک کی نہ دوسرے اور انی ذکر اہل میں یہ کیم کے آپ یہ بات۔

اور دونوں میں سے آپ نے پانچ کی جماعت کو مقرر کیا اور ان کی ترکاة ایک کمری تجویز فرمائی۔ اگرچہ اصل یہ ہے کہ ترکاة قتل جائے عمرانی کی جنس سے اور یہ کہ مقرر کیا جائے نصاب کی مقیم البان نہ دو کواں لئے کہ موت مویشی میں سب سے بڑے میں جسم جمر۔ اور ان میں زیادہ ہیں غلام میں۔ لیکن ہے کہ نہ کہے جو کیم اور سواری کے جائیں اور وہ ہے جو کیم اور ان سے بچے حاصل کئے جو ان کے بالوں اور تحالوں سے گرگی حاصل کی جائے۔ اور بعض لوگ پو کرتے ہیں تموزی ہی ایسی عمدہ اور نیشن جو جماعت کا کام کرتی ہیں۔ اور ان اس زمانہ میں وہی اور کچھ اور پارہ تمزیوں کے برابر ہوتے تھا جس کے بہت سی حدیثوں میں آیا ہے۔ جس مقرر کیا پانچ کو غنوں کو کھڑوں کے روٹی نصاب کے قسم میں اور ان میں ایک کمری متعین کی۔

غلام اور گھوڑے میں زکوٰۃ نہ ہونے کی وجہ

حدیث میں ہے کہ "مسلمان پر نہ اس کے غلام میں کچھ زکوٰۃ ہے نہ نہاس کے گھوڑے میں" اور ایک روایت میں ہے کہ "مسلمان کے غلام میں کچھ زکوٰۃ نہیں۔ البتہ صدقۃ الفطر ہے" (مکتوۃ حدیث ۱۷۹۵)

تشریح: غلاموں میں جبکہ وہ خدمت کے لئے ہوں زکوٰۃ واجب نہیں۔ البتہ ان کا صدقۃ الفطر سولی پر واجب ہے (اور اگر غلام کے نزدیک صرف مسلمان غلام کا صدقۃ الفطر سولی پر واجب ہے) اور اگر وہ تجارت کے لئے ہوں تو ان کی مالیت میں جبکہ وہ چاندی کے نصاب کے بقدر ہو، اور حلالِ حولی کی شرط بھی پائی جائے تو زکوٰۃ واجب ہے۔

اور گھوڑا اگر سواری وغیرہ کاموں کے لئے ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگرچہ وہ سائند ہو۔ اور تجارت کے لئے ہو تو اس کی مالیت میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر جماعی مسئلہ ہے۔ اور اگر نسل حاصل کرنے کے لئے گھوڑے پالے جائیں تو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ان میں زکوٰۃ واجب ہے اور باقی حضرات کے نزدیک واجب نہیں۔

ذکر وہ حدیث میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک صرف خدمت کے غلام کا اور سواری کے گھوڑے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ اور ان میں زکوٰۃ واجب نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ:

نسل بڑھانے کے لئے غلاموں کو پالنے کا دیکھا نہیں بھی رواں نہیں۔ اور یہی حال گھوڑوں کا ہے۔ دیکھ کے بہت سے ممالک میں گھوڑے اتنی کثرت سے نہیں پالے جاتے جتنی کثرت سے سونٹیں پالے جاتے ہیں۔ یہی وہ سوال نامیہ میں سے نہیں ہیں اس لئے ان میں زکوٰۃ نہیں۔ پس تجارت کے لئے ہوں تو بھر ماب نامی چیز اور ان میں زکوٰۃ واجب ہے۔

فائدہ: نصب الرایہ ۳۵۹۴ میں نسل کے لئے پالے ہوئے گھوڑوں میں سے حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کا زکوٰۃ لینا مروی ہے۔

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم صدقة في عبده، ولا في فرسه"

أقول: ذلك؛ لأنه لم يَجْعَلِ العادة باقتناء الرقيق للتساعل، وكذا الخيل في كثير من الأقاليم لا تكثر كثرة بعدد بها في جنب الأنعام، فلم يَكُنْ من الأموال النامية، اللهم إلا باعتبار التجارة.

ترجمہ: (۱) آنحضرت ﷺ کا ارشاد:..... میں کہتا ہوں وہ بات لیٹی زکوٰۃ کا حکم و وجب اس لئے ہے کہ عادت جاری نہیں نسل بڑھانے کے لئے غلاموں کو پالنے کی۔ اور اسی طرح گھوڑے بہت سے نظروں میں نہیں زیادہ ہوتے ایسی زیادتی جو قابلِ لحاظ ہو، یا تو سواری کی بہ نسبت۔ یہی وہ دونوں سوال نامیہ میں سے نہیں۔ اے اللہ! اگر تجارت کے اعتبار سے (یعنی یہ صورت مستحکم ہے۔ یہی حدیث عام مخصوص میں بعض ہے۔ چنانچہ غلامائے راشدین کے عمل

سے نسل پر جانے کے لئے پالے گئے تھوڑے بھی امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس حدیث سے مستثنیٰ ہیں۔

☆

اونٹوں کا انصاب کس طرح تشکیل دیا گیا ہے؟

حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت طلحہ، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمر فاروق و انھیں رضی اللہ عنہم کی روایات سے یہ بات راجح شہرت کو حکم آتا کہ بیچ لینی ہے کہ جس اونٹوں تک ہر پانچ اونٹوں میں ایک بکری واجب ہے۔ چھ ۳۵۳۵ میں ہفت خاص اور ۳۵۳۶ میں ہفت امان اور ۳۵۳۶ میں ایک اور ۳۵۳۷ میں نہ اور ۳۵۳۸ میں دو ہفت لیوان اور ۳۵۳۹ میں دو بچے واجب ہیں۔ پھر عمر و بکری کے کہ ہر چالیس میں ہفت امان اور ہر چالیس میں چھ واجب ہے۔

فائدہ: (۱) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ نامہ روایت کیا ہے جو بخاری شریف میں ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۷۹۹) اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ نامہ روایت کیا ہے جو مسوطا ملک (۱۵۵ باب محمد بن النضر) کتاب الزکوٰۃ میں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت اور اکابر (حدیث ۱۵۷۲ باب زکوٰۃ النضر) میں ہے۔ اور حضرت امیہ مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب الاثر (حدیث ۳۱۷ باب زکوٰۃ لائل) میں ہے۔ اور حضرت عمرو بن حزام رضی اللہ عنہ کی روایت امام بیہقی کی مشن کبریٰ (۱۱۳) باب زکوٰۃ عن عبدی بن زکریا میں ہے۔

[illegible]

قشر تاج انہوں کے خنساب کی تشکیل اس طرح عمل میں آئی ہے کہ ان کے ریڑھ بٹائے گئے ہیں۔ اور چونکہ عزیز کے عرف میں اونٹوں جیسی ہیں سے ریڑھ کی ہڈی پر ریڑھ کا اطلاق ہوتا ہے اس لئے سب سے چھوٹا ریڑھ ۳۵ کا بنایا۔ اور اس میں ایک سر لہذا وہ بچہ واجب کیا۔ یہی فریضہ جو کہ اسے اضافہ تک یعنی ۳۵ تک باقی رہتا ہے۔ پھر دوسرا ریڑھ ۳۶ کا بنایا۔ اور اس میں دو سالہ اور بچہ واجب کیا۔ یہی فریضہ جو کہ اسے اضافہ تک یعنی ۳۵ تک باقی رہتا ہے۔ پھر تیسرا ریڑھ ۳۷ کا بنایا۔ اور اس میں تین سالہ اور بچہ مسترد کیا۔ یہی فریضہ جو کہ اسے اضافہ تک یعنی ۳۵ تک باقی رہتا ہے۔ پھر چوتھا ریڑھ ۳۸ کا بنایا۔ اور اس میں چار سالہ اور بچہ واجب کیا۔ یہی فریضہ جو کہ اسے اضافہ تک یعنی ۳۵ تک باقی رہتا ہے۔ اور پہلے اور چوتھے میں دس دن کا

اور آخری دور یوں تھا پندرہ پندرہ کا اضافہ اس لئے کیا کہ ایک سال اور دو سال بچہ بہت زیادہ قیمتی نہیں ہوتا۔ اور تین سالہ اور چار سالہ بچہ یوں کہ بہت زیادہ مرغوب ہوتا ہے۔ کیونکہ اب وہ بار برداری اور حمل کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اس لئے ریز میں پندرہ پندرہ کا اضافہ کیا گیا۔ پھر ۳۶ کو دو گنا کر کے ۷۲ کا پانچواں ریز بنایا اور اس میں اوہ بنت لیون واجب کئے۔ یہی فریضہ ۴۵ کے دو گئے تک یعنی ۹۰ تک باقی رہتا ہے۔ پھر ۳۶ کو دو گنا کر کے ۷۲ کا پانچواں ریز بنایا۔ اور اس میں دو گئے واجب کئے۔ یہی فریضہ ۹۰ کے دو گئے تک یعنی ۱۸۰ تک باقی رہتا ہے۔ پھر قاعدہ کلیہ جان کیا کہ ہر چالیس میں بنت لیون اور ہر پچاس میں خد واجب ہے۔ اس قاعدہ کی تطبیق میں فقہائے عراق اور فقہائے حجاز میں اختلاف ہوا ہے۔ تفصیل کتب فقہ اور شرائع حدیث میں ہے۔

[۶] ولد استفاض من رواية أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وعمر بن حزم، وغيرهم، رضي الله عنهم، بل صار متواتراً بين المسلمين: أن زكاة الإبل في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين: ففيها بنت ماضية، فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين: ففيها بنت ليون، وإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين: ففيها حقة، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين: ففيها جذعة، فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين: ففيها بنتا ليون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة: ففيها حقتان، فإذا زادت على عشرين ومائة: ففي كل أربعين بنت ليون، وفي كل خمسين حقة.

أقول: الأصل في ذلك: أنه أراد توزيع النوق على القرم، فجعل الناقة الصغيرة للمصرمة الصغيرة، والكبيرة للكبيرة، رعاية للإنصاف، ووجد الصرمة لا تطلق في عرلهم إلا على أكثر من عشرين، فحسب بخميس وعشرين، ثم جعل في كل عشرة زيادةً من: إلا في الأمان العرب فيها عند العرب غاية الرغبة، فجعل زيادةً في كل خمسة عشر.

ترجمہ: (۳) اور تحقیق درجہ شہرت تک پہنچی ہے ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب، علی بن ابی طالب، ابن مسعود اور عمر بن حزم رضی اللہ عنہم اور ان کے علاوہ کی روایات سے، بلکہ مسلمانوں کے درمیان دو بات متواتر ہو گئی ہے کہ اونٹوں کی زکوٰۃ ہر پانچ میں ایک کمری ہے۔ پس جب ہو جائیں ۲۵ تا ۳۵ تو ان میں بنت ماضی ہے۔ پھر جب ہو جائیں ۳۶ تا ۴۵ تو ان میں بنت لیون ہے۔ اور جب ہو جائیں ۴۶ تا ۶۵ تو ان میں خد ہے۔ پس جب ہو جائیں ۶۶ تا ۷۵ تو ان میں جذعہ ہے۔ پس جب ہو جائیں ۷۶ تا ۹۰ تو ان میں دو بنت لیون ہیں۔ پس جب ہو جائیں ۹۱ تا ۱۰۹ تو ان میں دو خد ہیں۔ پس جب زیادہ ہوں ایک سو ہیں پھر ہر چالیس میں بنت لیون ہے اور ہر پچاس میں خد ہے (یہ تمام روایات کا خلاصہ ہے) میں کہتے ہوں۔

بنیادی بات اس میں یہی نصاب کی تفصیل میں یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ شیعوں کو ریوز پر تسلیم کرنا۔ یہی پسوئی اونٹنی کو چھوئے ریوز میں اور بڑی کو بڑے میں مقرر کیا۔ انصاف کی رعایت کرتے ہوئے یعنی انصاف کا پتہ نہ ملے یہ کہ پھوئے ریوز میں سے پھوڑا پک لیا جائے اور بڑے میں سے بڑا۔ اور پانچ آپ نے کورہ نہیں دیا اب ان لوگوں سے عرف میں مگر جس سے زائد پر اس لئے میں تک بکریوں کے ذرا بوند کو مقرر کیا اب اس میں کسی کیار ریوز نہیں کے ساتھ۔ پھر مقرر کیا ہر دو میں مگر کی زیادتی کو مرن عمروں میں جو عمروں کے نزدیک بہت ہی زیادہ مقرر فیہ میں۔ پس مقرر کی مگر کی زیادتی ہر چارہ میں۔

تصحیح: الا فی الاسنان مطبوعہ میں من الامکان ہے اور الا نہیں ہے۔ یہ تصحیح ہے۔ صحیح محفوظ کراچی سے کی ہے اور لا مطلق تمام نون میں لا مطلق ہے۔ صحیح اندازہ ہے۔

☆

☆

☆

بکریوں کا نصاب کس طرح تشکیل دیا گیا ہے؟

ذکورہ بالا صحابہ کی روایتوں سے بکریوں کی ذکوۃ کے سلسلہ میں بھی یہ بات اور بہ شہرت کو پہنچی ہے کہ ۴۰۳۲۰ بکریوں میں ایک بکری واجب ہے۔ اور ۴۰۳۱۲۰ میں دو بکریاں ہیں۔ اور ۴۰۳۰۵۲۰ میں تین بکریاں ہیں۔ پھر تھوڑا سا ہے کہ بیکڑہ جب پورا ہوتا ہے میں ایک بکری ہے۔ پس ۳۹۹ تک تین ہی بکریاں کی جائیں گی۔ جب چارہ پوری ہو جائے گی تو چارہ بکریاں واجب ہوں گی۔ و ہذا۔

تشریح: بکریوں کا ریوز چھوٹا بھی ہوتا ہے اور بڑا بھی۔ اور دونوں میں قنات فاش ہوتا ہے۔ کیونکہ بکریوں کا پانا آسان ہے۔ ہر شخص حسب سہولت ان کو پاتا ہے۔ اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کا چھوٹا ریوز چالیس کا جو بڑا کیا۔ اور اس میں ایک بکری واجب کی۔ اور بڑا ریوز جس کو لیسوں کا جو بڑا کیا یعنی ایک سو بیس کے بعد وہ بکریاں واجب کیں۔ پھر ضابطہ طایفہ کے بریکڑہ میں ایک بکری ہے۔ پس ۴۰۱ میں تین بکریاں واجب ہوں گی۔ یہی فریضہ ۳۹۹ تک ہے۔ جب ۴۰۰ بکریاں پوری ہوں گی تو چارہ بکریاں واجب ہوں گی۔ و ہذا۔ اور یہاں نفس حساب کی سہولت کے لئے زائد رکھا گیا ہے۔

گایوں بھینسوں کا نصاب کس طرح تشکیل دیا گیا ہے؟

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا گورنار بھیج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ دو برس گایوں بھینسوں میں سے ایک سال زریا مازہ پک لیں اور ہر چالیس میں سے دو سالہ زیادہ دو چار لیں (مشکوۃ حدیث ۱۸۰۰)

تشریح: گایوں بھینسوں کے ریوز بھی چھوئے بڑے ہوتے ہیں اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا ریوز تیس کا جو بڑا کیا۔

اور ہزار ہا چالیس کا۔ کیونکہ انہیں پچیس اونت اور مکر یوں کے کچ کے ہالو ہیں، اس لئے ان میں دلوں کی مشابہت خود رکھی گئی۔

چاندی اور سونے کا نصاب اور اس میں زکوٰۃ کم ہونے کی وجہ

روایات سے یہ بات بھی درجہ شرت تک پہنچی ہوئی ہے کہ چاندی کا نصاب پانچ اوقیہ یعنی ۲۰۰ درہم ہے۔ اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ اور سونا چاندی پر محمول ہے۔ یعنی چھ سو بارہ مرہم چاندی کی قیمت کے بقدر سونا زکوٰۃ کا نصاب ہے اور درہمی میں ایک دینار کا بدلہ (Change) دس درہم سے ہوتا تھا۔ یہی دوسو درہم کے میں محال ہوئے۔ اس لئے اسی کو سونے کا نصاب مقرر کیا گیا۔ اور سونے، چاندی میں زکوٰۃ چالیسواں حصہ رکھی یعنی ڈھائی روپے فی سیکڑہ۔ یہ مقدار زکوٰۃ کی تمام مقداروں سے کم ہے۔ کیونکہ یہ اموال کھز یعنی خزانہ (ذخیرہ کی ہوئی کاٹل رغبت چیز) ہیں۔ اور خزانوں و گول کے نزدیک نفیس ترین اموال شمار ہوتے ہیں۔ اس لئے اگر لوگوں کو ان میں سے بہت مقدار خرچ کرنے کے لئے کہا جائے گا تو ان پر بار ہوگا۔ اس لئے ان کی زکوٰۃ تمام زکاتوں سے کم رکھی گئی ہے۔

فائدہ: سونے کے نصاب کے سلسلہ میں تین روایتیں ہیں۔ مگر ان میں سے ایک بھی اعلیٰ درجہ کی صحیح نہیں۔ دو تیس روایتیں یہ ہیں:

پہلی روایت: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے کہ: ”سونے میں کچھ واجب نہیں، تا آنکہ دو میں دینار ہو جائے۔ پھر اگر کسی کے پاس میں دینار ہوں، اور ان پر ماں گذر جائے تو ان میں آدھا دینار ہے“ اس روایت کو ابن دہب صحری نے مرفوع بیان کیا ہے اور شعب اور ڈوری وغیرہ نے متوقف بیان کیا ہے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول مراد یہ ہے۔ امام ابو داؤد نے اس پر سکوت کیا ہے یعنی کوئی جرح نہیں کی۔ امام نووی نے ضمن یا صحیح کہا ہے اور دہلی و مساند نے ضمن قرار دیا ہے (ابو داؤد ج ۲ ص ۵۷۳ باب زکاۃ مساند: نصاب الزکاۃ ص ۳۲۸)

دوسری روایت: حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً مروی ہے کہ: ”نبی ﷺ نے فرمایا دینار یا زیادہ میں سے دو دینار یا زیادہ کرتے تھے“ اس کی سند میں ایک راوی ابی امام بن سائل بن مسجع النصار ہے جو ضعیف ہے۔ مگر ضعیف جدا نہیں۔ بخاری میں اس راوی کی روایت تصدیق ہے (ابن ماجہ حدیث ۹۱۷ باب زکاۃ اذنی والدہب)

تیسری روایت: حضرت عبداللہ بن عمر و ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ: ”دوسو درہم سے کم میں کچھ نہیں اور سونے کے میں محال سے کم میں کچھ نہیں“ حافظ ابن جریر رحمہ اللہ نے روایہ میں اس کی اسناد کو بھی ضعیف کہا ہے۔ یہ حدیث ابو سعید اور ابن زنجبیہ نے کتاب الاصول میں روایت کی ہے (نصاب الزکاۃ ص ۳۶۹ غفرلہ ابن شداد ص ۵۹۹)

مذکورہ تمام روایات گواہ الگ الگ ضعیف ہیں۔ مگر ضعف شدید نہیں۔ پھر اگر ایک قوت حاصل کر لیں تو اور قابل

استدلال ہو جاتی ہیں۔ اس لئے جمہور کے نزدیک سونے کا نصاب ایک مستقل نصاب ہے اور اس میں قیمت کا اعتبار نہیں۔ البتہ کچھ حضرات سونے کو چاندی سے نصاب پر محمول کرتے ہیں یعنی ان کے نزدیک سونے کا نصاب بکولی مستقل نصاب نہیں۔ ہتھامی بونا چھ سو بار گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ شاد صاحب دمر اللہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ ابن قدامس رحمہ اللہ مفتی (۵۱۹:۲) میں لکھتے ہیں: قال عامة الفقهاء: نصاب الذهب عشرون مثقالاً، من غير اعتبار لبعثته، إلا ما حكى عن عطاء، وطلووس، والزهري، وسليمان بن حرب، واليوسر السجستاني، أنهم قالوا: هو مختر بالفنعة، فما كان قيمته مائتي درهم فله الزكاة، وإلا فلا، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير في نصابه، ثبت أنه حمله على الفضة ۱

خلاصہ یہ ہے کہ قابل زکوٰۃ اموال کی اجناس چار ہیں یا پانچ؟ اس میں اختلاف ہے۔ موافق بالاقول میں جنسیں تین۔ ان میں ایک نصاب کو دوسرے نصاب سے انضمام نہیں کیا جاتا یعنی اگر کسی کے پاس چار اونٹ، چھ گائے اور تیس گریاں ہوں تو ان میں کچھ زکوٰۃ نہیں، کیونکہ کوئی نصاب مکمل نہیں۔ اور سو ناچاندی، جنس ہیں یا ایک؟ اس میں اختلاف ہے بعض حضرات کے نزدیک در شاہ صاحب کے نزدیک دولوں ایک جنس ہیں۔ اور اصل چاندی کا نصاب ہے اور سونے میں اس کی قیمت کا اعتبار ہے۔ اور جمہور ان کو دو جنس قرار دیتے ہیں۔ اور دونوں میں وزن کا اعتبار کرتے ہیں۔ چاندی کا نصاب چھ سو بار گرام اور سونے کا نصاب سار جیسے ستائی گرام ہے مگر چونکہ دونوں مفتی جنس ہیں اور انوں کی قیمت بھی ایک ہے یعنی دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں اس لئے جمہور دونوں میں انضمام کرتے ہیں یعنی کسی کے پاس نصاب سے کم چاندی ہو اور نصاب سے کم سونا ہو تو جنس منفرد وزن کے اعتبار سے انضمام کرتے ہیں اور اختلاف دونوں کی قیمت کا کرا فاعل للفقراء نصاب بناتے ہیں۔

[۱] وقد استفاض من روايتهم ايضا في زكاة الغنم: أنه إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة:

ففيها شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين: ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاث مائة: ففي كل مائة شاة.

أقول: الأصل فيه: أن ثلثة من الشاء تكون كبيرة، وثلة منها تكون قليلة، والاعتلاف فيها بحفاش لأهلها يسهل التنازها، وكل يقتضى بحسب الميسر، فليضبط النبي صلى الله عليه وسلم أقل ثلة ياربين، وأعظم ثلة ثلاث أربعين، نه جعل في كل مائة شاة، نسيرا في الحساب.

[۲] وصح من حديث معاذ رضى الله عنه في البقر: في كل ثلاثين تبيع أو نبعة، وفي كل أربعين ميسر أو ستة، وذلك: لأنها متوسطة بين الإبل والشاء، فزاد في فيها شيهتها.

[۳] واستفاض ايضا: أن زكاة الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعون ومائة: فليس فيها

شیء، وذلك: لأن الكوز أنفس العالي، يتضررون بالانفاق العفادار الكثير منها، فمن حق زكاة
أن تكون انحف الزكوات، ولذهب محمود على الفضة، وكان في ذلك الزمان صرف دينار
عشر في دراهم، فصار نصابه عشر من مثقالاً.

ترجمہ (۴) اور مذکور صحابہ کی روایات سے کبریوں کی زکوٰۃ میں بھی یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ جب کبریوں
چالیس تا ایک سو میں ہوں تو ان میں ایک کبری ہے۔ جس جب وہ ایک سو میں سے زیادہ ہوں، دو سو تک، تو ان میں دو
کبریاں ہیں۔ پھر جب وہ زیادہ ہوں دو سو سے تین سو تک تو ان میں تین کبریاں ہیں۔ پس جب وہ تین سو سے زیادہ
ہوں تو ہر سو میں ایک کبری ہے۔ جس کہتا ہوں۔ بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ کبریوں کا کوئی ریوز زیادہ ہوتا ہے اور ان کا
کوئی ریوز تھوڑا ہوتا ہے۔ اور تندرست اس میں بہت ہوتا ہے۔ اس لئے کہ کبریوں کا پانچ آسان ہے۔ اور ہر کوئی پانچا ہے
مضبوط۔ پس متعین کیا جی میں پتہ پتہ نے سب سے چھوٹے ریوز کو چالیس کے ذریعہ اور بڑے ریوز کو تین چالیس
کے ذریعہ۔ پھر مقرر کی ہر سو میں ایک کبری حساب میں آسانی کرنے کے لئے۔

(۵) اگر گاؤں اور عجمیوں میں معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہوا ہے ہر تیس میں ایک مال زیادہ ہو چکا۔
اور ہر چالیس میں دوسرا زیادہ ہو چکا۔ اور وہ بات اس لئے ہے کہ اہل انصاف اور کبریوں کے درمیان کے جو نور ہیں۔
پس ملحوظ رکھی گئی ان میں بھی ان کے ریوز بنانے میں دونوں کی مشابہت۔

(۶) اور نیز یہ بات بھی درجہ شہرت تک پہنچی ہوئی ہے کہ چاندی کی زکوٰۃ چالیسوں ہے۔ پس اگر وہ ہوں مگر ایک سو
تو سے درہم تو ان میں کچھ نہیں۔ اور وہ بات بھی ڈھالی فیصد زکوٰۃ اس لئے ہے کہ خزانے انیس ترین مال ہیں۔ نقصان
پہنچتا ہے لوگوں کو ان میں سے بہت مقدار خرچ کرنے سے۔ پس اس کی زکوٰۃ کے حق میں سے یہ بات ہے کہ وہ تمام
زکاتوں میں سب سے ہلکی ہو۔ اور سو چاندی پر محمول ہے۔ اور اس زمانہ میں دینار کی تبدیلی دن درہم کے ساتھ تھی
پس سونے کا نصاب میں مثقال ہوا۔

☆

☆

☆

زمین کی پیداوار میں دس فیصد یا پانچ فیصد لگان کی وجہ

حدیث — حضرت امین عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اس پیداوار میں جس کو بادشہ
اور چشموں نے پہنچا ہے یا وہابی سے قرب کی وجہ سے پہنچائی کے بغیر کی ہے، دسواں حصہ ہے۔ اور اس پیداوار میں جو پانی
پر اور انہی کے ذریعہ پہنچی گئی ہے، پچاسواں حصہ یعنی پانچ فیصد ہے" (مسند احمد، ج ۱، ص ۱۷۹)

تشریح: کوز (سونا، چاندی اور کرنی) میں نارا (یومتری) محض قدری ہے یعنی نہ ہلی گئی ہے۔ اور تجارت میں نفع کے پیچھے نکتہ درکار ہوتی ہے اس لئے ان میں زکوٰۃ حائل نہیں رکھی گئی ہے۔ اور کھنڈوں اور بانگوں کی پیداوار اللہ کے فضل سے بہت ہوتی ہے اس لئے اس میں زکوٰۃ زیادہ رکھی گئی ہے۔ مگر جس پیداوار میں منت درکار ہوتی ہے یا اس کی پہنچائی پر خرچ آتا ہے اس کو منع کرنے کے بعد فصل کم رہ جاتی ہے اس لئے اس میں پانچ فیصد فریض مقرر کیا گیا ہے۔ اور جو حاصل بے منت حاصل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اس لئے ان میں دس فیصد عشر تجویز کیا گیا ہے۔

[۷] وَلَمَّا سَلَّطَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضَ، أَوْ كَانَ خَيْرًا: الْعُشْرُ، وَلَمَّا سَلَّطَ بِالْبَحْرِ: نِصْفُ الْعُشْرِ، فَإِنَّ الَّذِي هُوَ أَقْلُ لَعَنَاهُ، وَكَثُرَ وَنَفَا أَحَقُّ بِزِيَادَةِ الضَّرْبَةِ، وَالَّذِي هُوَ أَكْثَرُ تَعَانِيًا وَأَقْلُ وَنَفَا أَحَقُّ بِتَخْفِيفِهَا.

ترجمہ: (۷) اور کھنڈوں اور بانگوں کی اس پیداوار میں جس کو بارش اور چشموں نے میرا پیاوہ سیرابی کیا ہے یا وہ سیرابی میں خود کفیل ہے: دواں حصہ ہے۔ اور اس میں جو میرا پیاوہ کی تھی ہے پانی پیداوائی کے ذریعہ: دسویں کا اٹھوا (پانچ فیصد) ہے۔ پس بیشک وہ پیداوار جو مشقت کے اعتبار سے کم ہے اور پیداوار کے اعتبار سے زیادہ ہے: دو گنا کی زیادتی کی زیادہ مقدار ہے۔ اور جو مشقت کے اعتبار سے زیادہ ہے اور پیداوار کے اعتبار سے کم ہے: زکوٰۃ کو لگا کرنے کی زیادہ مقدار ہے۔

لغات: الْغُرَى: الْأَشْجَارُ الَّتِي تَكُونُ عَلَى شَطِئِ الْمَاءِ، وَتُشْرَبُ بِعَرْوِهَا الْمَاءُ، مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى الشَّفِي (معارف السنہ: ۲۳۵۵)۔ نَفَا: زُرْ (فَرَا: نَفَعْنَا الْبَحْرَ الْمَاءُ: كَمِيتُ يَابَأْسٍ مِنْ ذَائِنَةِ كَيْ لَمْ يَهْرَبْ كُنُوزًا سِوَ الْبَالِغَاتِ: الْمَنْجَعِ: اَوْتِ جِسْ بِمِرَاپِ كَرْنَةِ كَيْ لَمْ يَدَايَا جَائِ... فَتَقَالُ الْأَنْفَرُ: تَكْلِفُهَا: مَشَقَّتُهَا: بِرَأْسِ كَرْنَا... الزَّيْعُ: مَرْجُوحُ الْبَالِغَاتِ: كَمَا جَاءَ: لَمْ يَنْفَعِ: اس کے لئے پیداوار نہیں۔

☆

☆

☆

خصوص کرنے اور اس میں سے گھٹا کر عشر لینے کی وجہ

حدیث: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے: ”جب تم اندازہ کرو تو لو اور تمہاری چھوڑ دو، پس اگر تمہاری چھوڑ دو تو پتہ تھا چھوڑا“ (مسئودہ: ۱۸۰۵)

تشریح: خصوص کے معنی ہیں: کھینچ کر اور پھل کا اندازہ کرنا۔ جب کھینچ کر اور پھل آفات سے محفوظ ہو جائیں اور انہیں کھانے کے قابل نہ ہو، اس وقت حکومت آوی بیجے، جو پیداوار کا تخمینہ لگا کر اندازہ کر لے۔ مگر جب ملک سوک کر تیار نہ ہو، چھوڑ دینا چھوڑ دے، نہ جائیں اور ان کو شش معنی بن جائیں تو کاندے بچھ کر اندراج کے مطابق زکوٰۃ وصول

کریں۔ لہذا تہائی یا کم از کم چھ تہائی کر کے باقی کی زکوٰۃ وصول کریں۔

اور تخمینہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اگر باب ذرا امت ازلا ہو جائیں، جس طرح چاہیں کھائیں کھائیں اور زکوٰۃ وصول کرنے والے بھی بے فکر ہو جائیں، اب ان کو پیداوار کی گمرانی کی مشقت نہیں بھائی پڑے گی۔ اور تہائی یا چھ تہائی کم کر کے زکوٰۃ وصول کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اندازہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور جو بندہ پُر خدا اور چور چکا نقصان بھی کر سکتے ہیں، اس نے کچھ کم کر کے زکوٰۃ لینا قرین انصاف ہے۔

فائدہ (۱): قائل زکوٰۃ غلوں اور پھوس کا فرض لا حضرت عتب بن اسید رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے (مشکوٰۃ ص ۱۸۰) مگر تہائی یا چھ تہائی کم کر کے زکوٰۃ لینے میں اختلاف ہے۔ امام ابو نعیم، امام مالک اور امام شافعی کا فہم یہ ہے کہ پوری پیداوار کی زکوٰۃ لی جائے گی۔ کچھ کم نہیں کیا جائے گا (مطابق حق) کیونکہ عشر، غریبوں کا حق ہے۔ حکومت کو اس میں سے کم کرنے کا اعتبار نہیں۔ اور حضرت سہل رضی اللہ عنہ کی حدیث زکوٰۃ سے متعلق نہیں ہے۔ بلکہ خیر کے یہود کے ساتھ جو حرارت اور مسرت کا معاملہ تھا، اس سے متعلق ہے۔ دوزخ میں کے مالکان کا حق تھا، جسے وہ جہوز رکھتے تھے۔ واللہ اعلم۔

فائدہ (۲): فرض لازم ہے یا محض احتیاط ہے؟ یعنی زکوٰۃ فرض کے مطابق لی جائے گی خواہ اتنی ہیے اور نہ ہوگی، اور جو واقعی بچہ اور ہوگی۔ اس کی زکوٰۃ لی جائے گی؟ اختلاف کے نزدیک فرض لازم نہیں۔ کیونکہ تخمینہ اور اندازہ دونوں میں ٹھیک نہ ہونا، احتمال ہے اور زمین کے کھمبل پر گہائی آفات، سیلاب، اُلے وغیرہ بھی پڑ سکتے ہیں، پس شہادت سے جو پیداوار ثابت ہوگی، اس کی زکوٰۃ لی جائے گی۔ فرض کا اعتبار نہیں۔ (یعنی بات اس طرح مشہور ہوگی ہے کہ احکام فرض کے قائل نہیں)

اموال تجارت اور کرنسی کا نصاب

جو چیزیں بیچنے خرچہ کرنے کے لئے ہیں ان کا نصاب چاندی کے نصاب کی مانند ہے۔ جتنی سائز سے ہونا اور ذلہ چاندی کی قیمت کے بقدر سامان تجارت ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اس سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں۔ کیونکہ اسے کا بھی معیار ہو سکتا ہے۔ اس کی کوئی درمیان نہیں ہو سکتی۔ پس وہ چاندی کے نصاب پر محمول ہے۔

فائدہ: اب سونہ چاندی بطور سرمایہ یا کسٹمئل نہیں۔ ان کی ٹھیک ٹوک (کرنسی) نے لی ہے۔ اور مختلف کھوس میں رائج کرنسیاں انہی کی ہیں۔ بعض چاندی کی نمائندگی کرتی ہیں جیسے، رپال، درہم اور روپیہ۔ اور بعض سونے کی نمائندگی کرتی ہیں۔ جیسے کویت کا درہم، اور برطانیہ کا پائونڈ۔ پس جو کرنسی جس زکوٰۃ نمائندگی کرتی ہے اسی کے نصاب کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور اس لحاظ سے تجارتی سامان میں بھی اسی نصاب کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اور انہی کی ملکیت میں چھوٹوں کی کرنسیاں ہوں تو جس نصاب کی قیمت کم ہے اس کا اعتبار ہوگا۔

اور سونا چاندی، کرنسی اور سامان تجارت میں، انعام ہوگا یعنی اگر ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی مقدار ہے تو قیمت لگا کر سب کو ملایا جائے گا۔ اگر وہ کم قیمت والے نصاب کے بقدر ہو جائیں تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔

رکاز میں خمس کی وجہ

اگر ملک و معاہدہ (سوائے چاندی کی کانیں) اور رکاز (زمانہ جاہلیت کے ذخیہ) میں فرق کرتے ہیں۔ اول میں زکوٰۃ واجب کرتے ہیں اور ثانی میں خمس۔ اور غنہ کے نزدیک دونوں کا حکم ایک ہے دونوں میں پانچواں حصہ واجب ہے۔ ان کے نزدیک دونوں رکاز ہیں۔ اول غنہ کا رکاز ہونا ہے، اور ثانی کوٹوں کا۔ اور دقائغ یعنی اسامہ، بلا شاقی، غنم لقمہ ہیں۔ ثناء صاحب خمس، جب ہونے کی وجہ بیان فرماتے ہیں:

رکاز یعنی زمانہ جاہلیت کا یا بہت قدیم زمانہ کے لوگوں کا دفن کیا ہوا مال، اگر کسی کے ہاتھ لگے تو اس میں سے حکومت پانچواں حصہ لے لگی اور معارف غنیمت میں خرچ کرے گی۔ کیونکہ یہ زمین ایک اعتبار سے مابہ غنیمت ہے یعنی چونکہ مسلمانوں نے وہ ملک لڑ کر فتح کیا ہے، اس لئے اس کی ہر چیز غنیمت ہے۔ نیز یہ مال مفت ہاتھ لگا ہے، اس لئے اس میں سے زیادہ زیادہ پاباد نہیں ہوگا۔ اس لئے اس کی زکوٰۃ خمس مقرر کی گئی ہے۔

[۸] قوله صلى الله عليه وسلم في النحر: "ذُغِرَ الثَّلَثُ، فَإِنْ لَمْ تَدْعُوا الثَّلَاثَ فِدَعُوا الرُّبْعَ" أقول: النحر في مشروعية النحر من دفع الحرج عن أهل الزراعة، فلهتم بريدون أن ياتوا بغيراً وزبلاً، وعباً ونجاً ونهباً، وعن المصنفين: لأنهم لا يطبقون الحفظ عن أهلها إلا بشق الأنفس. ولما كان النحر من محل المشقة، والركاة من حقها التخفيف، أمر بترك الثلث، أو الربع. والذي يُعَدُّ للبيع لا يكون له ميزان إلا القيمة، فوجب أن يعمل على زكاة النقد. وفي الركاز الخمس، لأنه ينسب القيمة من واحد، ويُسَمَّى المِجَان، فجعلت زكاته خمساً.

ترجمہ: انہر میں کے سلسلہ میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "مجهزتم تجانبی" پس اگر تم مجهز و تمہاری تو مجهز و تمہاری میں کہتا ہوں: خرمن کی مشروعت میں نعمت اور اسبہ زراعت سے لگی کو ہونا ہے۔ پس بیشک وہ چاہیں گے کہ کھائیں گد، گجور اور پخت تازہ گجور۔ (دعا کی وہ) انگور کا لے انگور یعنی نیم کچے ہوئے اور کچے ہوئے۔ اور (غٹ) بنانا ہے (زکوٰۃ وصول کرنے والوں سے۔ اس لئے کہ وہ طاقت نہیں رکھتے بلکہ والوں کی دستبرد سے حفاظت کی مگر جان کو مشقت میں ڈال کر۔ اور جب اندازہ مرنا شیکہ گل تھا یعنی اس میں نصیب کا اخل تھا۔ اور زکوٰۃ کے حق میں سے تخفیف تھی یعنی زکوٰۃ کے معاملہ میں ساری محنت لگائی تھی ہے تو نہائی یا چوتھائی کے چھوڑنے کا حکم دیا۔

اور وہ سامان جو تیار کیا جاتا ہے خرید و فروخت کے لئے، اس کے لئے قیمت کے علاوہ کوئی معیار نہیں ہو سکتا۔ پس ضروری ہوا کہ وہ محمول کیا جائے نقد کی زکوٰۃ پر۔ اور کارخانہ میں پانچواں حصہ ہے، کیونکہ وہ ایک اعتبار سے قیمت کے مشابہ ہے اور مدت ملی ہوئی چیز کے مشابہ ہے۔ پس اس کی زکوٰۃ پانچواں حصہ مقرر کی گئی۔

نصہ صیح۔ ونبھا مطبوہ لندھیں ولینا تھا۔ یہ تعجیف ہے۔ یہ صحیح تینوں محلولوں سے کی گئی ہے۔ الوضیٰ کے معنی ہیں کالا انگوڑ یعنی نیم پختہ۔

صدقۃ الفطر ایک صاع مقرر کرنے کی وجہ

حدیث — حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: ”رسول اللہ ﷺ نے روزے فہم کرنے کی زکوٰۃ (پاکیزگی) بھگور، باغ کا ایک صاع مقرر کی، غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے پر جو مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور صدقۃ الفطر کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو عید کی نماز کے لئے لوگوں کے نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے“ (مشکوٰۃ ۱۸۰۵) اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے: ”یا اخطأ (سوگھا ہوا) اور (۱۰) کا ایک صاع یا خشک انگوڑ کا ایک صاع“ (مشکوٰۃ ۱۸۱۳)

تقریباً ایک صاع کا وزن اثناف کے نزدیک: چھ کلو ایک سوا سالیس گرام ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک: دو کلو ایک سو پندرہ گرام ہے۔ شروہ صاحب رحمہ اللہ اسی دوسری مقدار کی حکمت بیان کرتے ہیں۔

صدقۃ الفطر ایک صاع مقرر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مقدار ایک چھوٹے سبب کے ایک دن کے گزارے کے لئے کافی ہے۔ پس اتنی مقدار سے ایک مسکن کی حاجت پورے طور پر رفع ہو جاتی ہے۔ اور اتنی مقدار خرچ کرنے سے سامعہ پر کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا۔ اور ”عید کی نماز کے لئے لوگوں کے نکلنے سے پہلے“ میں اشارہ ہے کہ اس مال ظاہر کی زکوٰۃ کی طرح صدقۃ الفطر حکومت، جبر و اصول نہیں کرے گی۔ البتہ لوگ اپنی مرضی سے حکومت کے بیت المال میں جمع کر دیں تو لے لیا جائے گا۔

گندم کا نصف صاع مقرر کرنے کی وجہ

گندم روزہ اول میں گرام تھا۔ امر ای اس کو کھاتے تھے۔ مساکین کو وہ نصیب نہیں ہوتا تھا۔ نہ تھان خواہ برق کے بشیر نامی سرفراز نے جو چوری کی تھی اس واقعہ میں حضرت قتادہ بن اسماعیل رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب شام سے کوئی تاجر میدانِ قحطول آدی اس کو خرید لیتا، اور اپنے لئے خاص کر لیتا، اور ہال بچے بھگور اور کھاتے (ترجمہ ۱۸۱۲ کتاب التفسیر، تفسیر سورہ انعام) چنانچہ بعض روایات میں نصف صاع گندم کو ایک صاع پر محمول کیا گیا ہے یعنی اس

زمانہ میں نصف صاع محمد کی قیمت: ایک صاع جو کی قیمت کے برابر ہوتی تھی، اس لئے نصف صاع محمد ص: صدقۃ الفطر میں نکالنا کافی قرار دیا گیا۔ مگر بعد میں محمد سست ہو کر، پس اس کا بھی ایک ہی صاع نکالنا چاہئے۔ جیسے کپڑوں میں بھی تھی تو ایک کپڑے میں نماز کو جو نذر قرار دیا تھا۔ مگر جب اللہ نے کپڑوں میں گنجائش سردی تو حضرت عمر اور حضرت زینا سہو رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تم بھی محتاج کی کرو یعنی اب دو کپڑوں میں نماز پڑھو۔ یہی بفضل ہے۔ اسی طرح جب محمد سست ہو گیا تو اس کا بھی ایک صاع نکالنا چاہئے۔

صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے لئے یوم الفطر کی تعیین کی وجہ

صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے لئے یوم الفطر کی تعیین دو وجہ سے کی گئی ہے:

پہلی وجہ: یوم الفطر کو صدقۃ ادا کرنے سے ایک اسلامی شہاد کی جیٹیں ہوتی ہے یعنی عید الفطر خوشی کی ایک اسلامی تقریب ہے۔ اس میں دو گنا عید ادا کیا جاتا ہے۔ پس اس کی شان اسی اہت بلند ہو سکتی ہے جب ہر مسلمان اس تقریب میں شریک ہو۔ اور یہ بات اسی وقت ممکن ہے کہ مسکین اس دن فخر محاش سے غادرگ ہوں۔ اس لئے یوم الفطر کو فطر و ادا کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ غریب و غلام، اہل مال جو کرفوشی خوشی فرماتے عید کی ادائیگی میں شریک ہوں۔

دوسری وجہ: یوم الفطر میں صدقہ کرنے سے روزے داروں کی تعمیر اور روزوں کی تکمیل مقصود ہے یعنی روزوں میں جو بے ہودہ باتیں اور برا کام صادر ہو گیا ہے، اس کا مٹاؤ صدقہ سے اچل جاتا ہے۔ اور اس کی تعمیر نمازوں میں سنن مؤکدہ ہیں۔ اس سے بھی نماز کی تکمیل ہوتی ہے۔

فائدہ: یہ دونوں وجوہ حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما کے قول سے ماخوذ ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے: فسرّض و مسوئی اللہ علی اللہ علیہ وسلم زکوۃ الفطر ظہر الضیام من اللغو و الفرفہ، و طلعۃ للمساکین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر بے ہودہ بات اور برے کلام سے روزوں کو پاک کرنے کے لئے اور مسکین کو کھانے کے لئے لازم کیا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۱۸)

زیورات کی زکوۃ بھی احتیاطاً نکالنی چاہئے

ہام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک عورتوں کے استعمال کے سبب زیورات میں زکوۃ واجب نہیں اور خلیفہ کے نزدیک واجب ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زیورات کی زکوۃ میں روایات متعارض ہیں۔ بعض سے وجوب ثابت ہوتا ہے، بعض سے عدم وجوب۔ اور زیورات پر کبزو (خراند) کا اطلاق مستبعد ہے۔ کیونکہ کبزو ذخیرہ کہے ہوئے مال کو کہتے ہیں، اور زیورات استعمال کئے جاتے ہیں۔ ذخیرہ کر کے نہیں رکھے جاتے۔ پس وہ مال الذی یسیر بہ کبزو ان الذہب و الفضة کے میں شامل نہیں البتہ زیورات میں کبزو کے معنی پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ سونے چاندی

کہے جاتے ہیں۔ اور سوچا جا سکتا ہے کہ اس لئے احتیاط کی بات یہ ہے کہ ان کی زکوٰۃ نکالی جائے۔ اس لئے کہ اختلاف سے بچنا مستحب ہے۔

فائدہ: زیورات کی زکوٰۃ کے سلسلہ میں مرفوع روایات میں تو کوئی خاص تواریخ نہیں۔ کیونکہ عدم وجوب کی صرف ایک مرفوع روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: ”زیورات میں زکوٰۃ نہیں“ مگر یہ بھی نے معروف السنن میں فرمایا ہے کہ یہ روایت باطل ہے، اس کی کچھ اصل نہیں۔ اور وجوب زکوٰۃ کی زلیلی رحمہ اللہ نے سات روایتیں ذکر کی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت میں جو ابو داؤد میں ہے کوئی خاص کلام نہیں۔ بآی روایات میں کلام ہے۔ مگر سب طر کر قوت حاصل کر لیتی ہیں۔ البتہ صحابہ میں اختلاف تھا۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پانچ صحابہ سے عدم وجوب کا قوس ۴ بات ہے (سنن ۱۰۶۲) یعنی حضرت انس، حضرت جابر، حضرت ابن عمر، حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ (نصب الراية ۳۵۵) مذکورہ صحابہ فرمے کے علاوہ تمام اکابر صحابہ وجوب کے قائل تھے۔ پس احتیاط زکوٰۃ نکالنے میں ہے۔

[۹] "لَمْ يَرْضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ" وَلِي رَوَاهُ "أَوْ صَاعًا مِنْ أَفْطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ"

وَالصَّاعُ قَدْرُ بَالِ الصَّاعِ: لِأَنَّهُ يُشْمَعُ أَهْلُ بَيْتِهِ، فَفِيهِ غَنَمَةٌ مَعْنَى بَهَا لِلْفَقِيرِ، وَلَا يَنْتَصِرُ الْإِنْسَانُ بِالْمَالِ هَذَا الْقَدْرَ غَالِبًا، وَتَحْمِلُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: نَصْفُ صَاعٍ مِنْ فُصْحٍ عَلَى صَاعٍ شَعِيرٍ: لِأَنَّهُ كَانَ غَالِبًا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا أَهْلُ النَّعْمِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ مَأْكَلِ الْمَسَاكِينِ، تَبَيَّنَ زَيْدٌ مِنْ أَدْلَمٍ فِي قِصَّةِ السَّرِقَةِ، لَمَّا قَالَ عَلَى وَضَى اللَّهِ عَنْهُ: "إِذَا زَمِعَ اللَّهُ فَرَسُوهَا"

وَالصَّاعُ وَكُنْتُ يَعْبُدُ الْفِطْرَ لِمَعَانٍ: مِنْهَا: أَنَّهَا تَكْمُلُ كَوْنَهُ مِنْ شُعَانِ اللَّهِ، وَإِنْ فِيهَا ظُهُرَةٌ لِلصَّائِمِينَ، وَتَكْمِلُهُ لِمَوَظِعِهِمْ بِمَنْزِلَةِ سِنِّ الرِّوَايَاتِ فِي الصَّلَاةِ.

[۱۰] وَهَلْ فِي الْخُلِيِّ زَكَاةٌ؟ الْأَحَادِيثُ فِيهِ مُتَعَارِضَةٌ، وَإِطْلَاقُ الْكَنْزِ عَلَيْهِ بَعِيدٌ، وَمَعْنَى الْكَتْرِ حَاصِلٌ، وَالْعُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ أَحْوْطٌ.

ترجمہ: (۹) "مقرر کیا رسول اللہ ﷺ نے حدیث اظہر کہ جو ایک صاع یا دو ایک صاع، غلام آزاد، مرد، عورت، چھوٹے (نابالغ) اور بڑے پروردگار کا ایک دو مسلمانوں میں سے ہو اور ایک روایت میں ہے: "یا ابقہ کا ایک صاع یا خشک انگور کا ایک صاع"

ہے: مقررہ اللہ اپنے فضل سے اور اس کے رسول ہمیں اور بھی دیں گے جنگ ہم اللہ ہی کی طرف لڑنے کے ہو گے ہیں (تو کیا، بھی، ت، ہائی،)۔

نیرتوں نے تھوڑے تو صرف اگلے روز درحالت مند ہیں۔ اور وہ دمک ہیں جو اس کی تحصیل پر مامور ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں جن کی دلجوئی مقصود ہے۔ اور (اسے صرف یہ پائے) گزروں (کو پھرانے) میں۔ اور جو وہ اٹھائے (اعوان کی مدد) میں اور اللہ کے راست میں۔ اور راڈ گیروں (کی اعانت) میں۔ یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ امر ہے۔ اور اللہ یہ چکوبائے والے، بڑی نعمت والے ہیں۔

تفسیر مہفتوں کا ایک نروہ زکوٰۃ و صدقات کی تقسیم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ابوالمظاہر لوگوں میں کہتے ہیں: ”اے محمدؐ! تمہیں نہیں اتنا غلبہ کیا کر رہا ہے جیسا تمہاری فوج اہل بیت کو، لہذا ہے میں اور خود کو مصعب بھی کہتے ہیں“ (روح المعانی) ان لوگوں کو بھی دو تہوں میں لانا دیکھو ہے۔ اور ان کو اب اور ایمان کا تقاضا سمجھنا بھی ہے۔ پھر تیسری آیت میں ارشاد فرمادہ ہے کہ فیرتوں میں اہل بیت مددوں کا کوئی حصہ نہیں۔ وہ درنی لڑیں آٹھ مصارف میں خرچ کرنے کے لئے ہیں:

۱۔ فاس زور یعنی انتہائی عکس دست لوگ ۲۔ مساکین یعنی اوجھارست مند جن کے پاس ہتھ دھرت مسلمان نہیں ۳۔ سرکاری ملکہ جو تحصیل صدقات پر مامور ہے ۴۔ دو لوگ جن کی ایک قبہ اور دلجوئی فی مصارف کے لئے منظور ہے ۵۔ قیدیوں کی، باقی اور قدامتوں کی گھڑا میں ۶۔ جن پر قوی نزاعات کے تھوڑے سلسلہ میں کوئی ایسا مانی ہوتا ہے اور جس کے برداشت کی ان میں طقت نہ ہو اور ذاتی مصارف کے سلسلہ میں زبہ ہر سونے ہوں ۷۔ دین کی غربت و احتیاج اور اللہ کا بول بان کر کے کے لئے ۸۔ دو سالہ حوزہ میں مدد کا حق ہو گیا ہو۔ ان آٹھ مصارف میں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ اب حضرت شاد صاحب قدس سرہی بات شروع کی جاتی ہے۔

ممالک کی قسمیں اور ان کی ضروریات کا نظم

مسلمانوں کے ممالک دو قسم کے ہیں:

ایک وہ ممالک ہیں جن کے باشندے صرف مسلمان ہیں۔ دیگر تو اس کے ساتھ ہی کا خنڈا نہیں۔ اب ممالک کا میراث (بیت) ہا کا ہے۔ کیونکہ وہ لونچ جمع کرنے اور لڑائی لڑائی کرنے کے لئے تھائی نہیں۔ یہ عبادت کے کام تو ان ممالک میں ایسے بہت سے حضرات ہوتے ہیں جو ان کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ اور انھیں بعد اللہ وہ کام انجام دیتے ہیں۔ اور ان کی ایذا آمدنی وافر مقدار میں ہوتی ہے جس سے وہ یہ کام سہولت انجام دے سکتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی جماعت اکثرہ بھی ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہوتی۔

دوسرے وہ مالک ہیں جن میں دیگر مشوں کے لوگ بھی رہتے ہیں یعنی ان میں غنی رعایا بھی ہے۔ ایسے مالک کا نظام مضبوط ہو چاہئے۔ سورۃ نحل آیت ۲۶ میں ہے کہ ”مسلمان کافروں کے مقابلہ میں تیز ہیں اور انہیں میں مہربان ہیں“ انہیں جہاں بھی مسلمان ہیں وہیں تو غنوں کا کوئی اندیشہ نہیں۔ مگر دوسری قسم کے مالک میں اس کا بہر حال خطرہ ہے۔ اس لئے ہماری فوج اور طاقت اور پولس کا انتظام ضروری ہے۔ نیز تقسیم کار بھی ضروری ہے یعنی ہر مفید کام کے لئے ایسے لوگوں کو مقرر کیا جائے جو اس کو فوجی انجام دے سکیں۔ اور ان کو حکومت کے فنڈ سے تنخواہ دی جائے۔ اس لئے ایسے مالک کے مصارف زیادہ ہوتے ہیں۔

چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کے حکمرانوں کے لئے مالہ (Resource) کا طریقہ مقرر کیا۔ اور مصارف کا کلیہ نر کے لگان تجویز کیا۔ دوسری قسم کے حکمران کا جو انتظام کیا جائے اس کی تفصیل کتاب الجہاد میں آئے گی۔

اور دوسری قسم کے مالک میں چند دوسرے مصارف تھے۔ اس لئے جو اصل کی دو بات قائم کیں۔ پہلی مذہب ان سوال کی ہے جن کا کوئی مالک تھا مگر اب نہیں رہا۔ جیسے کسی بیت کا ترکہ جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ اور مگر شدہ و بختی جن کا کوئی مالک نہ ہو۔ اور گری پڑی چیزیں جو حکومت کے کارکنوں نے افواہی ہوں یا ان کا کسب و کسب کیا گیا ہو مگر کچھ پتہ نہ چلا ہو۔ اور اسی طرح کے اٹھ سوال (مثلاً وہ چیزیں جن کا شرعاً ہی سے کوئی مالک نہ ہو جیسے جنگلات کی لکڑیاں۔ معدنیات، سمندری مینا، گیس و تیل کے ذخائر وغیرہ۔ اس مذہب سے علاوہ عام کے ایسے کام انجام دینے چاہئیں جن میں ملکیت کی ضرورت نہیں۔ جیسے قبریں اگانہ، ٹیل، نہر، نہر، مسجد، نا، کنوئیں اور شے کھونڈ وغیرہ)

دوسری مذہب زکوٰۃ و صدقات واجبہ کی ہے۔ ان سوال میں ملکیت ضروری ہے۔ ان بانفسا الطائفہ ان الفقراء و الغنا جنہن کا اطلاق ہے اسی مذہب کے مصارف بیان کئے گئے ہیں۔ اور جو معانات اس سلسلہ میں یہ ہے کہ ان اصناف کے مصارف اگرچہ بہت ہیں مگر ان میں نہایت اہم تین مصارف ہیں:

پہلا مصرف: محتاج لوگ۔ فقراء و مسکین، غنی و مسکین اور مفروضہ اس ذمہ میں آتے ہیں۔

دوسرا مصرف: خزانہ قلعہ، مجاہدین اور زکوٰۃ کی وصولی پر ماموروں کو اس ذمہ میں آتے ہیں۔

تیسرا مصرف: مسلمانوں کے درمیان واقع ہونے والے فتنوں کو دفع کرنے کے لئے یا غیر مسلموں کی طرف سے مسلمانوں کے حق میں متوقع ضرر کو پہنانے کے لئے بل خرچ کرنا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ کبھی مسلمانوں کے درمیان کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے اور ٹھکرانے کے لئے بل خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مثلاً کوئی قتل ہو گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چلا اور مقتول کے ورثہ کو کسی پر قوی شبہ ہے مگر ثبوت کچھ نہیں۔ اور غرضیقین میں ظن بھی تو قصہ فتنانے کے لئے دیت اور نر کی پڑتی ہے۔ یہ دیت حکومت زکوٰۃ کی مذہب سے ادا کر سکتی ہے۔ اسی طرح کبھی کوئی شخص دیت کا تادم سر لیتا ہے اور وہ بذات خود مدد دے نہ سکا اور انہیں ہوسکتا تو زکوٰۃ کے صلے سے اس کا تعاون کیا جاسکتا ہے۔ عبد اللہ بن کلب رضی اللہ عنہ

کیخبر میں کسی نے نقل کر رکھا۔ اور تاہم یہ وہ پر مشہور مکتوبات کی نہیں تھیں۔ چنانچہ مذکورہ کرنے کے لئے آنحضرت ﷺ نے بیت المال سے ان کی دیوت اور مالی قحی (مطلوبہ حدیث ۳۵۳) باب القصد اور حضرت قیس بن مکرر رضی اللہ عنہ نے ایک ٹاوان مرایا تھا۔ اور وہ اس کی ادائیگی سے قاصر رہ گئے تھے تو آنحضرت ﷺ نے مکتوب کے مال سے ان کا تعاون فرمایا تو (مطلوبہ حدیث ۱۸۶) باب من لا یحل لہ العصالہ طبع کتب الزکوٰۃ کا ان پر لینے والے یہ شخص بھی غلام ہے۔ غلام اللہ بن قریض ادا کرنا اور غلام الحمالہ مالی ذمہ داری جو بری ہے اس کو ادا کرنا غرض جو ذاتی ضروریات میں زبردستی ہو گیا ہو ان کی سزا ہے اور وہ ان بھرنے والا بھی غلام ہے۔

اور کبھی غیر مسلموں کی طرف سے مسلمانوں کو کسی ضرر کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جس کی دوسو قسب ہوتی ہیں پہلی صورت: کچھ کمزور ایمان والے مسلمان کفار کی ہمنوائی کرتے دیکھتے ہیں۔ جس سے ان کو توسل مل جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر ان کمزور ایمان والے مسلمانوں کو کچھ پتہ چلا جائے تو وہ کفار کی موافقت سے ہاتھ نہیں کھینچتے اور اکیلے کافر مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ایسی صورت میں زکوٰۃ کی مدت ان کو دیا جاسکتا ہے۔

دوسری صورت: کفار میں قتل کر مسلمانوں کے سامنے آنے کی قیامت نہیں۔ اللہ وہ کوئی عقیدہ چاہتا ہے جس سے مسلمانوں کو ضرر نہ آئے۔ ہاں زکوٰۃ میں سے ان کو کچھ دیکھ کر ان کی جان کو بھگور دیا جو نے تو یہ بھی جانتا ہے۔ اور یہ دونوں صورتیں مکتوب القلوب کے لفظ سے مراد بنی ہیں۔ مکتوب سم منوع ہے اور قوم بھلا کا نائب قاطع ہے یعنی وہ لوگ جن کے دل جوڑنے کے لئے یعنی وہ لوگ جن کے دلوں کو اپنی مفاد کے لئے مسلمانوں سے جوڑنا مقصود ہے۔ ایسی صورت میں کمزور ایمان والے مسلمانوں کو کفار سے ڈرا گیا ہے اور مسلمانوں سے ڈرا گیا ہے۔ دوسری صورت میں کفار کو نرم کیا گیا ہے اور مسلمانوں سے ڈرا گیا ہے۔

نوٹ: مکتوب صاحب دماغ کی عبارت میں لفظ بشر عشق ہے اور شرع میں مرتب ہے کتاب سے تفریق ملانے جوئے اس کا خیال رکھا جائے۔

فائدہ: آیت میں مذکور معارف ثنائیہ پر زکوٰۃ کے طریق تقسیم کی جائے؟ اس کو پہلے دیا جائے؟ اور اس کو کتنا دیا جائے؟ یہ باتیں براہ حکمت کی صوابہ پر موقوف ہیں۔

فی المصارف

الأصل فی المصارف: أن البلاد علی نوعین.

منها: ما خلص للمسلمین، لا یستولونہم أحد من سائر الملل، ومن حقها أن یخلف علیها، وهي لا تحتاج إلی جمع رجال ونصب قضاة، وکثیراً ما یخرج منها من یشاء الأعمال.

المشترک تغھما تصدیقا لما وعد اللہ من اجر المحسن، ولہ کفایت فی غوبۃ مالہ، إذ الجماعات الکثیرۃ من المسلمین لا تخلو من مثل ذلک۔

ومنها: صافہ جماعات من اهل سائر الملل، ومن حقها: أن یشد فیہا، وذلك قوله تعالى: ﴿أَشْدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾ (رَحْمَةُ رَبِّهِمْ) وهي تحتاج إلى جنود كثيرة وأعوان قوية، ولتحتاج إلى أن یقتضی علی کل عمل نافع من مباشرہ، ویكون معیشۃ فی بیت المال۔

لتجعل النبي صلى الله عليه وسلم لكل من هذين منة، وجعل المجابة بحسب المصارف، وسبائی مباحث الثاني فی کتاب الجهاد۔

والبلاد الخاصة بالمسلمين: عمدة ما يتخلص فیہا من المال نوعان ہما نوعان من المصارف: نوع: هو المال الذي زلت عنه يد مالکہ، كتركة الميت لاوارث لہ، وحوال من المہاتم لامالك لہ، وقطعة أخذها اعداؤ بیت المال وعرفت فلم یعرف لمن هی؟ وأمثال ذلك، ومن حق: أن یصرف إلى المنافع المشتركة، مما ليس لہا تملیک لأحد، ككری الأنهار، وبناء القناطر والمساجد، وحفر الآبار والعيون، وأمثال ذلك۔

ونوع: هو صدقات المسلمين، جمعت فی بیت المال؛ ومن حقہ: أن یصرف إلى مالہ تملیک لأحد، وفي ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ﴾ الآية۔

والجملۃ فی ذلك: أن الحاجات من هذا النوع وإن كانت كثيرة جدًّا، لكن العمدة فیہا ثلاث: المحتاجون؛ وضبطهم الشارع بالفقراء والمساكين، واليتامى، وأبناء السبيل، والغارمین فی مصلحة أنفسهم۔

والحفظۃ: وضبطهم بالفرقة، والعاملین علی المجایات۔
والثالث: ما یُعرف إلى دفع الفتن الواقعة بین المسلمین، أو المتوقعة علیہم من غیرہم۔
وذلك: إما أن یكون بمواطأة ضعیف النية فی الإسلام بالکفار، أو برد الکفار عما یريد من المکسدة، بالمال، ویجمع ذلك اسمُ المزلزلة قلوبہم، أو المشاجرات بین المسلمین، وهو الغارم فی خیمالة یخلفہا۔

وکیفۃ التقسیم علیہم، وإنه من یداء؟ وکم یعطی؟ مفوض إلى رای الإمام۔

ترجمہ: ذکر اخراج کرنے کی جگہوں، مصارف کے سلسلہ میں خیراتی بات یہ ہے کہ مالک دوسرے کے چر:

ان میں سے بعض: وہ ہیں جو مسلمانوں کے لئے خالص ہیں۔ دوسری اقوام میں سے کوئی ان کے ساتھ ملنا نہیں

اور اس کے لئے سزاوار باتوں میں سے یہ ہے کہ ان پر بار بکھ کیا جائے۔ اور وہ ممالک محتاج نہیں ہیں لوگوں کو جمع کرنے اور لڑائی کھڑی کرنے کے۔ اور بار بار آگے آتے ہیں ان ممالک میں اپنے لوگ جراحہ اختیار کرتے ہیں ایسے کام جن کا نفع مشترک ہے۔ (وہ یہ کام کرتے ہیں) اس ثواب کی تصدیق کرتے ہوئے جس کا اللہ تعالیٰ نے نیکو کاموں کے لئے وعدہ فرمایا ہے اور اس شخص کے لئے مستغنی کرنے والی مدد ملی ہوئی ہے اس کے اپنے ذاتی ماب میں یعنی وہ بڑا سرمایہ دار ہوتا ہے اور مفاد عامہ کے اس کام کو کیا کر سکتا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کی جماعت کثیرہ ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہوتی یعنی تھوڑے لوگوں میں تو ممکن ہے کہ ایسے بڑے مالدار نہ ہوں مگر جس قوم کی تعداد کروڑوں ہو اس میں ایسے بڑے سرمایہ دار ضرور ہوتے ہیں۔

اور ان میں سے بعض وہ ممالک ہیں جن میں دیگر ملتوں کو ماننے والوں کی جماعتیں ہوتی ہیں۔ اور ان کے لائق باتوں میں سے یہ ہے کہ سختی کی جائے ان ممالک میں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”کفار پر سخت اور اہل بیت میں مہربانی“ اور وہ ممالک محتاج ہیں بھاری لشکر اور طاقت ور ملکہ کے، اور اس بات کے بھی محتاج ہیں کہ ہر منہ پر کام پر اس شخص کو مقرر کیا جائے جو اس کو انجام دے۔ اور اس کا مقررہ بیت المال میں ہو۔

اُسی مقررہ کیا جی۔ یعنی پانچ لاکھ تین روٹوں میں سے ہر ایک ملک کے لئے ایک طریقہ۔ اور مقرر کیا محسوس مصارف کے اعتبار سے۔ اور دوسری قسم کے ملکوں کے مباحثہ مغرب کتاب الجہاد میں آئیں گے۔

اور وہ ممالک جو مسلمانوں کے ساتھ فاجر ہیں: ان میں بہترین مالی جوہر صل ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، مصارف کی دو قسموں کے مقابلہ میں:

ایک نوع، اول ہے جس سے اس لئے ایک کا قبضہ سے کیا ہے، جیسے بیت کا وہ ملک جس کا کوئی وارث نہیں۔ اور وہ کم شدہ موسمی جن کا کوئی مالک نہیں۔ اور وہ گرنی پڑی چیز جس کو بیت المال کے کارعمول نے لے لیں اور ان کا مالک محتاج کیا گیا، یہی نہیں پتہ چلا کہ وہ کسی کی ہے؟ اور اس قسم کے اموال۔ اور اس مال کے لائق باتوں میں سے یہ ہے کہ وہ خرچ کیا جائے مشترک منافع یعنی مفاد عامہ کے کاموں میں، ان منافع میں سے جن میں کسی کو مالک ہونا نہیں ہے۔ جیسے نہروں کی مٹی کا نالہ اور ٹیلی اور مساجد بنانا۔ اور کنوئیں اور چشمے کھودنا۔ اور ان کے ماحول کو کم۔

اور دوسری نوع، مسلمانوں کی، اور غیر اہل بیت بیت المال میں جمع کی گئی ہیں۔ اور اس کے لائق باتوں میں سے یہ ہے کہ وہ خرچ کی جائیں اس کام میں جس میں کسی کو مالک بنانا ہے۔ اور ان اموال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”ان کا میں صرف فقراء اور مساکین کے لئے ہے“ آخر بیت تک۔

اور جامع ہوت۔ اس سلسلہ میں یہ ہے کہ اس نوع کی حاجتیں اگرچہ بہت ہی زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے نہایت اہم تین ہیں۔ (اول) محتاج لوگ۔ اور حفظ کیا ان لوگوں کو شارب نے فقراء اور مساکین اور یتامی اور مسافرین اور اپنی

ضرورت کے لئے قرض لینے والوں کے ذریعہ۔ اور (دوم) محالفین۔ اور مشہد کیا ان کو مجاہدین اور زکوٰۃ کی وصولی کا کام کرنے والوں کے ذریعہ (مجاہدین کا تہہ رفسی مسیبل اللہ کے ذریعہ کر ہے) اور سوم: روال ہے جو خرچ کیا جاتا ہے ان فتنوں کو دور کرنے میں جو مسلمانوں کے درمیان واقع ہوئے واسلے ہیں یا جو مسلمانوں کے خلاف متوقع ہیں غیر مسلموں کی طرف سے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ یا تو ہوتا ہے دو اندیشہ اسلام میں کمزور لوگوں کے موافقت کرنے کی وجہ سے کفار کے ساتھ۔ یا اہل کے اراکین کا فروغ پھیلنے کے ذریعہ اس خیر چال سے جو دھمنا چاہتا ہے۔ اور منع کرتا ہے ان (دونوں صورتوں) کو "مؤتہ العلوب" کا لفظ۔ یا مسلمانوں کے درمیان کے ٹھگروں کو (خرچ کرنے میں) مال خرچ کیا جاتا ہے (اور وہ شخص) وہاں سر لینے والا ہے کسی دیت میں جس کو وہ اٹھاتا ہے۔

اور ان (مصارف ثنائی) پر تقسیم کا طریقہ اور یہ بات کہ کس سے خرچ کیا جائے؟ یا کتنا دیا جائے؟ سوچا ہوا ہے سرور کی رائے کی طرف۔

لغات: غلص (ان) خلوصاً: خاص ہوئے۔ نخلص: جدا ہوتا۔ یہاں بمعنی یضعفل ہے۔ ضاف بنوب شوبنا: ہوتا ... الکفاف من الزوق: گناہ کے مافی، درلوگوں سے مستثنیٰ کرنے والی روزی۔ فقص: مسلمانوں کو۔ مواعاة موافقت۔ حواءا: وہاں، اوپر۔

ترکیب المشاجرات کا علف النفس: ہے۔ بالمال متعلق ہے ہود سے۔
تصحیح: والیتامی تیریں غلبہوں سے بڑھایا ہے۔

☆

☆

☆

مصارف زکوٰۃ آٹھ میں منحصر ہیں؟

ام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتب میں اکتب الزکوٰۃ باب نمبر ۳۹ میں درج ذیل روایت بیان کی ہیں:
روایت: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے خلاصہ خرچ کرنا اور کرنا درست ہے۔ اور زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنے کے لئے بھی دی جاسکتی ہے۔

روایت: حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے۔۔۔ ہوا کا برتا نہیں میں سے ہیں۔ مروی ہے کہ "کوئی شخص اپنی زکوٰۃ سے اپنے باپ کو خرچ سے قدرت مند بنے (اور باپ) خریدتے ہی خود بخود آزاد ہو جائے گا یا کسی طرح زکوٰۃ مجاہدین پر بھی خرچ کی ہو سکتی ہے۔ اور جس نے خرچ نہیں کیا اس کو بھی دی جاسکتی ہے۔

پھر دونوں حضرات نے آیت کریمہ ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ لے کر آخر تک روایت کی۔ اور فرمایا: "ان مصارف میں سے جس میں بھی آپ زکوٰۃ دیں گالی ہے"

روایت: حضرت ابوالاس رضی اللہ عنہ نے۔۔۔ جن کا نام زیاد یا عبداللہ بن عترة ہے اور جن سے دو حدیثیں مروی ہیں۔ فرمایا کہ میں رسول اللہ ﷺ نے زکوٰۃ کے دنوں پر حج کرنے کے لئے سوار کیا یعنی ملکیت کے طور پر سوار کیا۔ عطا فرمائیں۔

حدیث:۔۔۔ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ شریف کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا کام مکمل کر کے انھوں نے بتایا کہ تین شخصوں نے زکوٰۃ نہیں دی: ایک: ابن جمل۔ دوسرے: حضرت عباس اور تیسرے: حضرت خالد بن ولید۔ آپ نے فرمایا: ”ابن جمل کو تو بس یہ بات یاد ہے کہ دو کمال تھا، اس نے مجھ سے دعا کر لی۔ اور اللہ نے اپنے فضل سے اس کو زور دیا“ یعنی آپ اس کو اللہ کا حق دینا بھی بھاری معلوم ہوتا ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا: ”میں ان سے دو سال کی جنگی زکوٰۃ وصول کر چکا ہوں، پس وہ میرے لئے ہے!“ اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا: ”آپ لوگ (زکوٰۃ کا مطالبہ کر کے) خالد پر ظلم کرتے ہیں۔ انھوں نے اپنا زور دیا (نولاد کے جالی دار کرتے جولائی میں پہنے جاتے ہیں) اور سامان جنگ راہ خدا میں رک رکھا ہے“ یعنی اپنی زکوٰۃ کی رقم سے یہ سامان خرید کر مجاہدین کے لئے رکھ رکھا ہے۔

اس روایت سے دو باتیں ثابت ہوئیں:

ایک: یہ کہ زکوٰۃ میں استبدال جائز ہے، جبکہ وہ فقراء کے حق میں بہتر ہو۔ مجاہدین کو رقم دینے سے بہتر یہ ہے کہ ان کو زور دیا جائے اور سامان جنگ خریدا جائے۔ کیونکہ رقم بھی خرچ ہو جاتی ہے اور کبھی مجاہد کے لئے ہتھیاروں کی فراہمی مشکل ہوتی ہے۔ اس لئے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی زکوٰۃ کی رقم سے یہ سامان خریدا کر رکھ رکھا تھا۔

دوسری: یہ کہ مال زکوٰۃ کی تملیک ضروری نہیں۔ اس کا سامان خریدا کر رکھ لیا جائے اور مجاہدین کو استعمال کے لئے دیا جائے اور جنگ ختم ہونے پر واپس لے لیا جائے تو یہ بھی درست ہے۔

اور آیت کریمہ میں انحصار کے ذریعہ جو تصریح کیا گیا ہے: ”وہصر اضانی ہے، جنتی نہیں۔ اگر ہر حقیقی ہوتا مصارف زکوٰۃ آٹھ میں مختص ہوتا۔ اور ہصر اضانی کا قرینہ فعل کی آیت ہے۔ منافقین نے زکوٰۃ کی تقسیم کے سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ پر کٹ چٹائی کی تھی کہ چراہوں کو دیتے ہیں اور میں نہیں دیتے۔ حالانکہ چراہ عام طور پر غریب ہوتے ہیں اور منافقین بالدار تھے۔ اس لئے فرمایا کہ زکوٰۃ میں تمہارا حق نہیں۔ زکوٰۃ تو فقراء، مساکین وغیرہ میں دینے کے لئے ہے۔ پس یہ ہصر منافقین کی خواہش کے اعتبار سے ہے۔ اور مصارف کے آٹھ میں مختص نہ ہونے میں حکمت یہ ہے کہ ضرورتیں غیر محدود ہیں۔ اور جن ممالک میں صرف مسلمان بستے ہیں: وہاں بیت المال میں زکوٰۃ کے علاوہ بہت زیادہ مال نہیں ہوتا۔ پس دیگر ضروریات کہاں سے پوری کی جائیں گی؟ اس لئے مصارف زکوٰۃ میں توسیع ضروری ہے۔ تاکہ ملکیت کی بنگالی ضروریات زکوٰۃ سے پوری کی جاسکیں۔ اہی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں!

فائدہ: شاہ صاحب قدس سرہ نے حصر کے اضافی ہونے کا جو قرینہ بیان فرمایا ہے، اس سے مضبوط دلیل حصر کے حتمی ہونے کی موجود ہے۔ اور دو حضرت زیاد بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یک شخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا کہ مجھے مالِ زکوٰۃ میں سے کچھ دینے۔ آپ نے فرمایا: اِنَّ اللہَ لَسَمِیْعٌ بِمَحْکَمٍ فِیْہِ وَلَا غَیْرَہِ فِی الصَّدَقَاتِ، حَتّٰی حَسِبَ فِیْہَا ہُوَ، فَحِزَّ اُھَا لِمَا بَہِ اجْرَاءِ، فَاِنْ حَسَّتْ مِنْ ثَمَلِ الْاِجْرَاءِ اَعْطٰیْکَ ثُمَّ اللہُ عَلٰی ذَکَاوَتِیْ تَقْسِیْمٍ مِّثْلِ تَوْحِیْدِیْ کے فیصلہ پر راضی ہوئے اور نہ کسی غیر نبی کے۔ بلکہ انھوں نے خود ہی حکم فرمایا اور زکوٰۃ کے آٹھ مصارف بیان فرمائے۔ پس اگر تم ان آٹھ میں سے جو تم میں کم کروں (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۳۵) یہ حدیث حصر کے حتمی ہونے کی صریح دلیل ہے۔

اور شاہ صاحب نے جو آثار اور جو حدیث ذکر فرمائی ہے وہ تو سب پر صراحت و دلالت نہیں کرتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اُن کو سببِ قول اللہ تعالیٰ ﴿وَفِی السُّبُلِ وَالْفُقَرَاءِ وَفِی سَبِیْلِ اللّٰہِ﴾ کے ذیل میں بیان کیا ہے یعنی یہ سب صورتیں نہ کہ صرف مضافات میں داخل ہیں۔ ان سے عکس نہیں مثلاً زکوٰۃ سے غلام خرید کر آزاد کرنے کو بھی السُّبُلِ میں اور حج کے لئے زکوٰۃ خرچ کرنے کو فی سَبِیْلِ اللّٰہِ میں داخل کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو مال زکوٰۃ سے سہا ب جہاد خرید کر روک رکھا تھا اس سے وقف کے طور پر روکنا اور مجاہدین کو عاریت پر دینا سب مباح تھا۔ بلکہ ضرورت پیش آنے پر مجاہدین کو ملکیت کے طور پر دینے کے لئے رکھا تھا۔ یہی ملکیت کی بگائی ضروریات تو ان کو پورا کرنے کے اور بہت سے اراک ہیں۔ شاہ صاحب نے جو قیام قیام آہ نیاں ذکر کی ہیں ان پر انھار نہیں۔ ہم نے اور پور بھی حاصل کا تذکرہ کیا ہے۔ بہر حال امت کا اجراء ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف آٹھ ہی محکم ہیں اور حصر حتمی ہے۔ واللہ اعلم۔

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يُعْتَمَدُ مِنْ زَكَاةِ مَا نَزَلَ، وَيُعْطٰی فِی الْحَجِّ، وَعَنِ الْحَسَنِ مَثَلُهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿فِی الْمَاعِیَاتِ لَتَقْطُرَ اَنْفُکَ﴾ فِی اَیَّهَا اَعْطٰیْتَ اَخْرَاجًا، وَعَنِ ابْنِ لَاسٍ: حَمَلْنَا النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ عَلٰی اَبْلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ، وَفِی الصَّحِیْحِ: "وَاَمَّا خَالِدٌ: فَاِنَّکُمْ تَقْطُرُونَ خَالِدًا، فَاِنْ حَسِبْتَ اَخْرَاجَهُ وَاعْتَصَدَهُ فِی سَبِیْلِ اللّٰہِ" وَفِی شِیْءَانِ: جَوَازٌ اَنْ یُعْطٰی مَکَانَ شَیْءٍ شِیْءًا، اِذَا کَانَ اَنْفَعًا لِلْفُقَرَاءِ، وَانَّ الْحَسَنَ مُجَوِّزًا عَنِ الصَّدَقَةِ.

قلت: وَعَلٰی هَذَا فَالْحَصْرُ فِی قَوْلِهِ تَعَالٰی ﴿فِی اَیَّهَا الْمَاعِیَاتِ﴾ اِضَافِیٌّ، بِالنَّسْبَةِ اِلٰی مَا طَبَقَ الْعَاقِلُونَ مِنْ صَرَفِهَا فِیْمَا یَشْتَهُونَ، عَلٰی مَا یَقْضِیْهِ سَبَاقُ الْاَبَةِ.

وَالسَّرُّ فِی ذَٰلِکَ: اَنَّ الْحَاجَّاتِ غَیْرُ مَحْصُورَةٍ، وَنِیْسٌ فِی بَیْتِ الْمَالِ فِی الْبِلَادِ الْمَخَاصِیَةِ لِلْمُسْلِمِیْنَ غَیْرُ الزَّکَاةِ کَثِیْرٌ مَّالٍ، فَلَا یَدْرُکُ مِنْ تَوْفِیْقِهِ، لَتُکْفِیْ تَوَاقِبَ الْمَدِیْنَةِ، وَاللّٰہُ اَعْلَمُ.

ترجمہ: اور ان کے عہد کے سے مروی ہے: "تزویر سے وہ اپنے ماں کا ذکوۃ سے، اور اسے روٹی میں" اور حقیقت سے بھی اب ایسا مروی ہے۔ بجز ہزاروں نے "صدقات صرف فقراء کے لئے ہیں" (قریب دو سو نے) ان (مصدقہ ثانیہ) میں سے جس میں بھی اسے ذکوۃ دیا جائے گی۔ اور ان لوگوں سے مروی ہے: سوار کیل (جم کوئی بٹنی بچنے کے ذکوۃ کے انوں پر بیچنے کرنے کے لئے) یہ تمام عہد ماس بخاری مصدقہ سے تعلق رکھتے ہیں (اور صحیح بخاری میں ہے) (یعنی یہ روایت سند کے ساتھ ہے) "اور دے خالد: تو تم خالد پر ظلم کرتے ہو۔ تحقیق روک رکھی ہیں انھوں نے اپنی زاریں اور زانیہ اسباب جنگ اور فساد میں" اور اس میں روایتیں ہیں: ان اس بات کا یوازہ ذکر ہے ذکوۃ دیا کرنے والا ایک بیچ کی ہند میں، دوسری چیز جبکہ وفقراء کے لئے زیادہ ہے (جو ۲۰) روپ کا دیا گا کئی نے دے والا ہے ذکوۃ سے (قال العلامة السیوطی رحمہ اللہ: الشیء الاون يستفاد من اجتماع حامله وحی اللہ عہ الذراع والاعتد بالشد، یقسم علی فقراء العزاة عند الحاجة، والثانی يستفاد من جملة الانبياء المذكورة الى وقت الضرورة)۔

میں کچھ اصول اور اس پر مبنی مذکورہ روایات کے جوئی نغمہ ہیں۔ ہر شمارہ ہر فیصلہ الطیفوں کے میں اضافی ہے۔ اس چیز کی یہ نسبت ہے جس کو مہتممین نے طلب کیا تھا۔ ان کی کوئی چیز نہیں جو وہ چاہتے تھے۔ اس طور پر جس کو یہ کام اہل طالباء ہے۔

اور نرماس میں یہ ہے کہ ضرورتیں فیج محدود ہیں۔ اور انکس ہے بیت المال میں ان ممالک میں جو مسلمانوں کے ساتھ خاص میں زکوٰۃ کے علاوہ زیادہ مال۔ پس ضرورتی ہے تعیناتش پیدا کرنا کہ زکوٰۃ کافی ہو جائے مملکت کی بیگنی ضروریات کے لئے۔ ابی اللہ تعالیٰ بہتہ دے جسے۔

لغات: انزعاج ہے دروغی اعتداج ہے غنا کی مسلمان جو کسی مقدمہ کے لئے تیرکینہ جائے۔ یہاں
سماں جنگ مراد ہے۔

☆

خاندان نبوت کے لئے حرمت صدقات کی مبنی وجود

حدیث — حضرت عبدالعظیم بن محمد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "پیر کا نہیں لوگوں کا میل ہیں۔ وہ نہ عجم (مطالعہ) کے لئے حلال ہیں اور نہ خاندان محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے" (درود مسلمہ، صفحہ ۱۸۳)۔

تشریح: زکاتیں نبی ﷺ کے لئے اور آپ کے خاندان کے لئے حرام ہیں۔ اور حرمیت کی عین وجہ ہیں۔

چونکہ وجہ اس حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ صدقات لوگوں کے مابین ہیں۔ میں وہ آپ کے اور آپ کے خاندان کے ذاتی نہیں۔ اور وہ میل اس طرح ہیں کہ ان سے صدقہ کرنے والوں کے لئے وہ معاف ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعہ

— ﴿مَنْ مَلَكَ مِنْكُمْ نَفْسًا﴾ —

جائیں رقع ہوئی ہیں اور دونوں کی بدولت یہ (عوض) بن جاتے ہیں۔ اس لئے وہ ملا علی کو جائیں محض ہوتے ہیں۔ جیسے آگ کا ایک وجود بخاری ہے جو درجہ عقل ہے اس لئے وہ جلاتی ہے۔ اور جب ہم آگ کا تصور کرتے ہیں تو ذہن میں بھی وہی خارج میں پائی جانے والی آگ آتی ہے۔ اسی طرح جب ہم منہ سے لفظ "آگ" کہہ لیتے ہیں یا کاغذ پر لکھتے ہیں تو یہی وہی آگ کا تصور آتا ہے۔ یہ اس آگ کا درجہ وحشی (من اور مانند وجود) ہے اس لئے اس میں آواز نہیں پائے جاتے۔ ذہن، زبان اور کاغذ محل نہیں جاتے۔ وہی طرح ملا علی کے احساسات میں صدقات پائیں نظر آتے ہیں۔ یہ صدقات کا درجہ وحشی ہے۔ چنانچہ ملا علی زکاتوں میں ہر کی کا ادراک کرتے ہیں۔ پھر یہ ہم ملا علی پر اثر کرتے ہیں۔ اور انسانوں میں جو صاحب کشف ہیں وہ بھی اس خلقت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ شاد صاحب رحمہ اللہ کے زندہ جد حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب ایسے ہی صاحب کشف بزرگ تھے۔ ان کو اس قسم کی چیزوں کا ادراک ہوتا تھا، اسی طرح متقون ہے کہ انام الہیہ فیہ رما اللہ کو انوار کے فضا میں گنا و نظر آتے تھے۔ اور صالحین زناہ و طہت جیسے گناہوں کا اور، معاصی مستورہ کا ذکر و تائید کرتے ہیں۔ اور جب اللہ پاک کا نام لیا جاتا ہے تو وہ سراپا تو قیام جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ اس نام پاک کے انوار محسوس کرتے ہیں۔ اور نبی ﷺ کا چمکدار باب مکاشفہ کے سر در ہیں اس لئے آپ پر ان اسوال کی خلقت مختلف ہوئی۔ اس لئے آپ نے صدقات کو اپنے لئے اور اپنے خاندان کے لئے حرام کر دیا۔ (نہیں دوسرے ہاست لوگوں کو بھی حتی الامکان زکوٰۃ سے پرہیز کرنا چاہئے، اگرچہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں)

دوسری وجہ جو مال کسی چیز کے عوض میں لیا جاتا ہے یعنی خرید و فروخت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے، کسی صنعت کے عوض میں ملتا ہے، یعنی ملازمت یا اجورہ کے طور پر حاصل ہوتا ہے، اس میں تو کوئی خست نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ اداری چیز یا ہمارے نفع کا عوض ہے، پس کمائی کرنے کے بہترین ذرائع میں ہیں۔ اسی طرح جو یہ محتاجہ اور کمی طلب ہے۔ کیونکہ اس میں سوزت اجبت اور عزت و احترام کا جذبہ کارفرما ہوتا ہے۔ حیران کے علاوہ جو مال حاصل ہوتا ہے یعنی خیرات کے طور پر ملتا ہے اس کے لینے میں ذلت و اہانت ہے۔ اور دینے والے کی لینے والے پر برتری اور امتیاز کا یہ سبب بھی ہے۔ حدیث میں ہے کہ "لو پرکا با حقیر کے ہاتھ سے بہتر ہے" (مسلم و حدیث ۱۱۹۶) اس حدیث میں ای برتری اور حسان کے یہ سبب کی طرف اشارہ ہے۔ اس لئے مال حاصل کرنے کا یہ طریقہ برتری اور برتری کا یہ سبب ہے۔ یہ پیش نہایت پاکیزہ لوگوں کے لئے نہیں۔ نہ ان لوگوں کے شان و شان ہے جن کو ہمت میں نہایت اہم مقام دیا گیا ہو یعنی یہاں خاندان نبوت کے لئے ہے کہ نہیں۔

تیسری وجہ اگر آپ ﷺ کی ذات کے لئے زکوٰۃ لیتے یا اپنے خاندان کے لئے یا غرض روچے، جن کا فائدہ آپ ہی کا فائدہ ہے تو فائدہ بیش حد کا بدگمانی کرنے والے آپ کی شان میں ہزار بات کہتے۔ وہ طعن کرتے کہ اپنی مجلس کوئی کے لئے لوگوں پر نہیں لگایا ہے۔ اس لئے آپ نے اس روزہ کو بالکل ہی بند کر دیا اور صاف اعلان کر دیا کہ زکوٰۃ صنعت لوگوں کی طرف لوٹنے والی ہے۔ فرمادے: "وَلَا تَدْعُوهُمْ لِيَوْمِ ذِي الْقُرْبَىٰ" یعنی زکوٰۃ ان کے

مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقیروں پر لوٹا دی جائے گی (بخاری حدیث ۱۳۵۸) اور کوا کا یہ نظام فقرام پر مبنی تھا مساکین پر نوازش، حاجت مندوں کی خوش حالی اور ان کو فلاکت سے بچانے کے لئے قائم کیا گیا ہے۔ اس میں آپ کا اور آپ کے خاندان کا کچھ حصہ نہیں۔

[۱] قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: "ان هذه الصدقات إنما هي من أوساخ الناس، وإنما لا تحل للمحمد، ولا لآل محمد"

أقول: إنما كانت أوساخاً لأنها تكفر الخطايا، وتدفع اللأواء، وتقع فداء عن العبد في ذلك، فيتمثل في مدارك الجملة الأعلى أنها هي، كما يتمثل في الصورة الذهبية واللغظية والنحضة أنها وجودات للشيء الخارجى الذى جعلت بإزائه، وهذا يسمى عندنا بالوجود التنسيهي، فيترك بعض النفوس المتعالية أن فيها ظلمة، ويترك الأمر إلى بعض الأحواز النزلة، وقد يبعد أهل المصايفة تلك الظلمة أيضاً، وكان سيدي الوالد - فُلَسْ سِرُّو - يخشى ذلك من نفسه، كما قد يكره أهل الصلاح ذكر الزنا، وذكر الأعضاء الخبيثة، ويحرون ذكر الأشياء الجميلة، ويعظمون اسم الله.

وأيضاً: فإن المال الذى يأخذه الإنسان من غير مصادره عين أو نفع، ولا يورث به احترام وجهه فيه ذلّة ومهانة، ويكون لصاحب المال عليه فضل وبنّة، وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم: "البد العليا خير من اليد السفلى" فلا جرم أن التكبس بهذا النوع شر وجوه المكاسب، لا يليق بالمظهرين، والمؤمن بهم في الجملة.

ولم هذا الحكم سِرُّ آخر: وهو أنه صلی اللہ علیہ وسلم إن أخذها لنفسه، وجوز أخذها لخاصته، والذي يكون نفعهم بمنزلة نفعه، كان مظنة أن يظن الظانون، ويقول القائلون في حقه: ما ليس بحق، فأراد أن يَسُدَّ هذا الباب بالكلية، ويجهز بأن متاعها راجعة إليهم، وإنما نزعها من أغنيائهم، وفرد على فقرائهم رحمة بهم، وحذاً عليهم، وتقرباً إليهم من الخير، وإيقاظاً لهم من الشر.

ترجمہ: آنحضرت ﷺ کا ارشاد..... میں کہتا ہوں: صدقات کل ان کے لئے ہیں نہ وہ گناہوں کو مٹاتے ہیں اور ہر گناہ کو دور کرتے ہیں اور وہ نہ بدین بن جاتے ہیں نہ کسی طرف سے ان بلاؤں کا۔ یہی تمکل ہوتے ہیں مالا علی کے جو اس میں کہ وہ صدقات بلائیں ہیں۔ جیسے تمکل ہوتی ہے صورت بدیہ الغیر اور خطیہ کردہ خارج میں پائی جائے والی چیز کے وہ وجودات ہیں جو اس چیز کے مقابلہ میں نہ گئے ہیں۔ اور ہماری اصطلاح میں یہ وجودات کبالتا ہے۔ پس اور اک کرتے ہیں بعض ٹھوس باتیں مالا علی کہ ان رکاتوں میں تاریکی ہے۔ اور اترتا ہے معاملہ یعنی یہ اور اک بعض

اماکن سافلی کی طرف یعنی ملاء سافل کی طرف اور بعض بوئے لوگوں کی طرف اور کبھی اہل مکافہ بھی اس غلطی کا شکار کرتے ہیں۔ اور میرے آقا و والد ماجد قدس سرہ یہ بات اپنے بارے میں نقل کرتے تھے (اور) جیسا کہ کبھی ناپسند کرتے ہیں نیک لوگ ذات کے تذکرہ کو اور شرم والے اعضاء کے تذکرہ کو۔ اور پسند کرتے ہیں وہ خوبصورت چیزوں کے تذکرہ کو۔ اور تو قہر کرتے ہیں وہ دانش کے ذمہ کی۔

اور نیز: ہمیں چیلک وہ مال جس کو انسان لیتا ہے کسی چیز یا کسی نفع کے مبادلہ کے بطریقہ اور نہیں ارادہ کیا ہوتا اس مال کے دینے سے نہ اس کے چہرے کے احترام کا۔ اس مال کے لینے میں دولت و امانت ہے۔ اور ہوتی ہے مال دینے والے کے لئے اس پر برتری اور احسان۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”اوپر کا تمہ نیچے کے ہاتھ سے بھرتا ہے“ جس یہ بات یقینی ہے کہ اس طرح کا تبادلہ ترین پیشہ ہے۔ وہ لائق نہیں ہے نہایت پاکیزہ لوگوں کے اور ان لوگوں کے لئے جن کی شان بندہ کی لگتی ہے ملت اسلامیہ میں۔

اور اس حکم میں ایک راز اور بھی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ اگر لینے کو قاضی ذات کے لئے اور جائز قرار دیتے اس کا نینا اپنے مخصوص لوگوں کے لئے اور ان لوگوں کے لئے جن کا کاندہ اپنے کاندہ کے بخیر ہے تو ہوگی یہ بات احمائی جگہ اس کی کمان کرنے والے کمان کریں اور اپنے والے کھیں آپ کی شان میں اور بات جو برحق نہیں ہے۔ جس آپ نے چاہا کہ بندہ کر دیں اس دروازہ کو نکلیں۔ اور پکار کر کہہ دیں کہ ذکوة کے منافع انہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور وہ ان کے والدہ وں سے لی جائے گی اور ان کے فریبوں کو کوٹا دی جائے گی۔ ان پر سہیلی کرتے ہوئے اور ان پر شفقت کرتے ہوئے اور ان کو غیر سے نزدیک کرتے ہوئے اور ان کو شرف پہنچاتے ہوئے۔

حرمیت سوال کی وجہ اور اس کی سزاؤں کا راز

ختم مجبوری کے بغیر سوال کرنے کی ممانعت واجبہ ہے:

جوابی وجہ — ذاتی ہے — اور وہ یہ ہے کہ سوال میں دولت کا سامان ہے۔ اس سے کیا کجا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اور عروت کو قوی لگتا ہے۔ اس لئے عداوت میں بے ضرورت۔ جسکی ختم ممانعت آئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ”جو شخص مال جو سامان کے لئے لوگوں سے مانگتا ہے، وہ اپنے لئے جہنم کا دروازہ ہی مانگتا ہے۔ پس چاہے مانگتے میں کی کرے یا زیادتی“ (مشکوٰۃ ص ۱۳۸)

دوسری وجہ — قومی ہے — اور وہ یہ ہے کہ جب بھیکہ یا غنے کا رواج ملل چلا گا۔ اور لوگوں کو مانگنے میں عار محسوس نہ ہوگا۔ اور گداگری ذریعہ نوحاش بن جائے گی تو پہلا نقصان یہ ہوگا کہ نہایت ضروری چیزیں یا تو ادھان ہو جائیں

کے ہاں میں کی واقع ہوگی۔ کیونکہ جب روٹی ملے ہیں تو کھنٹی کرے کیوں؟ اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ مانتے والوں کی کثرت سے المارنگ آجائیں گے، ان کی زندگی دیرین بن جائے گی (جیسے آج کل، رمضان میں ۷۰ شہروں میں بومس مدارس کے لئے چند مانتے والوں کی اتنی کثرت ہوتی ہے کہ ازبب خیر دیتے دیتے ٹھک آجاتے ہیں)

اس لئے مسکتہ خداوندی نے چاہا کہ مانتے کا مارقیت کے دن مانتے والے کی دونوں آنکھوں کے درمیان ظاہر ہو، تاکہ کوئی شخص ضرورت شریعہ کے بغیر مانتے کی ہمت نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: ”جو شخص اپنے مال میں اضافہ کے لئے لوگوں سے امتیاز ہے تو قیامت کے دن اس کا سوال اسی کے چہرے پر ایک زخم کی شکل میں نمودار ہوگا۔ اور جہنم کا جہنم ہوگا جسے دکھائے گا پس جس کا جی چاہے سوال کم کرے اور جس کا جی چاہے زیادہ کرے“ (مشکوٰۃ ص ۱۸۵)

تشریح: مانگ کر لوگوں سے مال لینے کی سزا ایسی چیز کی صورت میں ظاہر ہوگی جس کے پکڑنے سے تکلیف ہوتی ہے جیسے چنگاری یا اس کا کھانا المٹاک ہوتا ہے جیسے گرم پتھر۔ اور سوال کی ذلت اور سائل کا لوگوں میں بے آب زد ہونا ایسی صورت میں ظاہر ہوگا جو اس رسوائی کی قریب ترین شیعہ ہے یعنی پھر کے زخم کی صورت میں ظاہر ہوگا۔

البتہ سخت مجبوری میں بقدر کفاف سوال کرنا جائز ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت قیس رضی اللہ عنہ نے ایک نادان سر لیا تھا۔ وہ تعاون حاصل کرنے کے لئے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپؐ نے فرمایا: ”تقیرہ اسوال تین ہی محضوں کے لئے جائز ہے۔ ایک: جس نے کوئی نادان سر لیا ہو۔ اس کے لئے بقدر ضرورت مانگنا جائز ہے۔ بھڑک جائے۔ دوسرا: وہ محض جسے کوئی آفت پہنچی ہو جس نے اس کا مال ہلاک کر دیا ہو۔ اس کے لئے زندگی کے سب کے لئے بقدر مانگنا جائز ہے۔ تیسرا: وہ محض جو فاقہ زدہ ہے۔ اور اس کی قوم کے تین حکماء آئی کہیں کہ وہ واقعی فاقہ زدہ ہے تو اس کے لئے حاجت روائی کے بقدر مانگنا جائز ہے۔ ان تین صورتوں کے علاوہ، نگنا حرام کھانا ہے جسے مانگنے والا کھاتا ہے۔“ (مشکوٰۃ ص ۱۸۶)

[۲] ولما كانت المسألة تعرضاً للذلة، وخرفاً في الوفاحة، ولذا هي الصروة، شدت النسي صلى الله عليه وسلم فيها، إلا لضرورة لا يجد منها بداً.

وأيضاً: إذا جرت العادة بها، ولم يستكف الناس عنها، وصاروا يستكثرون أموالهم بها، كان ذلك سبباً لإهمال الأكابر التي لابد منها، أو تقليدها، وتقليدًا على أهل الأموال بغير حق.

فاضتبت الحكمة أن يحصل الاستكاف منها بين أممهم، لئلا يتعلم أهلها أحد، إلا عند الاضطرار.

[۳] قوله صلى الله عليه وسلم: ”من سأل الناس لينثر في ماله، كان خموشاً في وجهه، أو زحفاً يأكله من جهنم“

أقول: المراد فيه: أنه يحصل تألمه مما يأخذه من الناس بصورة ما جرت العادة بأن يحصل

الأنف مأخوذة كالجسم، أو ماكنة كالرغيف، وتمثل ذلك في الناس، ودهانت ماء وجهه، بصورة هي أقرب شبه له من الخمروش.

وجاء في الرجل الذي أصابه عذابة اجتاحت ماله: أنه حلت له المسألة حتى يجد قواماً من عيش.

ترجمہ: (۱۰) اور جب حوائز اذات کے درپے ہو اور بے شری میں ٹھہرا اور بھل سفر فی میں مہم لگا: تو تو میں پہنچنے سے پہلے ہی اس کی سول کرنے کے سلسلہ میں ہر کسی ایسی ضرورت کی وجہ سے کہہ پائے تو اس سے کوئی چارہ۔

اور نیز: جب چل پڑے گی، تلخگی کی عادت۔ اور عار نہیں کریں گے لوگ، تلخگی میں۔ اور دوسرے تلخگی کے لوگ اپنے مالوں کو، تلخگی سے ذرا بڑھ کر ہو جائے گی یہ بات ان پیشوں کو رکھنا کرنے کا سبب میں کے بغیر چھوڑیں۔ پان کی تفصیل کا سبب اور مالداروں پر پان کی حق کام مٹ۔

یہی چاہا غلت خداوندی۔ نے کہہ ما تلخگی کا مٹل ہوا تلخگی والوں کی آغلوں کے درمیان، تاکہ اس پر کوئی شخص پیش قدمی نہ کرے مگر انتہائی مجبوری کے وقت۔

مختصر یہ کہ: کار شد۔ میں کہتے ہوں اس میں راز یہ ہے کہ اس کا ذکر ہو: یعنی سزا یا اس چیز سے جس کو وہ لوگوں سے لیتا ہے مثلاً ہوگا اس چیز کی صورت میں کہ عادت ہو رہی ہے کہ وہ کوئی اس کو بکڑنے سے جیسے دنگاری یا اس کے گھاتے سے جیسے گڑ بخر اور بھل ہو لوگوں میں اس کی رسوائی اور اس کے پیرے کا سبب اب ہوتا اس صورت میں جو قریب ترین طبیع ہے اس کی یعنی فراس۔

اور اے اس شخص کے حق میں جس کو کوئی ایسی آفت پہنچی ہو جس نے اس کے مال کو ہانک کر دیا ہو کہ اس کے بے حوائز کرنا یا بڑے آنگدہ پائے زندگی کا سہارا۔

لغت: الخرف گرم خمر، جس پر گوشت بھونچے ہیں اور اس کو دودھ میں ڈال کر دودھ بھی گرم کرتے ہیں۔

☆

☆

☆

مال کی کتنی مقدار سوال کے لئے مانع ہے؟

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ مال کی وہ مقدار جس کے بعد آدمی دس سال کا کھانا نہیں دیتا پھر کسی اور صحابی اس کے بقدر سونا ہے (مشکوٰۃ ص ۷۷) اور قبیلہ بنو اسد کے ایک صحابی یہ ارشاد نبوی روایت کرتے ہیں کہ: "جس نے سوال کیا اور اس کا یہ اس کے پاس ایک اوقیہ (۴۰۰ گرام) یا اس کے برابر مال ہے تو اس نے لپٹ کر (بے حصر کر کے) کہا: "ما کا" (مشکوٰۃ ص ۷۷) اور حضرت انس بن حنظلہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ

سے دریافت کیا گیا کہ اندازہ کی وہ کیا مقدار ہے جس کے ساتھ سواں کروڑ خرچ نہیں؟ آپ نے فرمایا: ”اُن کی مقدار جس سے دن کا اور رات کا کھنہ کھنہ سنے یعنی ایک دن کا اندازہ ہو تو سوال کرنا درست نہیں (مخلوۃ حدیث ۱۸۳۸)۔

تشریح: مذکورہ روایات میں لفظ تقاضی نظر آتا ہے، مگر حقیقت میں کوئی تقاضی نہیں۔ بلکہ وہ روایات اختلاف احوال و اشخاص پر مبنی ہیں۔ کیونکہ ہر شخص کا پیشہ جدا گانہ ہے۔ اور جو شخص جو پیشہ کرتا ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ جنی پیشہ کی تبدیلی اس کے لئے سخت دشوار ہوتی ہے، اگرچہ ناممکن نہیں۔ مثلاً جو شخص پیشہ ور ہے۔ زرگر یا آہنگر ہے۔ وہ اس وقت تک مجبور ہے جب تک اس کو اپنے پیشہ کے آلات میسر نہ آجائیں۔ اور جو شخص کھیتی کرتا ہے وہ کھیتی کے آلات کا محتاج ہے۔ اور جو تاجر ہے اس کو چوکنی کی ضرورت ہے۔ اور جو غلام ہے اور مال قیمت سے اس کو بیچ دھام کھانا ملتا ہے، جیسے صحابہ کو ملتا تھا، تو وہ قیمت کا محتاج ہے۔ پس ایسے لوگوں کے لئے غنا کی مقدار ایک اوقیہ یا پچاس درہم ہے۔ جب مال کی اتنی مقدار حاصل ہو جائے تو وہ دوسروں کا دست نگر نہیں رہے گا۔ اور جو شخص بازار میں ہاجروں کو کئی کرتا ہے یا بھگل سے کھڑیاں کاٹ کر لاتا ہے اور بیچتا ہے یا دم بڑی پر کام کرتا ہے، اس کے لئے غن کی مقدار دن بھر گزارے کے بقدر مال ہے۔ ایسے بے نیاز کے لئے سوال کرنا ممنوع ہے۔

۱) وجاء في تفسير القصة المانعة من السؤال: أنها أوقية، أو خمسون درهماً، وجاء أيضاً: أنها ما ينفذه أو يعشيه.

وهذه الأحاديث ليست متخالفة عندنا: لأن الناس على منزلتي شتى، وكل واحد محتسب لا يمكن أن يتحسب عليه، أعني الإمكاني المباح في العلوم الباحثة عن سياسة المدن، لا الماحوز في علم تهليل النفس، فمن كان كاتباً بالجرعة، فهو معذور حتى يجد آلات الجهرقة، ومن كان ذوا غا، حتى يجد آلات الزرع، ومن كان تاجراً، حتى يجد البضاعة، ومن كان على الجهاد مستزقاً بغير روح وبغور من الغنائم، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالبضابط فيه، أوقية أو خمسون درهماً، ومن كان كاتباً بحمل الانتقال في الأسواق أو احتطاب الخطب وبيع، وأمثال ذلك، فالبضابط فيه، ما ينفذه أو يعشيه.

ترجمہ: (۳) اور (۲) اور (۱) کے اندازے میں جو سوال کرنے سے روکنے والا ہے کہ وہ ایک اوقیہ یا پچاس درہم ہے۔ اور (۲) ہے نیز کروڑ اتنی مقدار ہے جو اس کو بیچ کا کھنا کھانا ملے یا شام کا کھانا کھائے۔ اور (۱) سے زیادہ یہ حد نہیں مختار نہیں ہیں۔ اس لئے کہ لوگ مختلف مدارج (مراتب) میں ہیں۔ اور ہر ایک کے لئے ایک ذریعہ معاش ہے، لیکن نہیں کہ وہ اس میں تبدیلی کرنے۔ اور امکان سے میری مراد وہ امکان ہے جو ان علوم میں

لیا گیا ہے جو بحث کرنے والے میں کئی نظم و نسق ہے۔ وہ امکان مراد نہیں جو لیا گیا ہے اس کو سنوارنے کے علم میں یعنی علم تصوف میں۔ پس جو شخص کسی پیشہ کے ذریعہ کمائی کرتا ہے وہ اس وقت تک معذور ہے کہ وہ اپنے پیشے کے آلات پائے۔ اور جو زراعت پیشہ ہے وہ کھیتی کے آلات پھرتا ہے۔ اور جو شخص تاجر ہے وہ اپنی بدست آنے تک معذور ہے۔ اور جو شخص جہاد کرتا ہے جو زوری طلب کرنے والا ہے ان خاتم سے جو شاہ آتی ہیں اور صبح آتی ہیں جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب تھے (وہ مال غنیمت کھاتے ہیں) اس میں ضابطہ اس (صورت) میں ایک اوقیہ یا پچاس درہم ہے۔ اور جو شخص بازاروں میں بوجہ و صومرنے کے ذریعہ کمائی کرنے والا ہے یا سونڈ پھنے لوہاں کو بیچنے کے ذریعہ اور اس قسم کے کاموں کے ذریعہ (کمائی کرنے والا ہے) تو ضابطہ اس صورت میں: وہ مقدار ہے جو اس کو صبح کا کھانا کھلائے یا شام کا کھانا کھلائے۔

فائدہ: عدم امکان: مختلف فنون میں مختلف معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً میں معنی اختراع ہے۔ علم تصوف میں "تقریباً متعین" کے معنی ہیں۔ اور سیاست مدنیہ جو عرف عام میں "محنتی سخت شہار" ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے لایمکنی اسی آخری معنی میں استعمال کیا ہے یعنی پیشہ کی تبدیلی اگرچہ ممکن یا ممکن نہیں ہے مگر سخت دشوار ضرور ہے۔

بڑوں کی خوشی اور ناخوشی بھی مقبول دعا کی طرح ہے

حدیث — حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "مجھ سے (اپنی کرمات) مجھے، تم، خیر، اہل ایم میں سے جو بھی شخص مجھ سے (اپنی کرمات) لے گا، مجھ کو اور مجھے تک کے کوئی چیز مجھ سے لے گا اور انہماک میں ناخوش ہوں۔ پھر میری دی ہوئی چیزوں میں اس کے لئے برکت ہو جائے (یہ بات ناممکن ہے!) (رواہ مسلم، مشکوٰۃ ص ۱۸۳)

تشریح: رسول اللہ ﷺ اس کو ناخوشی کے ساتھ، مجبور ہو کر کوئی چیز دیں گے، اس مال میں برکت نہیں ہوگی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نفوسِ گندہ جو طاعت علی کے ساتھ لاحق ہونے والے ہیں یعنی ملوثی مغفلات کے حامل ہیں۔ ان کے اذہان میں خوشی اور ناخوشی کی جو صورت آتی ہے، وہ بھی مجزولہ مقبول دعا کے ہوتے ہیں۔ لہذا آپ ﷺ کا ناگواری کے ساتھ دعا: ہم برکت کی مقبول دعا کے ساتھ متعارف ہے۔ پھر اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے!

نفس کی فیاضی بھی برکت کا سبب بنتی ہے اور برکت کی حقیقت

حدیث — حکیم بن جوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے مال کا سوال کیا۔ آپ نے تاکید فرمایا۔ میں نے پھر سوال کیا۔ آپ نے پھر فرمایا۔ پھر مجھ سے فرمایا: "اے حکیم! وہ ملک پر مال سرسبز و شیریں ہے۔"

جو اس کو شمس کی فیاضی سے یعنی حرمِ طبع کے بغیر لیتا ہے، اس کے لئے اس میں برکت کی جالی ہے۔ اور جو اس کو شمس کی طبع کے ساتھ لیتا ہے، اس کے لئے اس میں برکت شمس کی جالی۔ اور جو شخص اس آدمی کی طرح سوتا ہے جو کھاتا ہے اور غم میں نہیں ہوتا۔ اور دست بال دست زیریں سے بہتر ہے۔“ (مشکوٰۃ ص ۱۸۴)

تشریح: کسی چیز میں برکت چند طرح سے ہوتی ہے۔

برکت کا اولیٰ درجہ یہ ہے کہ شمس اس چیز پر مطمئن ہو جائے۔ اور ان کو تسکین قلب حاصل ہو جائے۔ جیسے وہ شخصوں کے پاس میں میں اور ہم ہیں۔ مگر ایک شخص افلاس سے ڈرتا ہے اور دوسرے کو فلاکت کا دوسرا بھی نہیں آتا، ہمیشہ بڑا امید رہتا ہے یہی برکت ہے۔

اس کے بعد نفع کی زیادتی کا درجہ ہے۔ مثلاً وہ شخصوں کی آمدنی یکساں ہے۔ ان میں سے ایک شخص اپنا ماں کی اہم کام میں خرچ کرتا ہے جو اس کے لئے نفع بخش ہوتا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے اس کو خرچ کرنے کا بہترین طریقہ اہم کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا شخص اپنا مال ضائع کرتا ہے، اور خرچ میں مہارت، دلی اختیار نہیں کرتا یہی برکت اور بڑی ہے۔ (یہ مضمون بحث ۱ باب حرزہ صفحہ ۱۵۲ پر بھی مذکور کیا ہے۔ اور اس پر تفصیلی کام آئے آداب النظماء کے عنوان کے تحت آ رہا ہے) اور جس طرح ماں باپ کی دوا سے مال میں برکت اور بہ دوا سے بڑی برکت ہوتی ہے، اسی طرح شخص کی حاسہ (فیاضی اور طبع) سے بھی مال میں برکت اور بڑی برکت ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں اسی کا بیان ہے۔

بلند ہمتی اور اولوالعزمی کی تحصیل کا طریقہ

حدیث — حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا: آپ نے ان کو عطا فرمایا۔ انھوں نے پھر لگا۔ آپ نے پھر ان کو دیا۔ یہاں تک کہ آپ کے پاس جو ماں تھا وہ ختم ہو گیا۔ پس آپ نے فرمایا: میرے پاس جو مال ہوگا، میں اس کو تم سے ذخیرہ کر کے نہ کھوں گا۔ اور جو شخص سوال کرنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چھاتے ہیں۔ اور جو شخص بے نیاز ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کرتے ہیں۔ اور جو شخص ہر کھف صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر دیتے ہیں۔ اور کوئی شخص میرے فرخ تر بھلائی نہیں دے، چاہے میرا اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی بخشش ہے۔“ (مشکوٰۃ ص ۱۸۴، مسلم شریف ص ۴۵، معری)

تشریح: سوال سے ذہن کشاں رہنے کے لئے بلند ہمتی اور بلند ارادے کی ضرورت ہے۔ مذکورہ حدیث میں اس کی تحصیل کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ چند نفسانی کیفیات ہیں: اگر ان کو اپنے اندر پیدا کر لیا جائے تو ذہن بے نیسب بلند ہمتی اور اولوالعزمی پیدا کرنے میں ان کی بڑی تاثیر ہے۔ وہ کیفیات یہ ہیں: سوال سے سخر، بے نیازی کا جوہر اور صبر کی بے بہادری اگر یہ چیزیں حاصل ہو جائیں تو سوال کا سوال لگا پیدا نہیں ہوتا۔

[۵] قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تلجئوا إلى المسألة، فوالله لا يسألني أحدٌ منكم شيئاً، فتخرج له مسألة مني شيئاً، وأنا كارهة، فليأرك له فيما أعطيه"

أقول: سره: أن النفوس الملاحة بالملأ الأعلى تكون الصورة الذهبية فيها من الكراهية والرضا بمنزلة الدعاء المستجاب.

[۶] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن هذا المال خضرٌ حلو، فمن أخذه سَخَاوَةً نفس بورك له به، ومن أخذه باسراً فب نفس لم يبارك له به، فكان كالذي يأكل ولا يشبع"

أقول: البركة في الشيء على أنواع: أذاها: كمنافقة النفس به، ونلج الصلوة، كرجلين عندهما عشرون درهمًا، أحدهما يخشى الفقر، والآخر مصروف العاطف عن العيشة، غلب عليه الرجاء.

ثم زيادة النفع، كرجلين: مقدار ما لهما واحد، صرفه أحدهما إلى ما يهينه وينفعه، والهم التدبير الصالح في حرفة، والآخر أضاعه، ولم يقتصد في التدبير، وهذه البركة لتجلبها هينة النفس بمنزلة جلب الدعاء.

[۷] قوله صلى الله عليه وسلم: "من يستغلف بقطعة اللؤلؤ الحديث، أقول: هذا إشارة إلى أن هذه الكيفيات النفسانية في حصولها أثر عظيم لجميع الهمة، وتأخذ العزيمة.

ترجمہ: (۵) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ... میں کہتا ہوں اس کا یعنی برکت نہ ہونے کا راز یہ ہے کہ وہ نفوس جو مائل کے ساتھ لائق ہونے والے ہیں ان نفوس میں ناخوشی اور خوشی کی صورت میں بدلے بغیر مقبول دعا کے ہوتی ہے۔

(۶) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ... میں کہتا ہوں کسی چیز میں برکت چند اقسام پر ہے: برکت کا اولیٰ درجہ: نفس کا اس پر مطمئن ہونا ہے اور سید کا غفلت نہ ہونا ہے جیسے دو آدمی دونوں کے پاس میں درام ہیں۔ ان میں سے ایک انھیں سے دتا ہے اور دوسرا اس کا مال اس اندیشہ سے بھر اڑتا ہے اور اس پر اسے چھائی ہوئی ہے۔ پھر نفس کی زیادتی ہے۔ جیسے نفس دونوں کے مال کی مقدار یکساں ہے۔ ان میں سے ایک اس مال کو خرچ کرتا ہے اس کام میں جو اس کو گھر مند عطا ہوئے ہے۔ اور جو اس کے لئے نفع بخش ہے۔ اور وہ بہترین تدبیر الہام کیا جاتا ہے اس کے خرچ کرنے میں۔ اور دوسرا اس کو ضائع کر رہا ہے۔ اور وہ ہر میں ممانعتی اختیار نہیں کرتا۔ اور اس برکت کو نفس کی حالت کھینچتی ہے، دعا کے کھینچنے کی طرح۔ (۷) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "اور جو شخص سوال سے بچے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پچھاتے ہیں" آخر حدیث تک۔ میں کہتا ہوں یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ باطنی کیفیات ان کی تحصیل میں بڑا اثر ہے

ہمت کو اکٹھا کرنے میں اور عزیمت کو پختہ کرنے میں۔

باب — ۵

زکوٰۃ سے تعلق رکھنے والی باتیں

فیاضی سے زکوٰۃ ادا کرنا

زکوٰۃ کے سلسلہ میں تین باتوں کی تاکید ضروری ہے:

پہلی بات: اور باب اسوأل کو تائید کی جائے کہ وہ خوشی اور فیاضی سے زکوٰۃ داکریں۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ: ”جب تمہارے پاس زکوٰۃ وصول کرنے والا پہنچے تو چاہئے کہ وہ تمہارے پاس سے اس حاس میں لائے کہ وہ تم سے خوش ہو“ (مشکوٰۃ حدیث ۷۷۶)

اور یہ بات جتنی فیاضی سے زکوٰۃ ادا کرنا دوچہ سے ضروری ہے

پہلی وجہ زکوٰۃ کی جو مصلحت نفس کی طرف راجع ہے وہ ہر دے کا رائے۔ آداب الزکوٰۃ کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ میں دو قسمیں ہیں ایک ذاتی دوسری نکل۔ اول کا تعلق اصلاح نفس سے ہے اور ثانی کا مصلحت کی بھڑادی سے۔ اصلاح نفس سے نکات کا تعلق اس طرح ہے کہ پابندی سے زکوٰۃ ادا کرنے سے خود غرضی کا رد پیدوار ہوگا۔ اور یہ ناکہ دہائی وقت ممکن ہے جبکہ دیر پالی سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ نال مٹوں کیا جائے نذل میں غلٹی محسوس کی جائے۔ ورنہ خاطر خواہ نکرہ حاصل نہ ہوگا۔

دوسری وجہ: آنحضرت ﷺ نے اس بات کا سد باب کیا ہے کہ لوگ علم کو زکوٰۃ دینے کا بہانہ نہ بنالیں۔ یعنی لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے زکوٰۃ اس لئے نہیں دی کہ مال ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا: ”غریب تمہارے پاس (زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے) جھوٹا سا قافلہ پہنچے گا، جو تمہیں بغرض ہوگا۔ جب وہ تمہارے پاس آئے تو اس کو خوش آمدید کہو۔ اور اس کے درمیان اور اس چیز کے درمیان جو وہ لینا چاہتا ہے ہر کلمت ہو۔ پھر اگر وہ انصاف کریں گے تو ان کا ہاتھ ہوگا اور ظلم کریں گے تو ان پر ہاتھ پڑے گا۔ اور ان کو خوش کر دو۔ کیونکہ تمہاری زکوٰۃ کی تائیدیت ان کی خوشنودی میں ہے۔ اور چاہئے کہ وہ تمہارے لئے دعا کریں“ (مشکوٰۃ حدیث ۷۸۲)

دو حدیثوں میں رفع تعارض: سوال: اس حدیث میں اور ایک دوسری حدیث میں تعارض ہے۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مال چاہے ظلم کرے حال کلمت بخیر جو مانگے دو۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ: ”اگر مال زکوٰۃ سے زیادہ مانگے تو مت دو“ (مشکوٰۃ حدیث ۷۹۶) ان دونوں روایتوں میں تعارض ہے۔

جواب: ان دونوں روایتوں میں کچھ تعارض نہیں۔ کیونکہ ظلم کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ ظلم ہے جس کا ظلم ہونا نفس سے

ثابت ہے۔ مثلاً چالیس تا ایک سو بیس بکریں مسا ایک بکری واجب ہے۔ پس اگر عاں دو کرباں مانگے تو یہ صریح ظلم ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ ”امت دو دوسری قسم: انتہائی ظلم ہے یعنی اس کو ظلم ہونا چاہی نہیں۔ مثلاً عامل نے اپنے لگان میں ایک درمیانی جانور چھوٹا مالک اس کو مدہ خیل کرتا ہے۔ ایسی صورت میں مالک کو بی بی سے کام لینا چاہیے۔“

عالمین کے لئے ہدایات

دوسری بات: زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو زمین باتوں کی تاکید کی جائے: ایک۔ یہ کہ وہ زکوٰۃ لینے میں زیادتی نہ کریں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ”زکوٰۃ وصول کرنے میں زیادتی کرنے والا زکوٰۃ نہ دے دے والے کی طرح کڑکار ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۸) اور فرمایا ”جانور حریف پر زکوٰۃ وصول کرنے والا اللہ کے راست میں لڑنے والے کی طرح ہے، یہاں تک کہ وہ مگر لوٹ آئے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۸)

دوم۔ غلبہ کی تاکید کی جائے: وہ لوگوں کا محمد مال بنے۔ سے احتراز کریں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ”لوگوں کے محمد مال لینے سے بچو اور مظلوم کی ہوناس نہ دو، کیونکہ مظلوم کی ہوا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حائل نہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۷۷) سوم۔ بحال کو اس بات کی تاکید کی جائے کہ وہ وصول کردہ زکوٰۃ میں کسی قسم کی خیانت نہ کریں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ”اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر میں سے جو بھی قصص مالی زکوٰۃ میں سے کچھ بھی لے گا، وہ قیامت کے دن اس کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ اگر اوٹ ہوگا تو وہ لپٹا رہے ہوگا، گائے ہوگی تو وہ چل رہی ہوگی اور بکری ہوگی تو وہ میری ہوگی“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۷۷ بخاری حدیث ۲۵۹)

اور یہی دعا ہے جس میں کہ انصاف برائے کار آئے۔ اور ظلم کا رد و ازہد ہو۔ اور قسم کی حیثیت اس لئے ضروری ہے کہ حد صد زکوٰۃ کا مل طور پر تشکیل پڑے ہوں۔ کیونکہ بحال اگر زکوٰۃ میں خورد و در کریں گے تو مستحقین زکوٰۃ کا نقصان ہوگا اور زکوٰۃ مستحق پر انہیں ہوگا۔

اور مال زکوٰۃ میں خیانت کرنے والے کی مذکورہ سزا کا راز اس مضمون کی طرف مراجعت کرنے سے سمجھ میں آجئے گا کہ کتاب الزکوٰۃ کے شروع میں بعنوان: ”آخرت میں کبھی کارزار نہ کرنا چاہیے۔“

حیثیہ ساز یوں کا سہ باب

تیسری بات: ادب اسواں کی حیثیہ ساز یوں کا سہ باب ضروری ہے۔ یعنی وجوب زکوٰۃ سے بچنے کے لئے زکوٰۃ تم واجب براس کے سے کر دے کر یہ کرنے پر قہر من لگا ضروری ہے۔ چنانچہ حکاکہ کے سلسلہ میں ارشاد فرمایا ”زکوٰۃ کے اندیشہ سے جد موٹائی کو اکھاڑ کیا جائے۔ اور اکٹھا کو جھانک کر جائے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۷۶)

فائدہ: لفظ لا جمع بین مغربی یعنی جو روایتی جدا ہیں ان کو زیادہ زکوٰۃ واجب ہونے کے اندیشہ سے بچنے کے

جائے۔ مثلاً وہ شخصوں کی چائیس چائیس کمریاں ہیں۔ ان میں دو کمریاں واجب ہو گئی۔ لیکن اگر وہ بائیس کر کے ایک شخص کی کمریاں بتائیں تو ایک کمری واجب ہوگی۔ ایسی حیلہ بازی سے منع کیا گیا۔

قولہ: ولا یفرق بین مجمع لثنی جو موٹائی جمع ہیں ان کو جو بزرگوں کے اندر شہ سے بھرانہ کیا ہوئے۔ مثلاً ایک شخص کی چائیس کمریاں ہیں اور دوسرے کی تیس۔ ان پر ایک کمری واجب ہے اور دوسرے پر پانچ نہیں۔ اب اگر پہلا شخص اپنے چند کمریاں دوسرے کے ریز میں شامل کر دے تو دونوں پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ مذکورہ حدیث میں ایسا کرنا منع کیا گیا ہے۔

قولہ: عشیۃ الصدقة: یہ دونوں فعلوں کا مفعول مد ہے۔ جس میں تازیانہ لفظ نہ ہے۔ جس ایک فعل کا یہاں معمول محذوف ہے۔ جابائے گا۔

حدیث کا یہ مطلب اہم ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے قول پر ہے۔ افراف کے نزدیک لایجمع اور لایفرق دونوں لفظ معنی میں نہیں لکھے ہیں۔ پس یہ ارشاد اللہ نہیں ہے، بلکہ خبر ہے جتنی جمع و تفریق کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ یہ فعلی ہے۔ زکوٰۃ پر اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ کیونکہ زکوٰۃ کا مدار ملکیت پر ہے جس کی جتنی ملکیت ہوگی اس کے اعتبار سے زکوٰۃ پل جائے گی۔ خواہ جانور جمع ہوں یا تفرق۔ اور حدیث میں خطاب مالکان موٹائی سے بھی ہے جیسا کہ شامی صاحب رحمہ اللہ نے یہ سن فرمایا اور سہلی (زکوٰۃ وصول کرنے والے) سے بھی ہے کہ وہ بھی جمع و تفریق نہ کرے۔ بلکہ موٹائی جس حال میں ہوں خواہ جمع ہو یا تفرق ملکیت کا لی طور کے زکوٰۃ وصول کرے۔

اور اگر غلطی لایجمع اور لایفرق کو کوئی کہتے ہیں کیونکہ اخبار اللہ کو متضمن ہوتے ہیں۔ اور وہ لکھی کا تعلق صرف سہلی سے کرتے ہیں کیونکہ مکان کو جمع و تفریق کا ہر وقت اختیار ہے، مگر وہ ان کی نیت پر منحصر ہوگا۔ ان کے نزدیک حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر جانور تفرق ہوں اور زکوٰۃ واجب نہ ہو تو یہ کم واجب ہوتی جو تفریق زکوٰۃ کی خاطر ان کو جمع نہ کرے اور غلط ہوں تو بھرانہ کرے بلکہ جس حال میں ہوں اس کا اعتبار کرے۔

فائدہ: حدیث فقہی کے مذکورہ بالا اختلاف پر یہ اختلاف ملتی ہے کہ غلط کا اعتبار ہے یا نہیں غلط (بالقسم) کے معنی ہیں۔ شرکت۔ خاص طور پر موٹائی میں شرکت۔ بحر غلط کی دو قسمیں ہیں۔

ایک غلطہ الطبیعیہ جس کو غلطہ انعمان اور غلطہ الاشتراک بھی کہتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ میراث میں بیٹے کی وجہ سے یا بخشش میں ملنے کی وجہ سے یا مشترک رقم سے خریدنے کی وجہ سے موٹائی دو شخصوں میں مشترک (غیر منقسم) ہوں وہی ان نکون المواسی مشکوٰۃ شفا علی المالکین بالارث ابو الہیثمہ، ابو انشاء مثلاً ایک شخص کا انتقال ہوا اس نے ایک سو تیس کمریاں چھوڑیں۔ اور وارث ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے۔ تو بھائی بہن وغیرہ ان کمریوں کے مالک ہو گئے۔ اور جب تک وہ کمریاں تقسیم نہیں کریں گے ان میں غلطہ الطبیعیہ ہوگا۔

دوسری قسم: خطہ الفجہ ہے۔ جس کو خطہ ایا صاف بھی کہتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ دو شخصوں کے جانور ملکیت میں امتیاز ہوں، مگر وہ باتوں میں یا چھ باتوں میں مشترک ہوں، جن کی تفصیل کتب فقہ میں ہے۔ وہی: ان مسکون لکل واحدہم مانتہ متماہزۃ، ولا اشتراك بينهما فی الملك، لکنہما متجاوزۃ مختلفۃ فی مراح، ومرعى، وزرع، ومخلب، وکعب، والخیل، وجوہ، وحالب، وغنم، ونصب خطیون عند النمل، ولہی مسرج، وضراح، ومحب، ومشراب، وفعل، وراعی، عند مالک وأحمد

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک دونوں غلوں سے دو یا دو مالکان کے سوائے محمال، رجل واحد (ایک شخص کے مال کی طرح) ہو جاتے ہیں۔ اور خطہ وجوب اور تقلیل وغیرہ کو پراثر انداز ہوتا ہے۔ مگر امام مالک کے نزدیک شرط یہ ہے کہ ہر مالک کی ملکیت بقدر نصیب ہو۔

فقس وجوب کی مثال: دو شخصوں کی چالیس بکریاں ہوں اور کوئی بھی خطہ حیوۃ عند الشافعی و احمد، ایک بکری واجب ہوگی۔ ولا یجب عند مالک شیء۔

تکثیر کی مثال: دو شخصوں کی انصافاً ۲۰۰ بکریاں ہوں تو تین بکریاں واجب ہوگی۔

تقلیل کی مثال: تین شخصوں کی، ایک سو بیس بکریاں ہوں تو ایک بکری واجب ہوگی۔

اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک خطہ کا معلق اعتبار نہیں۔ وجوب میں اور تقلیل وغیرہ میں۔ ان کے نزدیک اعتبار ملکیت کا ہے۔ چنانچہ پہلی صورت میں کہو واجب نہیں۔ دوسری صورت میں دو بکریاں واجب ہیں، کیونکہ ہر ایک ایک سو بیس بکریاں ہیں۔ اور تیسری صورت میں تین بکریاں واجب ہوگی۔ کیونکہ ہر ایک کی ملک میں چالیس بکریاں ہیں۔

نوٹ: جمع و تفریق ملکیت میں مراد ہے، مکان میں بالذوق مراد نہیں۔ کیونکہ مکان میں بالذوق جمع و تفریق کی جہت نہ ملے گی۔ مثلاً ایک شخص کی چالیس بکریاں ایک چار گاہ میں ہیں اور دوسری چالیس دوسری چار گاہ میں تو دونوں کو جمع کر کے اتنی میں سے ایک بکری لی جائے گی۔

قائدہ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے: وما کان من خلیطین لایہما یتراجعان مالسویۃ یعنی جو جانور کو تو میں اور شریکوں سے لیا گیا ہے۔ وہ آپس میں ٹھیک ٹھیک لین دین کر لیں گے۔ اس جملہ میں بھی اختلاف ہے۔ اور وہ پہلے جملہ میں اختلاف پہنچا ہے۔

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک: اس جملہ کا تعلق دونوں شخصوں سے ہے۔ مگر خطہ اشروع میں کچھ لین دین نہیں ہوگا۔ صرف خطہ الجوار میں لین دین ہوگا۔ مثلاً نزدیک چالیس بکریاں دو خانہ بھی چالیس بکریاں ہیں۔ اور انھوں نے خطہ الجوار کو رکھا ہے تو اتنی میں سے ساری ایک بکری لے گا اور اس کی بکریوں میں سے کوئی بے دواں کی آدمی قسمت دوسرے سے لے گا۔

اور اختلاف کے نزدیک: اس جملہ کا تعلق صرف خطہ اشروع سے ہے۔ پس اگر ان کی بکریاں انصافاً ہوں تو

ادبکر بالی واجب ہوگی اور کوئی لیکن دین نہیں ہوگا۔ اور اٹھارہ ہوں تو دو ٹکٹ والے پر ایک بکری واجب ہے۔ اور ایک ٹکٹ والے پر کچھ واجب نہیں کیونکہ نصاب مکمل نہیں۔ پس جو ایک بکری دیکھو تو دیکھیں کہ اس کا تھانی دو ٹکٹ والا ایک ٹکٹ والے کو دے گا۔ اور ایک سوئیں بکریوں اٹھارہ ہوں تو دو بکریاں واجب ہوگی۔ پس دو ٹکٹ والا ایک ٹکٹ والے سے ایک بکری کا ٹکٹ لے گا۔ کیونکہ اس کا ایک ٹکٹ زائماً گیا ہے۔ اور اسٹیمپڈ ہوں ایک کے ۱۲۵ اور دوسرے کے ۱۳۶ اور غلط الظہیر ہو یعنی ہلاک متنازعہ ہوں تو ایک بنت کاغذ اور ایک بنت لیون واجب ہوگی۔ پھر ۳۶ والا بنت لیون کے اسٹیمپڈ میں سے چھوٹے حصے ۲۵ والے کو دے گا اور ۳۵ والا بنت کاغذ کے اسٹیمپڈ میں سے چھوٹے حصے ۳۶ والے کو دیگا (یہ دونوں طرف سے لیکن دین ہو)۔

نوٹ: یہ حدیث طالب علموں کے لئے مشکل ہے اس لئے چارویں حدیث کی شرح لی گئی ہے۔ ورنہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کے کام کو سمجھنے کے لئے اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں تھی۔

فی امور متعلق بالزکاة

فہم مشیت الحاجة:

[۱] إلی وصیة السام أن یؤدوا الصدقة إلی المصدق بسخاوة نفس، ولہذا قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: "إذا أتاکم المصدق فلیضرب عنکم، وهو عنکم راض" وذلك لتحقق المصلحة الرجعة إلی النفس؛ وأراد أن یؤدوا بذباب اعتبارهم فی المنع بالجور، وهو قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: "فإن عدلوا فلا أنفسهم، وإن ظلموا فاعلمهم"

ولا اختلاف بین هذا الحدیث، وبين قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: "فمن مثلی فوقها فلا یعط" إذا الجور نوعان، نوع أظهر النص حکمہ، وفيه "لا یعط" ونوع لہ للاجتهاد مبالغ، ولظنون لعارض، وفيه سند باب الاعتذار.

[۲] والی وصیة المصدق أن لا یعتدی فی أخذ الصدقة، وأن ینفی کرائم امور الهم، وأن لا یفعل، لیتحقق الإنصاف، وتوفّر المقاصد.

وسر قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: "هو الذی نفسی بیدہ لا یأخذ أحد منکم شیئاً لا جاء به یوم القیامة بحملہ علی رقبته، إن کان بعیراً له وغناء" یتضح من مراجعة ما بین فی مانع الزکاة.

[۳] والی سند مکابذ أهل الأموال، وفيها: "لا یجمع بین مغزق، ولا یفرق بین مجمع، عشیبة الصدقة"

ترجمہ: وہ امور جو زکوٰۃ سے تحقق رکھتے ہیں۔ پھر حاجت میں آتی (۱) لوگوں کو تاکہ کرنے کی کہ وہ زکوٰۃ دے کر میں:

زکوٰۃ کی وصولی کرنے والے کو دل کی قیاسی ہے۔ اور اس وصیت کے سلسلہ میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب بچے تمہارے پاس زکوٰۃ وصول کرنے والا تو لوٹے دو تمہارے پاس سے اور انبیاء وہ قرأت ختم ہو“ اور یہ بات یعنی سخاوت نفس سے زکوٰۃ ادا کرنا (اس لئے ہے) تاکہ وہ مصلحت پائی جائے جو نفس کی طرف لائے والی ہے۔ اور چاہا آپ ﷺ نے کہ بندہ کو نیز علم کے ذریعہ لوگوں کے عذر کرنے کا دروازہ زکوٰۃ دینے میں۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”بہن! اگر انصاف کیا، انھوں نے خود ان کے حق میں ہے۔ اور اگر ظلم کیا، انھوں نے تو اس کا وبال ان پر ہے۔“

اور کچھ عداوتیں نہیں اس حدیث کے درمیان اور آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے درمیان کہ: ”جو آگے زکوٰۃ سے زیادہ خود دے“ کیونکہ ظلم کی دو قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے جس کا ظلم نفس نے واضح کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں ہے کہ: ”دو دے“ اور دوسری قسم وہ ہے جس میں اجتہاد کے لئے جو ذہن اور ثناء میں اختلاف ہے۔ اور اس قسم میں عذر کرنے کا دروازہ بند کر دیا ہے یعنی پہلی حدیث اس قسم کے بارے میں ہے۔

(۲) اور (حاجت پیش آئی) زکوٰۃ وصول کرنے والے کو یہ کید کرنے کی کڑی یاد دل کرے اور آگے دینے میں وہ یہ کہ بچے وہ لوگوں کے عموماً سوال لینے سے اور یہ کہ نہ خیانت کرے و تا کہ تحقیق ہو انصاف اور کالی حور پر پائے جائیں (زکوٰۃ کے) حق صدقہ۔ اور آنحضرت ﷺ کے ارشاد کا راز کہ ”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے انہیں سے مجھ میں سے کوئی شخص کوئی چیز مگر لائے گا وہ اس کوئی موت کے دن، اٹھائے ہوئے ہوگا وہ اس کو اپنی گردن پر، اگر اڑت ہے تو اس کے لئے بلبلنا ہے“ (وہ راز) واضح ہوگا اس بات کی مراعت سے جو ہم نے بیان کی ہے زکوٰۃ دینے والے کے بیان میں۔

(۳) اور (حاجت پیش آئی) درباب مسائل کے محروم قریب کا سد باب کرنے کی۔ اور ان مکانوں میں یہ روضہ ہے: ”مذبح کیا جائے حد امواتی کے درمیان۔ اور نہ جدا کیا جائے، کھانا موٹی کے درمیان ذکر آ کے اندیشہ سے“

سخاوت نفس کی کمی خیرات کی قیمت گھٹا دیتی ہے

حدیث — میں ہے کہ: ”تندرستی میں آدمی کا ایک درہم خیرات کرنا بقیہا موت کے قریب سو درہم خیرات کرنے سے بہتر ہے“ (مسکوٰۃ ص ۷۱۰)

حدیث — میں ہے کہ: ”اس شخص کا حال جو موت کے قریب خیرات کرتا ہے، یہ ظالم تو اذکر تا ہے، اس شخص میں ما ہے جو کھانا دینا کہتا ہے جب قسم میر ہو جاتا ہے“ (مسکوٰۃ ص ۷۱۱)

تشریح: موت کے قریب جب ہر کی کچھ ضرورت باقی نہیں رہتی، اور آئندہ بھی اپنی ذات کے لئے کسی حاجت

کے پیش آنے کا خیال نہیں ہوتا، اس وقت جو صدقہ کیا جاتا ہے اس کا ثواب اس لئے کم ہو جاتا ہے کہ وہ کسی قائلِ طاعتِ عبادتِ قلب کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ دو قسم سیر ہونے کے بعد بچا ہوا کھانا ہدیہ کرنے کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک باقت۔ اس صدقہ کی ہے جو تندرستی کی حالت میں کیا جائے، جب آدمی کے سامنے اپنے سانس و رانی ضروریات ہوں۔ اس وقت کی خیرات بچے جذبہ قلبی سے ہوتی ہے، اس لئے وہ واقع ہوتی ہے۔

جو کام صدقات کے ساتھ شمرات میں شریک ہیں وہ بھی صدقہ ہیں

حدیث — میں ہے کہ: ”جسم کے ہر جوڑ پر بدن میں صدقہ لازم ہے۔ دو شخصوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے۔ اپنے جانور پر کسی کو سوار کرنا یا جو لادنا صدقہ ہے۔ اور اچھی بات صدقہ ہے۔ اور نماز کے لئے اٹھنے والے ہر قدم صدقہ ہے۔ اور راستہ میں سے کوئی تکلیف (ازچر) ملنا صدقہ ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۹۷)

حدیث — میں ہے کہ: ”برسجیع یعنی بھان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ اور ہر تعمیر یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ اور ہر تحمید یعنی الحمد للہ کہنا صدقہ ہے۔ اور ہر جلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ اور امر، المعروف صدقہ ہے۔ اور نسی من المنکر صدقہ ہے۔ اور بوی سے محبت کرنا صدقہ ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۹۸)

تشریح: مذکورہ امور سے تین فوائد حاصل ہوتے ہیں: اولیٰ کا ازالہ ہوتا ہے، نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور جماعتِ مسلمین میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ یہی تین فوائد صدقات سے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اس لئے یہی سبب ہے کہ ان کو صدقہ قرار دیا۔ اور لوگوں کو باخبر کیا کہ یہ کام بھی خیرات کے ساتھ شمرات کے فوائد میں حصہ داری رکھتے ہیں۔ مثلاً اپنے جانور پر کسی کو سوار کرنا یا کسان لادنا اولیٰ کا ازالہ کرتا ہے۔ اور اذکار و عبادات سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور وہ شخصوں میں انصاف کرنے سے اور بیوی سے ہم بستری سے میل ملاپ پیدا ہوتا ہے۔

[۱] لَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لأن يتصدق المرأة في حياتها بغيره، خير له من أن يتصدق بعامة عند موته" وقال صلى الله عليه وسلم: "منه كعتل الذي يهتدى إذا شبع"
اقول: سر: أن إسحاق مالا يحتاج إليه، ولا يتوقع الحاجة إليه لنفسه، ليس بمعتول على سخاوة يفتد بها.

[۲] ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عباد إلى عصال محابيد إالة البخيل، أو نهذب النفس، أو تألف الجماعة، لجمعها صدقات، تسيها على مشاير كتبها الصدقات في الثمرات، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "بديل بين الاثنين صدقة، وبمين لرجل على ذابته صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل من يخطو إلى الصلاة صدقة، وكل ليل ليلته وتكبيره وتسبيحه صدقة" وأمثال ذلك.

ترجمہ (۱) آنحضرت ﷺ کے دو ارشاد میں لکھا ہوں اس کا یعنی حدیث کی قیست کے گم ہونے کا راز یہ ہے کہ اس مان کو خرچ کرنا جس کا بیساج نہیں رہا، اپنے لئے اس کی حاجت کی قیادت بھی نہیں رہی، لیکن یہ وہ خرچ کرنا، جس کے لئے کسی قابلِ غلا غلامت پر۔

(۲) پھر بیشک نبی ﷺ نے قہد کیا چند باتوں کا، ان باتوں میں سے جو سفید ہیں غلی کے ازالہ میں یا غصے کے ستور نے میں یا جہ سے مست نہیں ہو جوڑنے میں، اس بنایا ان کو فرائض، جمعیت کرتے ہوئے ان کی حصہ داری پر فرائض کے ساتھ شراعت میں۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے اِنی غزو۔

۵۵

۵۶

۵۷

چند اعمالِ خیر یہ اور ان کی جزاء میں مماثلت کی وجہ

حدیث — میں ہے کہ "جس نے کسی مسلمان کو، جس نے پاس پکڑا نہیں ہے، پہنے کو کھڑا، اَو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز بنائیں پہنا نہیں گئے۔ اور جس نے کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھایا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے میوے کھائیں گئے۔ اور جس نے کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سر پہ گہرا شراب ظہور پلا کر پئے گئے" (مشکوٰۃ ص ۱۱۳)

تشریح: یہ بات بار بار بیان کیا جا چکی ہے کہ سب معافی، مثالی، سہما اختیار کرتے ہیں تو وہ جسم اختیار کرتے ہیں جو اس معنی سے قریب تر مماثلت رکھتے ہیں۔ خوبوں میں، اور خدائی واقعہ میں جو تعاقب جسم ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ہیں۔ اور ان میں مماثلت ہوتے ہیں۔ مگر ان کی منت پر آنحضرت ﷺ کے ساتھ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کا بیٹنا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا علیہ و بیٹنا، ان کی قبروں کے احوال کا خارجی، متعلق تھا۔ جیسا کہ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور انگوٹوں کے مونہوں پر، اور شرابوں پر مہر کرنے کا خواب اور ان ہی میری رحمت اللہ کی تعمیر بھی پہلے گذر چکی ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ حجرت سے پہلے مدینہ ہائی شہر تھا۔ آنحضرت ﷺ نے مدینہ ہائی جیسا کہ بخاری، کتاب الحج کے آخر میں ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے خواب دیکھا کہ ایک سیاہ عورت جس کا سر پر لٹکا ہوا ہے مدینہ سے نکلی اور جب حلقہ پہنچ گئی۔ آپ ﷺ نے اس کی تعمیر یہ بیان فرمائی کہ مدینہ کی وہاں حلقہ پہنچ گئی، کوئی زندان حدیث ۳۸۸ کتاب الفجر باب ۱۱۱ و باب ۱۱۲ کی طرح کالی پر لٹکا ہوا عورت بھی لوگوں کو ٹانپہ نہ ہوتی ہے۔ اس لئے وہاں سے صورت میں منتقل ہوئی اسی طرح بھوکوں کو کھلانے، نگلوں کو پینانے اور پیاسوں کو پلانے کا خواب بھی آخرت میں حدیث میں مدینہ شہر کے صورتوں میں ظہور پذیر ہوگا۔ اور عمل سے ان صورتوں کا قریب اندازہ یہی ہے۔

القول: لقد ذكرنا مراراً: أن الطبيعة المثالية تقتضي أن لا يكون تجسّد المعاني إلا بصورة هي أقرب شبه من الصور، وأن الإطعام - مثلاً - فيه صورة الطعام، وذلك عبرة بالمساوات والوحدات، ونتمثل المعاني بصور الأجسام، ومن هنا ينبغي أن نعرف: لم رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولاء المديونة بصورة امرأة سوداء؟

ترجمہ (۲) حضرت ﷺ کا ارشاد: ”جو نہا مسلمان پہلے کسی مسلمان کو کوئی کچرا کھائے پھر آفریقہ میں کہتا ہوں: تحقیق ذکر کیا ہم نے۔ یہاں کہ ماییت مثالیہ چاہتی ہے کہ نہ ہر حقائق کا تجسم ہونا مگر ایسی صورت کے ذریعہ جو کہ وہ صورتوں میں سے قریب ترین مشابہت رکھنے والی ہو۔ (وہ چاہتی ہے) کہ کھانا کھلا — مثال کے طور پر — اس میں کھانے کی صورت ہے۔ اور آپ کو کھانا کھانا چاہئے خواہیں میں اور واقعات میں اور محال کے متشکل ہونے میں اجسام کی صورتوں کے ساتھ۔ اور ہمیں سے مناسب ہے کہ آپ جانیں کہ کیوں (کہا جانی) ﷺ نے مدینہ کی دبا کو کالی عورت کی صورت میں؟

اہل ایمان اور اقداب پر خرچ کرنا وہم و گمراہی میں خرچ کرنے سے بہتر ہے

حدیث — میں ہے کہ: ”ایک دیار جسے آپ رہا خدا (جہاد) میں خرچ کریں، اور ایک دیار جسے آپ غلام آزاد کرنے میں خرچ کریں، اور ایک دیار جو آپ کسی غریب کو صدقہ دیں، اور ایک دیار جو آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، ان میں ثواب کے اعتبار سے سب سے زیادہ دیار ہے جو آپ اپنے آپ پر خرچ کریں۔ (رواض المسنونہ حدیث ۱۹۳۱)

تشریح: کچھ لوگ اہل ایمان اور اقداب کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں پر صدقہ کرتے ہیں، اس میں تین نقصان ہیں: اول: ایسا کرنے میں ان لوگوں کی حق تلفی ہے جن کا خیال رکھنا سب سے زیادہ مومنکہ ہے۔ دوم: یہ خرچ کرنے میں سوائے تیر مہینے کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سیکھتے ہی اللہ ہم کو خیال رکھنے ہے۔ سوم: اس میں نزدیک تر جماعت کی تالیف کو چھوڑنا ہے یعنی صدقہ کا ایک مقصد جو امت مسلمین کو جوڑنا ہے۔ اور قریب ترین لوگ تالیف کے زیادہ اہلکار ہیں۔ پس ان کو چھوڑ کر دیگر وجود غیر میں خرچ کرنا اور پرانی پرانے کی قرین مصلحت نہیں۔ اس لئے نبی ﷺ نے مذکورہ ارشاد کے ذریعہ اس دروازے کو بند کر دیا۔ اور بتایا کہ اہل ایمان اور اقداب پر ثواب کی نیت سے خرچ کرنا دوسروں پر خرچ کرنے سے بہتر ہے یعنی اس میں ثواب زیادہ ہے۔

خیرات با حقیقت کی بہتر ہے یا نادار کی؟

ایک حدیث میں ہے کہ: ”بہتر خیرات وہ ہے جو غنہ کی پشت سے ہو، اور پہلے ان لوگوں پر خرچ کر دے جن کی قدر

کفالت کرتے ہوئے (مکتوبہ حدیث ۱۵۶) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مالدار کی خیرات افضل ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ پختہ سے دریافت کیا کہ: "کوئی خیرات بھرتے؟" آپ نے فرمایا: "نادر کی، تنجانی کا شش" یعنی وہ صدقہ افضل ہے جو غریب: اولیٰ الہدیٰ صحت کی کمائی سے کرتا ہے۔" اور پہلے ان لوگوں پر خرچ کر، جن کی کفالت تمہارے ذمے ہے" (مکتوبہ حدیث ۱۵۷) یعنی پہلے اہل و عیال پر خرچ کرو، پھر گنہگار، ہے تو دوسرے مصارف میں خرچ کرو۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ مالدار کی خیرات افضل ہے۔ اس واقعہ کے دو جواب ہیں:

پہلا جواب یہ ہے کہ دونوں روایتوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ پہلی روایت میں جو لفظ غنا آیا ہے، اس سے اصطلاحی معنی یعنی صاحب نصاب ہوتا مراد نہیں۔ بلکہ مطلق ہے نیازی مراد ہے یعنی اس شخص کی خیرات افضل ہے جو خیرات کرنے کے بعد دوسروں کا دست گرد نہ ہو جائے۔ یا غنی سے اہل و عیال کی کفالت مراد ہے یعنی خیرات کرنے کے بعد بھی گھر کی ضروریات کے بقدر مال بچا رہے۔ اور دوسری حدیث میں بھی زکوٰۃ سے یہی شخص مراد ہے۔ وہ مالدار یا غنی ہے کہ مالدار صدقہ نصاب نہیں۔ پس دونوں روایتوں میں یہ کھٹا ختم نہیں۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ دونوں روایتوں کی جہتیں یعنی تعصبات کی وجہ الگ الگ ہیں۔ صاحب نصاب کی خیرات بایں وجہ افضل ہے کہ اس سے اس کے مال میں خوب برکت ہوتی ہے اور مالدار کی خیرات بایں وجہ افضل ہے کہ اس سے اس کے غل کا خوب ازاں ہوتا ہے۔

فائدہ یہ دوسرا جواب تو انہیں شریعت سے زیادہ ہم آہنگ ہے۔ کیونکہ اس میں الفاظ کو ان کے اقویٰ معانی پر توجہ رکھا گیا ہے۔ غنا سے مالدار کی اور عقل سے مالدار کی مراد لی گئی ہے جو ان الفاظ کے اصلی معنی ہیں۔

[۱] ثم کان من الناس من ترك أهله وأقاربه، ويتصدق عني الأماهد، وفيه إجمال من رغبته أو حب، وسوء التدبير، وترك تألّف الجماعة القريبة منه، فمشت الحاجة إليّ من هذا الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "دينار أعتقه في سبيل الله، ودينار أنفقه في رقة" الحديث.

[۲] ولا اختلاف بين قوليه: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى" وأبدأ بمن تعول" وحديث: "أبلى الصدقة الفضل؟ قال: "أجهد المقل، وأبدأ بمن تعول" لتتزيل كل على معنى أو وجه، فالغنى: ليس هو المصطلح عليه، وإنما هو غنى النفس، أو كفاية الأهل، أو نقول: صدقة الغنى أعظم بركة في ذاته، وصدقة المقل أكثر إزالة لخلقه، وهو أفقر بقوانين الشرع.

ترجمہ: (۱) پھر بعض لوگ چھوڑ دیتے تھے اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو، اور خیرات کرتے تھے دور کے لوگوں پر۔ اور اس میں اس شخص اور ان کی گناہ جس کی رعایت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس میں بدستگیری ہے اور اپنے

سے نزدیک جماعت کی اکیف چھوڑنا ہے۔ مگر حاجت پیش آئی اس دروازہ کو بند کرنے کی، جس نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "ایک دن جس کو آپ راہِ غذا شِخِ خرچ کریں، اور ایک دن راہِ جس کو آپ غلام آزاد کرنے میں خرچ کریں" آخر تک۔

(۵) اور یہ کہ عارض نہیں آپ کے ارشاد کے درمیان کہ: "بہترین خیرات وہ ہے جو غنا کی پیٹھ سے ہو، اور ان سے ابتداء کر جن کی تو کفالت کرتا ہے" اور حدیث: (کے درمیان کہ) "آپ سے ہر یانت کیا گیا، کوئی خیرات بھرتے؟" آپ نے فرمایا: "ناراد کی انتہائی کوشش اور ابتدا کرنا سے جن کی تو کفالت کرتا ہے" ہر ایک کو اس نے کی وجہ سے ایک معنی پر یعنی دونوں رواہوں کے معنی الگ الگ کر کے جائیں یا ایک جہت پر یعنی خیرات کی وجہ الگ الگ بیان کی جائے۔ (۱) پس غنا: نہیں ہے وہ غنا جس پر ماضی ہو گیا ہے یعنی غنا کے اصطلاحی معنی میں نہیں ہیں۔ اور غش کی بے نیازی ہے یعنی لغوی معنی میں۔ اور ان کی کفالت مراد ہے (۲) کیا کہیں ہم کہ مالہ ار کی خیرات زیادہ بڑی ہے برکت کے اعتبار سے اس کے مال میں۔ اور انکار کی خیرات زیادہ ہے اس کے غش کے ازالہ کے اعتبار سے۔ اور یعنی دوسری توجیہ زیادہ وقت ہے شریعت کے ضوابط سے۔

خازن کو بھی خیرات کرنے سے ثواب ملنے کی وجہ

حدیث — میں ہے کہ: "جو امانت دار مسلمان خزانچی اور چیز دہنے شخص کے دینے کا مالک نے حکم دیا ہے اور پورا دیتا ہے اور خوش دلی سے دیتا ہے اور اسی کو دیتا ہے جس کو دینے کا حکم دیا ہے تو وہ دو خیرات کرنے والوں میں سے ایک ہے" یعنی اس خازن کو بھی مالک کی طرح ثواب ملا ہے (مشکوٰۃ ص ۵۳۹)۔

تشریح: کچھ خازن تک دل اور غش ہوتے ہیں۔ ان کو مالک کا مال خرچ کرتا بھی گوارہ نہیں ہوتا۔ اس طرح حد بھر کر دیتے ہیں گویا اپنی گواہی سے دے رہے ہیں۔ حالانکہ ان پر واجب ہے کہ جو کچھ خیرات کرنے کا مالک نے حکم دیا ہے اس کو نافذ کریں۔ اس سے پہلو تھی ان کے لئے جائز نہیں۔ پس جو خازن خوش دلی سے اور دل کی بیاشت سے مالک کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اور پورا دیتا ہے تو یہ بات اس کے غش کی فیاضی کی علامت ہے۔ اس لئے اس کو بھی حقیقی خیرات کرنے والے یعنی مالک کے بعد جود ثواب ملا ہے۔

شوہر کے مال سے عورت کیا چیز خرچ کر سکتی ہے؟

(تین حدیثوں میں تعارض کا حل)

ایک حدیث میں ہے کہ: "جب عورت اپنے شوہر کی کوائی سے اس کے حکم کے بغیر خرچ کرے تو اس کو اذہا ثواب ملتا ہے" (مشکوٰۃ ص ۵۳۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت شوہر کے مال سے بغیر اذن بھی ہر چیز خرچ کر سکتی ہے۔

دوسری حدیث: بخیر الموداع کی تقریر میں آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ: "کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر میں سے، اس کی اجازت کے بغیر کچھ خرچ نہ کرے اور یا نشت کیا گی، کہ: "بھی نہیں؟" آپؐ نے فرمایا: "وہ تو ہمارے بہترین ماں ہے" یعنی گھر: "بھی ہے اجازت نہ دے" (مشکوٰۃ حدیث: ۱۹۵)

تیسری حدیث: جب رسول اللہ ﷺ نے عورتوں کو بیعت کی تو ایک باوجود خاتون کھڑی ہوئی، گویا وہ فہم نہ تھی کہ عورت ہے۔ اس نے عرض کیا: اہم اپنے باپ سے، بیٹوں اور شوہروں پر بار ہیں یعنی، جو بڑے مصارف ان کے ذمے ہیں، یہاں تیار ہے ان کے اموال میں سے کیا حال ہے؟ تو آپؐ نے فرمایا: "ترجہ عورتیں کھا بھی سکتی ہیں اور یہ بھی دے سکتی ہیں" (مشکوٰۃ حدیث: ۱۹۵) اس حدیث سے معلوم ہو کہ بعض چیزیں خرقہ کر سکتی ہیں، ہر چیز خرچ نہیں کر سکتیں۔

چوتھی حدیث: ان روایات میں کچھ تو واضح نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کا ماں پر کچھ غیر کار ہے، عورت کا اپنا مال نہیں، اس لئے مالک کی اجازت، ہر حال ضروری ہے، اگرچہ وہ بچاؤ، اکھاتاں کیوں نہ ہو۔ دوسری حدیث میں یہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ البتہ وہ صورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں

پہلی صورت: اگر شوہر نے بیوی کو خرچ کرنے کا ذاتی طور سے رکھا ہے یا لڑائی اجازت ہے یعنی قرآن و عمارت سے اجازت بھی جاتی ہے تو عورت صرف ان کے بغیر بھی خرچ کر سکتی ہے۔ مثلاً خرچ کرنے کا ایک موقع آیا، شوہر مارت ہے، پہل نہیں کر رہا، اور عورت اس کے اچھے خرچہ کرتی ہے۔ اور شوہر صبح نہیں اٹھتا تو یہ لڑائی اجازت ہے۔ پہلی حدیث میں اسی صورت کا بیان ہے۔ اور "اس کے حکم کے بغیر" سے مراد صرف ان کے بغیر ہے۔

دوسری صورت: عورت شوہر کے دل میں اور تصرف کر سکتی ہے جو نیکوں میں معروف ہے۔ اور اس تصرف سے شوہر کا دل برا ہو نہیں سکتا، بلکہ سوتا ہے۔ جیسے کھانا چاہیے۔ اگر وہ کسی غریب کو نہیں دیا جائے گا تو بچ جائے گا، کسی صورت میں عورت شوہر کی اجازت کے بغیر بھی تصرف کر سکتی ہے۔ تیسری حدیث میں ای کا بیان ہے۔

[۶] قوله صلى الله عليه وسلم: "الخاؤون المسلم الامين" الحديث.

القول: ربما يكون اتفاقاً موجب عليه، وليس له ان يستغنى عنه، أيضاً مغترفاً لسخارة النفس، من جهة طب الخاطرة، والتوفيق، وبالإلاج الصدر، فلهذا كان متصفاً بعد المتصدق الخافى.

[۷] ولا اختلاف بين حديث: "إذا انفقت المرأة من كتب زوجها، من غير امره، فلها نصف الآخر" وبين قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الموداع: "لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذنه" قيل: ولا الطعام؟ قال: "ذلك أفضل أموالنا" وحديث: قالت امرأة: إنا كل على أستاذنا وأبائنا وأرواحنا، فما يصل لنا من أموالهم؟ قال: "الرطب تأكلونه ونهيدته" لأن الأول فيها امرأة عمومها أو ذلالة، ولم يأمره خصوصاً ولا صريحاً، ويكون الزوج لا يبدأ

بالصدقة، فلما بدأت السرافة سلمت ذلك منها.

وانت يجوز التصرف في ماله بما هو معروف عنده، وفي إصلاح ماله، كما لو طلب لولم
: يهدد نفسه وصاح، ولا يجوز في غير ذلك، وإن كان من الطعام.

ترجمہ: (۱) حضرت علیؓ کا ارشاد ”مسلمان مات دار خیر“ آخراً۔ جس کو مانتا ہوں، کبھی ہوتا ہے اس چیز کا نافر کرنا جو خازن پر واجب ہے، اور اس کے لئے جائز نہیں کہ اس سے باز رہے۔ یہ بھی نفس کی فحاشی کو پہچانوانے والا ہوتا ہے۔ دل کی فحاشی اور پورا دینے اور تسکین قلب کی جہت سے۔ پس اس وجہ سے وہ مازن حقیقی خیرات کرنے والے کے بعد خیرات کرنے والا ہے۔

(۲) نور کوئی حاشی نہیں اور میان حدیث ”جب عورت خرچ کرے“ اور ”بیت الوداع میں آپ کے ارشاد کے درمیان“ یہ خرچ کرے“ اور درمیان حدیث ”جب عورت نے کہہ رکھا“ اس کے لئے کہ کبھی روایت اس چیز کے بارے میں ہے جس کا شہر نے ظہور کیا ہے، اذن عام کے طور پر یا دولت کے طور پر اور نہیں ظہور یا اس کا قصوصی طور پر اور نہ سراج ظہور پر۔ اور شہر ہے کہ اجتماع میں کرنا خیرات کرنے کی، جس جب عورت نے ابتدائی عورت کی یہ بات تسلیم کر لی گئی۔ اور شہر کے مالی میں وہی تعریف جائز ہے جو لوگوں کے نزدیک معروف ہے، اور اس میں شہر کے مال کو سنا سنا رہا ہے۔ جیسے ترجمہ اگر نہیں ہو یہ کرے گا وہ اس کو تو یہ خوب ہو جائے گی اور ضائع ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ میں تعریف جائز نہیں۔ اگرچہ وہ کہنے میں سے دیکھا ہو۔

صدق کی ہوئی چیز خریدنے کی ممانعت کی وجہ

حدیث — حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کو جہا میں استعمال کرنے کے لئے گھوڑا لایا۔ دو گھوڑے آپ کو بہت پسند ہوئے۔ محبوب بننے اس کا اس کو یا یعنی اچھی طرح دیکھ بھال کی۔ آپ نے اس کو واپس خرید لیا۔ مگر خیال آیا کہ شاید وہاں کو سنہ بیچے اس لئے رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا۔ آپ نے فرمایا ”اے نہ خریدو اور اپنی خیرات واپس نہ لو، اگرچہ وہ ایک درہم میں اس لئے کہ بخشش و کرم واپس لینے والا اس لئے جیسا ہے جو اپنی فحاشی چاہتا ہے (مشکوۃ حدیث ۱۵۵۳)“
تشریح: صدق کی ہوئی چیز غریب سے خریدنا ناجائز ہے۔ کیونکہ ملک ہاتھ سے ہوتا ہے۔ غریب کی ملک ہو جانے کے بعد وہ خیرات نہیں رہتی۔ جیسا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے ثابت ہے۔ تاہم وہاں سے رسول اللہ ﷺ نے صدقہ و خریدنے سے منع کیا:

جو کئی وجہ: جب خیرات دینے والا اس چیز کو خریدے گا تو غریب نری برے گا اور اس کو سنا بیچے گا یہ خود ممانعت کا

مطلوبہ نہ ہوگا، جس جتنی قیمت کم کی جائے گی اتنی مقدار میں خیرات کو توڑنا لازم آئے گا۔ کیونکہ خیرات کی روح مال سے بے تعلق ہو جاتا ہے۔ یہی جب اس کا اس چیز کی طرف میلان پاتی ہے، اور وہ اس کو سستے دام سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس مال سے پوری طرف بے تعلق نہیں ہوتا اور صدقہ کی روح کامل طور پر نہیں پائی جاتی۔

دوسری بات روح کی طرح عمل کی صورت کی تشکیل بھی مطلوب ہے۔ اسی وجہ سے مسس مرزین سے آئی نے ہجرت کی ہے وہاں اُنرا اتفاقاً دوست نے تو بھی ماہرِ نسیب دیا ہے، کیونکہ اس سے ہجرت کی صورت کامل ہوئی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں تختہ چار پڑے تو انھیں اندیشہ ہوا کہ اگر میری مکہ میں موت آگئی تو میری ہجرت کامل ہو جائے گی۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کو قہری دینی کا بھی تمہاری موت کا وقت نہیں آیا (بخاری حدیث ۱۳۹۵) اسی طرح صدقہ کی روح کے ساتھ اس کی صورت کی تشکیل بھی مطلوب ہے۔ اور اس کی صورت یہی ہے کہ جو چیز دینی، دینی، اب کو قہری کے بجائے قہری ہو، تو بھی اس کو وہ نہیں لے کر چاہئے۔

[۸] قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تغفلوا عن صدقاتكم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قبته" أفوق: سبب ذلك: أن المصنف إذا أراد الاستعارة بسماع في حق، أو يغفل هو المسمحة، فيكون نقضاً للصدق في ذلك القدر، لأن روح الصدقة تغفل القلب تغفل بالمال، وإذا كان في قلبه ميل إلى الرجوع إليها بسمحة لم يحقق كسائي المفضل. وأيضاً: فتفسير صورة العمل المطلوب، وفي الاستدلال بنقض لها، وهو سرٌ محرم الموت في أرضها جرح منها لله تعالى، والله اعلم.

ترجمہ: (۸) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "مت لوٹ تو میری خیرات میں، پس بیکے پٹی نے تم میں لوٹنے والا اپنی قہری میں لوٹنے والے کی طرح ہے۔" میں کہتا ہوں: اس کی وجہ یہ ہے کہ خیرات کرنے والا سب خریدنا چاہتا ہے تو جس کے حق میں چشم پوشی نہ جائے گی یا وہ چشم پوشی کا مطالبہ کرے گا۔ پس ہونا وہ خریدنا خیرات کو توڑنا اتنی مقدار میں۔ اس لئے کہ صدقہ کی روح مال کو بھارت دینے ہے مال کے ساتھ اپنے تعلق کو۔ اور جب اس کے دل میں چشم پوشی کے ذریعہ صدقہ کی طرف رجوع کی طرف میلان ہے حتیٰ کہ اس کی خواہش ہے کہ سست مل جائے تو خرید لوں، تو انھیں پیا گیا پودے صورت پر مال کا بھارت۔ اور نیز: جس عمل کی صورت کو پورا کرنا مطلوب ہے۔ اور واپس لینے میں اس صورت کو توڑنا ہے۔ اور اور اسے موت کے پانہ نہ ہونے کا اس سرزمین میں جہاں سے اس نے اللہ کے لئے ہجرت کی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بھرتا جانتے ہیں۔

دوسری قسم

تفصیل وار احادیث مرفوعہ کے سہرا و حکم کا بیان

روزوں کا بیان

باب (۱) روزوں کے مسئلہ کی اصولی باتیں

باب (۲) روزوں کی فضیلت کا بیان

باب (۳) روزوں کے احکام کا بیان

باب (۴) روزہ کے معتققات کا بیان

باب — ۱

روزوں کے سلسلہ کی اصولیں باتیں

توحید و رسالت کی شہادت کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اسلام کے عناصر اور بعد میں یعنی اسلام اللہ کی فرمائندہ داری والے جس طرح حیات کا نام ہے اس کی تکلیفیں، تقیید اور مشوئیں میں ان ارکان اور بعد کا اہم کردار ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نماز اور زکوٰۃ کے بیان سے فارغ ہو کر اب روزوں کا بیان شروع کرتے ہیں۔ مثنیٰ خاکسار کے باب ”یادہ میں بھی روزوں کی حکمتیں اور فوائد لکھ چکے ہیں (ترجمہ ہذا: ۵۵۱-۵۵۹)۔

روزوں کی مشروعیت کی وجہ

اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح نیت اور مویا نیت کا نذر کجا معین بنایا ہے۔ اس کی جبلت میں دوسرے مادی اور عقلی تقاضے بھی رکھے ہیں جو دوسرے حیوانوں میں جوتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ اس کی فطرت میں روحانیت کا اور نورانی جوہر بھی رکھ دیا ہے جو مادی کی خواہشات سے انسان کی سعادت کا مددگار ہے۔ اس کا یہ روحانی جوہر حیوانی فطرت پر غالب اور حاوی رہے۔ اور اس کو خدا کا پابند رکھے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی پہلوئی پہلوانی فرمائندہ داری اور اطاعت شہادت کی عادی ہو جائے۔ اور اس کے مقابلہ میں سرکشی نہ کرے۔ روزے کی ریاضت کا خاص مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے بھیمت کو اللہ کے حکام کی پابندی اور روحانی تقاضوں کی تابعداری اور فرمائندہ داری کا فخر بنایا جائے۔ اور چونکہ یہ چیز نبوت کے مومن مقصد سے ہے اس کے تمام مہم جوئیوں میں بھی روزہ کا محکم ہے۔ اور خدا پاک ہے۔ ”اسے ایمان دلو اور تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو“ (سورۃ البقرہ آیت ۱۸۳) لعلکم تتقون میں روزوں کی حکمت کا بیان ہے یعنی اس حکم کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔ روزہ رکھنے سے عادت پرے کی نفس کو اس کے متضاد خواہشوں سے روکنے کی۔ اور دلی اختیار رہے تقویٰ کی (غزالی حوالہ ص ۱۳۳) شاہ صاحب نے کہ فرماتے ہیں روزوں کی اسی حکمت پر وہ پہلوئیں سے کلام کیا ہے ”کیونکہ جہت سے کہ روزہ دینا کی ریاضت سے بھیمت کا زور نوتا ہے اور ملکیت کو اپنا جوہر دکھانے کا سہوہہ مٹاتا ہے۔ دوسری جہت یہ ہے کہ دیگر عبادات

کی طرح روزوں کے ذریعہ بھی بحیثیت کو ملکیت کا اعتبار اور فرمانبردار بنانا مقصود ہے۔ اور جب دودھام ہو جاتی ہے تو اس کی طرف سے کوئی تائید یا تکیہ نہیں رہتا اور آدمی پاکبازی کی راہ پر فطر کا مزین ہو جاتا ہے۔ یہی تقویٰ کی بنیاد ہے۔ فرماتے ہیں:

روزوں کی مشروعت کی حکمت کے دو پہلو ہیں:

ایک پہلو: — روزوں سے بحیثیت کا رد و نفا ہے۔ جب بحیثیت منور ہو جاتی ہے تو وہ ملکیت کے احکام کو ظاہر ہونے کا موقع نہیں دیتی۔ اس وقت بحیثیت کا رد و نفا کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ بحیثیت کو جن چیزوں سے ملنے لگتی ہے ان کو حق الامکان نہ کیا جائے۔ بحیثیت کو کھنکھانی تو یہی کرنی ہیں کھانا، پینا اور شہوانی لذتوں میں شہمک ہونا۔ غیرواقوں کے ساتھ اشتراط و کام کرتا ہے جو آسودگی کے ساتھ کھانا پینا نہیں کرتا۔ یعنی اس سے بحیثیت بہت زور چلاتی ہے۔ چنانچہ تمام وہ لوگ جو ملکیت کے احکام کے ظہور کے خواہش مند ہیں ان اسباب کے تم کرنے پر متفق ہیں۔ حاکمان کے زمانے تلف ہیں اور ان کے ممالک دور و در واقع ہوئے ہیں۔ یہ اتفاق اس بات کی دلیل ہے کہ مذکورہ چیزوں میں کمی کرنے سے بحیثیت کا رد و نفا ہے۔ اور ملکیت کو خود کا موقع ملتا ہے۔

دوسرا پہلو: — روزوں کے ذریعہ بحیثیت کو ملکیت کا تابع بنانا مقصود ہے۔ شریعت کا نشانہ نہیں ہے کہ بحیثیت مایوس ہو جائے۔ دو ایک فطری امر ہے۔ اور فطری چیزیں ختم نہیں ہو سکتیں۔ مقصود صرف اس کو تاجدار اور فرمانبردار بنانا ہے۔ اس طرح کہ وہ ملکیت کے اشارہ پر کام کرنے لگے۔ اور اس پر ملکیت کا رنگ پوری طرح چڑھ جائے۔ اور ملکیت بحیثیت سے کنارہ کش ہو جائے۔ اس طرح کہ وہ بحیثیت کا تھکارتنگ فوج نہ کرے۔ اور جس طرح سحر کی انگلی کے ابھرے ہوئے طرف سوم پر نقش ہو جاتے ہیں، ملکیت میں بحیثیت کے فحش نقش تباہ کریں۔

اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ملکیت پر وہی تنجیدگی سے اپنا کوئی تقاضا بحیثیت کے سامنے پیش کرے، اور وہ قبول کرے۔ نہ سرکشی کرے، نہ غلغلہ سے باز رہے۔ پھر اسی طرح بار بار ملکیت بحیثیت کے سامنے اپنی پسند کے کام پیش کرتی رہے۔ اور وہ حکم کی تعمیل کرتی رہے۔ پس رفتہ رفتہ بحیثیت عادت کی فکر اور مطلق ہو جائے گی۔

اور وہ باتیں جن کو ملکیت تنجیدگی سے چاہے۔ اور بحیثیت جن کی بجا آوری پر فخری خوشی مجبور ہو، اس طرح کے کام ہیں: ایک: وہ کام ہیں جن سے ملکیت کو اشراج اور بحیثیت کو دل تنگی لاحق ہوتی ہے۔ جیسے عورتوں کے ذریعہ معامس طور پر روزوں کی ریاضت کے ذریعہ فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا۔ درحالات قرآن وغیرہ کے ذریعہ خدائے قدوس کے بارے میں تنجی حاصل کرنا یعنی ذات صفات کے علوم سے واقف ہونا۔ یہ دونوں کام ملکیت کا خاصہ ہیں۔ بحیثیت ان سے کوسوں دور ہے۔ پس جب ملکیت بحیثیت سے اس نوع کے کام نہ کرے گی یعنی طبیعت پر زور ڈال کر آدمی یہ کام کرے گا تو ملکیت کو اشراج اور سرد و انہماک حاصل ہوگا۔ اور بحیثیت کی ناک خاک آلود ہوگی۔

دوم: بیکسیت جن باتوں کو چاہتی ہے۔ جن سے اہلکاف اندوز ہوتی ہے۔ اور نشانہ جہانی میں جن کاموں کی وہ مشتاق ہوتی ہے یعنی شہوتیں، فحش فرج والے کام، ملکیت ان کاموں کو بالکل چھوڑ دے۔ اور ان سے کنارہ کشی اختیار کرے تو رفتہ رفتہ بیکسیت رام ہو جائے گی۔ یہی روزہ ہے یعنی روزوں کا نام مقصد یہی ہے اور اسی حکمت سے وہ شروع کئے گئے ہیں۔

عن ابواب الصوم

لما كانت البهيمة الشديدة مائعة عن ظهور أحكام الملكية: وجب الاعتناء بقهرها. ولما كان سبب شدتها، ولزأخم طيفتها، وغزأزيتها؛ هو الأكل، والشرب، والانهماك في اللذات الشهوية، فإنه يفعل ما لا يفعله الأكل الرغد: وجب أن يكون طريق القهر تقبيل هذه الأسباب؛ ولذلك انفق جميع من يريدون ظهور أحكام الملكية على تغليبها ونقصها، مع اختلاف مداهم، وتباغيز الطارهم.

وأيضا: فالمقصود إضعاف البهيمة للملكية، بأن تنصرف حسب رغبها، وتضع بصيفها، وتضع الملكية منها؛ بأن لا تقبل الوانها الذئبة، ولا تنطع فيها نفوسها الخسيسة، كما تنطع نقرش الخاتم في الشبعة.

ولاسبل إلى ذلك إلا أن تقتضي الملكية شيئا من ذاتها، وتوجيه إلى البهيمة، وتغريته عليها، فتفاد لها، ولا يجي عليها، ولا تصنع منها، ثم تقتضي أيضا، ونفاذ هذه أيضا، ثم وثم، حتى تعاد ذلك وتعمد.

وهذه الأحياء التي تقتضيها هذه من ذاتها، وتفسر ذلك عليها، على رغم أنها، إنما تكون من جنس صالحه انشراح لهذه، وانقباض لتلك، وذلك: كالغشيه بالمعكوت، والطلع فلجبروت، لها بهما خاصية الملكية، بعيدة عنهما البهيمة غابة العبد، أو ترك ما تقتضيه البهيمة، ونسله، وتشتاق إليه في غلوانها؛ وهذا هو الصوم.

ترجمہ: روزوں کے سلسلہ کی اصولی باتیں: جب سخت بیکسیت: ملکیت کے احکام کے ظہور سے مانع تھی تو اس کو مغلوب کرنے کا اہتمام کرنا ضروری ہوا۔ جب بیکسیت کی شدت کا، اور اس شہوت کے مراتب کے توبہ تو جنے کا اور ان مراتب کی کثرت کا سبب کھانا پینا اور شہوانی لذتوں میں شہک ہونا تھا، ایسی بیکک شہوانی لذتوں میں انہماک تو دود کا کام کرتا ہے جو آسودگی سے کھانا نہیں کرتا۔ تو ضروری ہوا کہ ملکیت کے غلبہ کی راہ ان اسباب کو ترک کرنا ہو۔ اور اسی وجہ سے مشفق ہیں تمام وہ لوگ جو ملکیت کے احکام کا ظہور چاہتے ہیں ان اسباب کے کم کرنے پر اور ان کو گھٹانے پر، ان کے

غائب کے اختلاف اور ان کے محاکمہ کے دور دور ہونے کے باوجود۔

اور نیز، جس مقصود بحیثیت کا ملکیت کا تابع ہوتا ہے، وہاں طور کہ بحیثیت تصرف کرے ملکیت کے اشارے کے موافق۔ اور وہ تو ممکن ہو جائے ملکیت کے رنگ سے۔ اور (مقصود) ملکیت کا باز رہنا ہے بحیثیت سے، وہاں طور کہ وہ بحیثیت کے ٹھکانے رنگ قبول نہ کرے۔ اور اس میں بحیثیت کے میں نفوذ نہ بھیجیں جس طرح انگوٹھی کے نفوذ میں نہیں بھیجتے ہیں۔

اور اس کی راہوں میں ہے مگر یہ کہ ملکیت چاہے کوئی چیز اپنی ذات سے جتنی چاہے دائرہ سے اور اشارہ کرے اس کا بحیثیت کو، اور مطالبہ کرے اس کا بحیثیت سے، وہی وہ ملکیت کی تابعداری کرے۔ اور وہ ملکیت کے سامنے سرکشی نہ کرے۔ اور وہ ملکیت کی بات ماننے سے باز نہ رہے۔ پھر ملکیت کو جو اور باتیں چاہے، بحیثیت تابعداری نہ کرے۔ پھر اور پھر۔ یہاں تک کہ بحیثیت اس چیز کی مادی ہو جائے۔ اور اس کی مطابق ہو جائے۔

اور یہ چیزیں جن کو ملکیت اپنی ذات سے چاہے اور بحیثیت ان کا اس کے کرنے پر مجبوری جائے، خاک میں ناک کرنا، وہ چیزیں الہی کاموں کے قبول سے ہوتی ہیں جن میں ملکیت نے نئے راحت ہے۔ اور بحیثیت کے لئے دل چاہی ہے۔ اور وہ کام جیسے ملکوت (فرشتوں کے احوال) سے مشابہت پیدا کرنا، اور جہنم (خدا کے قدوس) کی طرف توجہ کرنا۔ پس چونکہ یہ دونوں باتیں ملکیت کا خاصہ ہیں۔ بحیثیت ان سے کوسوں دور ہے۔ (جیسے اس چیز کو بھونکا جس کو بحیثیت چاہتی ہے۔ اور جس سے وہ خلف احمد روز ہوتی ہے۔ اور اپنے جوش کے وقت میں جس کی وہ مشتاق ہوتی ہے۔ اور یہی روز ہے۔

ترکیب: نفع (مصدر) کا مطلق اذعان پر ہے۔ اور قول کا مطلق نشہ پر ہے۔

لوٹ: یہی طرح کی عبارت، رحمۃ اللہ (۱۵۱) میں بھی گذر چکی ہے۔ وہاں ملل فوت بھی ہے۔ ضرورت ہو تو اس کو دیکھ لیا جائے۔

ہمیشہ روزہ رکھنا ممکن نہیں

ملکیت کو تھوڑی سی پہچاننے کے لئے اور بحیثیت کو جاننا اس کے لئے اگرچہ ہمیشہ روزہ رکھنا ضروری ہے۔ عمر بھاری مہمات اور اموال و اذوائے کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے یہ بات عام لوگوں کے لئے ممکن ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ مومن زمانہ کا ایک وقفہ گزارنے کے بعد روزوں کی اپنی مقدار کا التزام کرے جس سے ملکیت کی نمود کی حالت اور اس کی اپنی پسند کی باتوں پر کجبت و فرحت کا حال معلوم ہو جائے یعنی ملکیت کے ظہور و غلبہ کی حالت واضح ہو جائے اور خوب پتہ چلے کہ بحیثیت کے تقاضے نظم منے ہیں۔ اور وہ مہمانی وقفہ میں عوامن سے جو کچھ جہاں سرزد ہوگئی ہیں، روزوں کے ذریعہ ان کا کفارہ بھی ہو جائے۔ اور مومن کا حال اس اہل گھوڑے جیسا ہو جائے جس کی پچھان ہی ایک حلقہ سے بندھی

ہوئی ہو اور وہ ادھر اور وہاں چل کر اپنے ٹھکانے پر آگھرا ہو۔ اسی طرح سائن بھی کہہ سکتا ہے کہ بعد رمضان میں ٹھکانے پر آجائے۔ اور روزوں کا اس طرح التزام کرنا بھی ایک طرح کی عادت ہے۔ جب حقیقی عادت نہ بنے تو اس کی بجائے عادت پر اکتفا کرنا چاہئے۔

روزوں کی مقدار کی تعیین ضروری ہے

جب عام لوگوں کے لئے ہر روز روکنا ممکن نہیں ہو، وہ وقت قدرتی سے روزے رکھ سکتے ہیں تو ضروری ہے کہ روزوں کی مقدار تعیین کر دی جائے تاکہ لوگ انفرادی تقریب میں جھگڑا نہ ہوں۔ اگر روزوں کی مقدار تعیین نہیں ہوگی تو کتنا ہی کرنے والے اتنے کم روزے رکھیں گے کہ وہ کھلے ہو اور غیر مفید ہوں گے۔ اور وہ سب تھکا کر کرنے والے اتنے زیادہ روزے رکھیں گے کہ ان کے عضلات کمزور رہیں تاکہ فوراً انہیں سب سے جوڑے گا اور روزے ان کو تیرہ دن پہنچا دیں گے جس سے روزے ایک تریاق یعنی نہ ہرملی (دوا) ہیں۔ وہ اس لئے تھوڑے کئے گئے ہیں کہ نفس کا زبردور برادر یہ بھی مقصد ہے کہ سر مظلوم و مشہور ہو۔ جواہر انسانی یعنی روح ربانی کی سواری اور اس کے کمالات کے ظہور کا چوترا ہے۔ پس ضروری ہے کہ روزوں کی مقدار بقدر ضرورت ہی مقرر کی جائے۔ یعنی جن سے مقصد حاصل ہو جائے اور کوئی نقصان نہ ہو۔

ولما لم تكن المراقبة على هذه من جمهور الناس ممكنة، مع ما هم فيه من الارتخافات
المهينة، ومعاملة الأموال والأزواج، وجب أن يلتزم بعد كل طائفة من الزمان مقداراً يعرف
حالة ظهور المصلحة، وانهاجها بمقتضاها، ويكفر ما فرط منه قبلها، ويكون مثله كمثل
حصان يركبه مربوط بأجرية، يسير يسيراً وشمالاً، ثم يرجع إلى آجنيته، وهذه مداومة بعد
المداومة الحقيقية.

ثم وجب تعيين مقداره: لئلا يفرط أحد، فيستعمله منه ما لا ينفعه وينجع فيه، أو يفرط
بفرط، فيستعمل منه ما يوهن أركانه، ويذهب نشاطه، وينفذ نفسه، ويبرره القبور.

وانما الصوم ترمي في استعمال لدفع السموم النفسانية، مع ما فيه من نكابة سطية اللطيفة
الإنسانية ومقتضاها، فلا بد أن يظنر بقدر الضرورة.

ترجمہ: اور جب عام لوگوں کے لئے: پس (روزوں) پر عادت ممکن نہ تھی، اس چیز کے ساتھ جس میں وہ ہیں یعنی مشغول کرنے والی معاشی تدبیرات، غصہ اور اسوائی (ازواج) کے ساتھ اختلاط، تو ضروری ہوا کہ آدمی التزام کرے زمانہ کے ہر ایک حصہ کے بعد ایک ایسی مقدار کا جو یہ چاہو اسے ملکیت کے ظہور اور اپنے تقاضوں پر اس کی فرحت کی حالت کو (یعنی

روزوں کی اس مقدار سے غنیمت کا ظہور اور سبب واضح ہو جانے کا اور روزوں کی وہ مقدار ان کو تاجروں کو مٹا دے جو اس سے قبل ان میں سرزد ہوتی ہیں۔ اور اس کا حال اس عمدہ نمونے جیسا ہو جائے جس کی کسی حلقہ سے بڑھتی ہوئی اور وہ دائیں بائیں اچھلے کودے۔ بھرا پٹی کھنٹی کی طرف لوٹ گئے۔ اور یہ بھی ایک طرح کی عداوت ہے عداوت حقیقی کے بعد۔

پھر ضروری ہے اس مقدار کے اندازے کی تعیین تاکہ کوئی شخص کو تہی نہ کرے۔ جس استعمال کرے وہ اس مقدار سے اس کو جو اس کے لئے مفید اور سود مند نہیں ہے۔ یا حد سے تجاوز کرے کوئی حد سے بڑھنے والا۔ پس استعمال کرے وہ اس مقدار سے اس کو جو اس کے معیار و نگرہ کر دے۔ اور اس کے خیال کو ختم کر دے۔ اور اس کے نفس کو ست کر دے۔ اور اس کو قبول کی زیادت پر ابھارے یعنی قبرستان پہنچا کر دم لے۔

اور روزہ تو ایک تریاق ہے، جو استعمال کیا جاتا ہے نفسانی زہروں کو دور کرنے کے لئے، اسی چیز کے ساتھ یعنی اس فائدہ کے ساتھ جو اس میں ہے یعنی لطیفہ انسانی (روح ربانی) کو ساری اور اس کے چہرہ یعنی روح حیوانی کو مغلوب کرنا۔ پس ضروری ہے کہ اس (روزوں) کا اندازہ کیا جائے ضرورت کی مقدار کے ساتھ۔

لغات: الفہم: شدید معاملہ، مشغول کرنے والا معاملہ، جمع مہما۔ عداوت: عداوت کرنا، افتقاد اور مکمل جوں رہنا۔ کہا جاتا ہے: ہات نہا فلش الامور: اور ات بھرا کاموں میں لگا رہا۔۔۔ اختیار و برائی جس کے دونوں سرے زمین میں کاڑھے ہیں اور اوپر کو صفا نکلا ہوا ہوتا ہے، جس میں جانور دس کو ہاتھ ملے ہیں۔ اسن الفروس اور نام بھاتا، اچھل کود کرنا، دوڑی چلا۔ نسخخ الطعام فی الانسان: فائدہ مند ہونا (لا مضر فیہ) ہے ای لا یمنع فیہ (ظہ الدافع) تحکام است کرنا نفع (ف) نفوذا الریح: کھڑ اور ست ہونا۔ آزادہ زیادت کرنے پر برا بھلا نہ کرنا۔۔۔ نسکی بسکی بکایۃ العذر: ازنی کر کے غالب آنا۔ العصف: تجلہ عروسی و رباہاں کر دہ وہ چہرہ جس پر دار مار کھلا جاتا ہے۔

تشریح: انسان تین چیزوں کا مجموعہ ہے ایک: بدن ثانی: جو روح حیوانی (نفس) کا لبادہ ہے۔ جب یہ روح بدن سے نکل جاتی ہے تو وہ لاش یعنی لامشی رہ جاتا ہے۔ دوسری: روح حیوانی یعنی نفس۔ یہ نڈاؤں کے خدا سے پیدا ہونے والی ایک اشیئہ ہے۔ اس کا بدن سے براہ راست تعلق ہے۔ تیسری: انسان کی خصوصیت روح جس کو روح ربانی اور روح قدسی کہتے ہیں۔ لطیفہ انسانی سے بھی بدن مراد ہے۔ کیونکہ یہ روح انسان کے ساتھ خاص ہے۔ دیگر حیوانات میں یہ روح نہیں ہوتی۔ اس کا براہ راست تعلق نفس سے ہے۔ اور اس کے واسطے سے بدن سے تعلق ہوتا ہے۔ پس اس کی ساری ہے اور نفس ہی اس بدن کے کلمات کے ظہور کا اسباب ہے۔ روزوں کے ذریعہ ہی نفس کو مغلوب و قہور کرنا مقصود ہے، کیونکہ یہی ہیئت کی حالت رہا ہے۔ تصحیح: مفلتاو اصل میں مقدار تھا اس صورت میں ملتزم قبول ہوگا۔ یہ صحیح نہیں مخطوطوں سے کہ ہے۔ اور من لکایۃ میں من مخطوطہ کراچی سے یہ ملتا ہے۔

کھانا پینا کم کرنے کا مناسب طریقہ

کھانا پینا کم کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی مقدار گنتا دی جائے یعنی کس برائے ۴م کھایا جائے۔ دوسرے طریقہ یہ ہے کہ کھانا سب کے درمیان عافہ جو وقفہ (فاصلہ) ہوتا ہے، اس کو بڑھا دیا جائے۔ شرائط ۱۰- یہ میں اور سہ طریقہ ہی پسند کر لیا گیا ہے۔ اور اس کی دو ذیلیں ہیں:

پہلی ذیل: کھانوں کے درمیان وقفہ بڑھانے سے بدن بکاڑتا ہے اور نفس تھمتا جاتا ہے اور اس کی دوز سے متقصود ہے (اور یہ طریقہ سب سے درست جھوک پیاس کا سحر بھی چمکتا ہے) جس سے دل میں غریبوں کی مدد کی کاہنہ بدینہ ہوتا ہے (اور یہ طریقہ بحیثیت پر حیرت اور دہشت طاری کرتا ہے۔ اور اس پر واضح طور پر عمل کر جاتا ہے) جس سے بحیثیت مطلوب ہوتی ہے۔ اور خشیت تقویٰ کی منت پیدا ہوتی ہے (اور یہ طریقہ مضرب ہے۔ اس سے اس کی لاغری آتی ہے جو محسوس نہیں ہوتی۔ عاتوانی کے ساتھ آدمی چلتا پھرتا رہتا ہے۔ اس کی کچھ پروا نہیں کرتا۔ مگر بالآخر وہ بے طاقتی بدست کے کھانے پر پہنچ جاتا ہے۔

دوسری ذیل: کھانے پینے کی مقدار گنتا ہے (اس معاملہ عام قانون ساری کے برخلاف مشکل ہی ہے۔ آگے آگے سے اس سے گھر کھانے پینے کے معاملہ میں لوگوں کے احوال بہت زیادہ مختلف ہیں۔ کوئی دن بھر میں ایک چل کھاتا ہے تو کوئی دو چل۔ اور جس مقدار سے پہلے کتنی پورا ہوا جاتا ہے یعنی دو شکم پر ہو جاتا ہے۔ وہ مقدار دوسرے کے پیٹ کی آگ بھی نہیں بجھا سکتی۔

ثم إن تقليل الأكل والشرب له طريقان - أحدهما: أن لا تناول منهما إلا قدر يسير، والثاني: أن تكون العدة المتخللة بين الأكلات زائدة على القدر المعتاد، والمعتبر في الشرائع هو الثاني، لأنه يخفف وينفقه، ويُذيق بالفعل مذاق الجوع والعطش، ويُحق الهيممة حيوة ونهضة، ويأبى عليها إتياناً محسوساً، ولأول: إنما يصفى ضعفاً عريضاً، ولا يجد بالاً حتى يذيقه. وأيضاً: فإن الأول لا يأنى تحت الشريعة العام إلا بجهد، فإن الناس على منازل مختلفة جداً، فأكل الواحد منهم زلاتاً، والآخر وظلمين، والذي يحصل به زلة الأول هو إسحاف الثاني.

ترجمہ: پھر کھانے پینے کو کم کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ان دونوں سے نہ لے اگر کمزوری مقدار۔ اور دوسرا یہ کہ کھانوں کے درمیان وقفہ ہونے والی مدت متعادل سے زیادہ ہو۔ اور شرائطوں میں معتبر دوسرا ہی طریقہ ہے، اس لئے کہ وہ بدن کو بکا اور لاغر کرتا ہے۔ اور بالفعل جھوک پیاس کا سحر چمکتا ہے۔ اور بحیثیت سے حیرت اور دہشت کو ملاتا ہے اور اس پر محسوس طور پر عمل کرتا ہے۔ اور یہ طریقہ صرف ایسا کر رہتا ہے جس کے ساتھ آدمی چلتا پھرتا رہتا ہے، اور وہ اس کی کچھ پروا نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ وہ طریقہ اس کی تہریب ترک کر دیتا ہے۔

اور نیز، جس بیک پہاڑ پر نہیں آتا، ہے تشریح عام کے تحت عمر غنی کو بخش ہے۔ پس بیک لمب بہت زیادہ مختلف مراتب پر ہیں ان میں سے ایک کھاتا ہے ایک رطل، اردو سرائو رطل۔ اردو مقدار جس کے ذریعہ اولیٰ کا حق چار لادوتا ہے۔ وہی مقدار دوسرے کے لئے بہت ہی کم ہے۔

لغات: مذاق (مصدر)، لائق، مرد۔ اسی علیہ احمد کرنا۔ اذنیفہ: باریک چھگی اور اس کو تریب امرک کر دیا۔ (بخلاف: جز سے مندرجہ۔ درہم اور مقدار و نقص فائش۔ یہاں بیک معنی مراد ہیں۔

روزہ اور ان کی مقدار کا انضباط

دن بھر مغفرت سے نہ کہنے کا نام روزہ ہے۔ اور دن: طلوع فجر سے غروب شمس تک کا وقت ہے۔ اور روزے کا ایک ماہ کے ضروری ہیں۔ اور بہت چاند سے چاند تک کا نام ہے۔ یہ چار ماہ طے کرنے کے لئے پانچ باتیں پیش نظر رکھنی ضروری ہیں۔

پہلی بات: — کھانوں کے درمیان کا وقفہ۔ عرب و عجم ہر شے صحیح حرام والوں کو اس کی عام عادت یہ ہے کہ وہ دن میں دو مرتبہ صبح و شام کھاتے ہیں۔ یہ رات دن میں ایک ہی مرتبہ کھاتے ہیں۔ پہلی صورت میں بھوک پیاس کا کوئی خاص احساس نہیں ہوتا۔ لہذا دوسری صورت میں یعنی آخر رات تک بھوک لھایا جائے تو بھوک پر اس کا خوب نزو آتا ہے۔

دوسری بات: — کھانے پینے میں کمی کرنے کا کوئی معیار نہیں اور یہ معاملہ رائے منطقی پر پر بھی نہیں چھوڑا جاسکتا یعنی لوگوں سے یہ کہہ دیا جائے کہ ہر شخص اتنی مقدار کھائے جس سے اس کی بحیثیت مخلوق رہے۔ ایسا ابہام قانون سازی کے موضوع کے خلاف ہے۔ تعین کے بغیر لوگ غمگینی میں کر سکتے۔ نیز عربی کی مشہور کہادت ہے کہ: ”بھیڑیے کو لگہ بائی سوخا کر یوں پر ستر دھنا ہے“ یعنی کھانے سے نہ کھانے کی امید نہ خام خیالی ہے۔ ہاں سلوک و احسان کے باب میں ایسی بحال ہدایت دی جاسکتی ہے۔ کیونکہ وہ حضرات خود ہی امتیاز شیوہ دیتے ہیں۔

تیسری بات: — کھانوں کے درمیان کا وقفہ جان لیوا نہیں ہونا چاہئے۔ مثلاً تین شبانہ روز کا قاصد۔ کیونکہ انکار، انقضاض موضوع شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت حسب استطاعت ہی حکم دیتی ہے۔ اور اتنا طویل وقفہ عام لوگوں کے لئے ناقص قسم ہے۔

چوتھی بات: — رات بھر (روزہ) کا قائل بار بار روزہ چاہئے تاکہ طبیعت کو گراؤ نہیں سمجھتا شعور بوجھے۔ صرف ایک اور دن بھوک خواہہ کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، بالکل بے فائدہ ہے یعنی روزے چند دن کے کافی نہیں۔ ان کی ایک مقدار، مقدار، تقرر کرنی ضروری ہے۔

پانچویں بات: — روزوں کی مقدار وہ متعین کرنی چاہئے جو پہلے سے دیگر باتوں میں رائج ہو۔ جس سے ہر ایک اور

شہری اور یہاں واقع ہو۔ اور خود اسی مقدار کو یا اس جیسی مقدار کو بڑی مقدار میں پائے ہوئے ہوں۔ جیسے چاندنی چائیس دان کی روغت کا عام معمول ہے۔ اسکی مقدار تجویز کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ مہربانی رسول پر پاں جہاں تک اس کی تعمیر کریں گی لوگ، مانع ہی پہلے جائیں گے۔

مذکورہ نماز رکعات (توجہ طلب باتیں) اور حق اعلیٰ پر ہاتھ واجب کرتے ہیں۔

پہلی بات: روزے کا قانون یہ ہو کہ دن بھر کھانا پینا اور جماع ترک کر دیا جائے۔ کیونکہ ایک دن سے کم کرنا تو ایسا ہے کہ اوپر کا کھانا روزا آخر سے کھیں۔ اور رات میں کھانا پینا ترک کرنا تو معتد ہے۔ لوگ رات میں ان چیزوں کی پردہ نہیں کرتے۔ لیکن رات کا روزہ مقرر کرنا بہ فائدہ ہے۔

دوسری بات: روزے ایک چارے سے دو کے تجویز کئے جہاں۔ مذکورہ مذکور۔ کیونکہ ہفت روزہ بہت تھوڑی مدت ہے۔ جس کا اثر نہیں ہو سکتا۔ اور دو دنوں کے مسلسل روزے شاق ہیں۔ اس مدت میں آنکھیں جھٹکتی جاتی ہیں اور ٹانگیں جھک جاتی ہیں۔ اور دہر بار کا یہ مشاہدہ ہے۔

تیسری بات: دن کا انقباض مذکورہ صاف سے غروب آفتاب تک کے ذریعہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ جہاں عربوں کا حساب ہے۔ ان کی مقدار دن کے نزدیک جہاں ہے اسلام سے پیچھے عربوں میں عاشوراء (دس عمر) کا روزہ صاف سے شام تک کا مشہور تھا۔ چونکہ تین مہینے کا انقباض ایک چاند سے دوسرے چاند کے ذریعہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ جہاں عربوں کے نزدیک مہینہ ہے۔ ان میں قمری حساب دن کے تھا۔ وہ کسی حرب سے واقف تھے۔

أما السدّة المتخلّفة بين الأكلات: فالعرب والعجم، ومناو أهل الأخرجة الصحابة، يفتقون فيها وأما طعائهم غدّة وعشاء، أو أكلة واحدة في اليوم واليلة، ويحصل مذاق الجوع بالكف إلى اللّٰه ولا يمكن أن يفرض المعتدّان اليسير إلى العنلين المكثفين، ليقال مثلاً: "يأكل كل واحد منكم ما تشتهي به بهيمته، لأنه يخالف موضوع التشريع، ومن المثل السائر: "من استرخى اللّٰه لقد ظنّم" وأما يسوغ مثل ذلك في الإحسانات.

ثم يجب أن تكون تلك العدّة المتخلّلة غير متجانسة، ولا متجانسة، كمثل ثلاث أيام بنالها، لأن ذلك خلاف موضوع التشريع، ولا يعنى به جمهور المكثفين. ويجب أن يكون الإمساك فيها متكرراً، ليحصل التعرّف، والانتباه، والافتقار، ولا يجوز واحد أي فائدة يفيد، وإن قوي واشتد؟

ويجب أن يفتق في ضبط الانتقار الغير المتعجب، وضبط تكملة، إلى مفادير مستغلة عندهم، لا تخفى على الخامل والنبه، والناظر والناظر، وإلى ما يستعمله، أو يستعمل نظيره

طوائف عظیمہ من الناس، لذهب شهرتها، تسليها غايۃ الحب منهم.
 واوجبت هذه الملاحظات ان يضبط الصوم بالإسكان من الطعام والشراب والجماع يوماً
 كاملاً، إلى شهر كامل، فإن ما دون اليوم هو من باب تأخير الغناء، وإسكان الليل معاً،
 لا يحدون له بلاء، والأسبوع والأسبوعان مدة يسيرة لا تؤثر، والشهر ان تغور ليلهما بالأغور،
 وتغف النفس، وقد شاهدنا ذلك مرات لأنحصى.
 ويصط الصوم بطول الفجر إلى غروب الشمس، لأنه هو حساب العرب، ومقدار يومهم،
 والمعشور عندهم في صوم يوم عاشوراء، والشهر برؤية الهلال إلى رؤية الهلال، لأنه هو
 شهر العرب، وليس حسابهم على الشهور الشمسية.

ترجمہ: (۱) دینی کھانوں کے درمیان واقع ہونے والی مدت: تو عرب و عجم دونوں ہی مزیاج والے لوگ، اس میں
 متفق ہیں۔ اور ان کا کھانا صبح و شام کا کھانا ہی ہے۔ زیارت دن میں یک ہی مرتبہ کھاتا ہے۔ اور بھوک کا مزہ حاصل ہوتا
 ہے مدت تک نہ کئے۔

(۲) اور نہیں ممکن ہے کہ ”تموڑی مقدار“ سوپ دی جائے بھلی۔ مکلفین کو اس کی مثال کے طور پر کہا جائے: ”چاہے
 کہ کھانے تم میں سے ہر ایک اتنی مقدار جس سے اس کی ہیئت مغلوب ہو جائے“ کیونکہ یہ چیز قانون سازی کے موضوع
 کے خلاف ہے۔ اور لوگوں میں بھلی ہوئی کہاؤں میں سے ہے۔ ”جس نے بھیڑیے سے گریاں جرانے کے لئے کہا اس
 نے یقیناً ظلم کیا“ اور اس طرح کی بات جائز ہے صرف احسانات (سلوک و تصرف) میں۔

(۳) پھر ضروری ہے کہ وہ درمائی مدت جو کھانے والی نہ ہو۔ نہ بالکل تباہ کرنے والی ہو۔ جیسے عین دن ان کی راتوں
 کے ساتھ۔ اس لئے کہ یہ مدت شریعت کے موضوع کے خلاف ہے۔ اور نہیں ممکن ہے اس پر عام مکلفین۔

(۴) اور ضروری ہے کہ اس مدت میں دکانا بار بار ہو، نہ کہ حاصل ہو تو کر ہو، اور تاجدار ہونا۔ ورنہ اس ایک (دن
 کی) بھوک کو نہ فائدہ دے گی، اگرچہ وہ قوی اور سخت ہو؟

(۵) اور ضروری ہے کہ جایا جائے جڑ کھانے والی مغلوبیت کے انضباط میں، دربار بار اساک کے انضباط میں ایسی
 مقدار ان کی طرف جو لوگوں کے نزدیک شخص ہوں۔ نہ پوشیدہ ہوں وہ مقدار میں گھام اور مشہور پر اور شہری اور دیہاتی
 پر۔ اور (جلیا جئے) اس مقدار کی طرف جس کو استعمال کرتے ہوں یا جس کی مانند مدت کو استعمال کرتے ہوں لوگوں کے
 بہت بڑے گروہ، تاکہ نہ اس کی تشبیہ اور اس کو نہ لینا مان کے پاس مبارک دوسوایوں کے پہنچنے کی آخری حد تک۔

اور واجب کیا ان کا قائل توجہ باتوں نے کہ منطبق کیا جائے روزہ کھانے پینے اور جماع سے رکھے کہ نہ یوں ایک پورا
 دن ایک پورے مہینہ تک۔ جس جو رکنا ایک دن سے تم ہے و روزہ پھر کا کھانا سوخڑ کرنے کے قیل سے ہے۔ اور رات میں

اقبال کی عبادت میں اس کا زیادہ احتمال ہے کہ کابل بندوں کے انوار کا یہ توان سے کمتر لوگوں پر پڑے اور خواص کی دعاؤں سے عوام کو بھی فائدہ پہنچے۔

اور جب ماحیہ عام کی عین ضروری ہوئی تو اس کے لئے رمضان شریف سے زیادہ موزوں کوئی مہینہ نہیں تھا۔ کیونکہ اس ماہ میں قرآن کا نزول ہوا ہے اور ملت اسلامیہ راسخ ہوئی ہے اور اس میں شبہ و شک کا بھی احتمال ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔

وَإِذَا وَقَعَ التَّصَدُّقُ لِتَشْرِيعِ عَامٍ، وَاصْلَاحِ جَمَاهِيرِ النَّاسِ، وَخَوَاتِفِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ: وَجِبَ أَنْ لَا يُخْتَارَ فِي ذَلِكَ الشَّهْرُ، لِبَحْثِ كُلِّ وَاحِدٍ شَهْرًا يَسْهُلَ عَلَيْهِ مَعُونَتُهُ، لِأَنَّ فِي ذَلِكَ قَعْدًا لِلْبَابِ، وَالْعِزَّ وَالنَّصْلَ، وَسُلْطَانًا لِلْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَإِعْمَالًا لِمَا هُوَ مِنْ أَعْظَمِ طَاعَاتِ الْإِسْلَامِ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّ اجْتِمَاعَ طَوَائِفِ عَظِيمَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ، يُورِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا، مَعُونَةً لَهُمْ عَلَى الْفَعْلِ، فَيُسَرُّ عَلَيْهِمْ، وَتُشْجَعُ إِيَّاهُمْ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّ اجْتِمَاعَهُمْ هَذَا سَبَبٌ لِنَزُولِ الْمَرَكَاتِ الْمَلَكَیَّةِ عَلَى خَاصَتِهِمْ وَعَامَتِهِمْ، وَأَدْنَى أَنْ يَتَعَكَّسَ أَنْوَارُ كُتُبِهِمْ عَلَى مَنْ دُونِهِمْ، وَتَحْبِطَ دَعْوَتُهُمْ مِنْ وَرَائِهِمْ.

وَإِذَا وَجِبَ تَعَيُّنُ ذَلِكَ الشَّهْرِ فَلَا أَحَقَّ مِنْ شَهْرِ لُزُلِ فِيهِ الْفَرَائِدُ، وَارْتَسَخَتْ فِيهِ الْمَلَّةُ الْمِصْطَفَوِيَّةُ، وَهُوَ مِظَنَّةُ لَيْلَةِ الْقَسْرِ، عَلَى مَا سَبَقَ تَرَاهُ.

ترجمہ: اور جب واقع ہوا اور پے ہون عام قانون سازی کے لئے اور عام لوگوں کی اور عرب و عجم کے تمام گروہوں کی اصلاح کے لئے تو ضروری ہوا کہ انھیں راجا جائے اس ماہ میں، تاکہ اختیار کرے ہر ایک کسی ایسے مہینہ کو جس کا روزہ اس پر آسان ہے: اس لئے کہ اس میں یہاں نہ نے اور کھٹک جانے کا روزہ اڑھ کھول ہے اور مری بالمعروف اور نہی عن المنکر کے روزہ کو بہتر کرتا ہے۔ اور اس ہمہ وقت کہ جو کہ اسلام کی مہاتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے مہنام کرتا ہے۔

اور نیز: پس مسلمانوں کی بہت بڑی جماعتوں کا ایک چیز پر ایک زمانہ میں اکٹھا ہونا اور اجماعیکہ بعض بعض کو دیکھ رہے ہوں: ان کی عمل پر مدد کرنا ہے اور ان پر عمل کو آسان کرنا ہے۔ اور ان کو عمل کی ہمت دلانا ہے۔

اور نیز: بلکہ لوگوں کا یہ اجتماع سبب ہے۔ کھوئی برکتوں کے نزول کا ان کے خواص و عوام پر اور قریب تر ہے اس بات سے کہ انھیں ان کے کاموں کے انوار ان کے کسروں پر۔ اور تعمیر کس ان کی دعا کیں ان لوگوں کو جو ان کے پیچھے ہیں۔

اور جب ضروری ہوئی اس ماہ کی عین و عین ہے کوئی مہینہ زیادہ اہمہ اور اس مہینہ سے جس میں قرآن اتر رہا ہے اور جس میں ملت مصطفویہ راسخ ہوئی ہے۔ اور وہ شبہ نہ رکھنی کا اٹالی جگہ ہے۔ جیسا کہ ہم اس کو آگے بیان کریں گے۔

تصحیح: سب لزول البرکات میں غلطی کا سبب مخطوطہ کرمانجی سے ہے۔

☆

☆

☆

عبادتوں کے عمومی اور خصوصی درجات

اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ عبادتوں کے درجات واضح کر دیے جائیں۔ عبادتوں کا ایک درجہ عمومی ہے۔ اس میں تمام مسلمان برابر ہیں۔ خواہ وہ غیر مشہور ہوں یا مشہور، غائب ہوں یا مشغول، سب کے لئے وہ عبادتیں ضروری ہیں۔ کوئی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ یہ بھی بعض ان عبادتوں کو ترک کرے گا وہ اس مشروعا کا تارک قرار دیا جائے گا۔ یہ فرائض اہل کادرجہ ہے۔ دوسرا درجہ کا ملین اور نیکو کاروں کی شاندار اور ساتھیوں کی کمات ہے یعنی وہ بڑے لوگوں کا منصب ہے۔ یہ نوافل اعمال کا درجہ ہے۔ دونوں درجات کی عبادتیں درج ذیل ہیں

پہلے درجے کی عبادتیں رمضان کے روزے اور پانچ فرض نمازیں ہیں۔ یہ عبادتیں ہر مکلف پر لازم ہیں۔ مدینہ میں ہے کہ ”جس نے عشاء اور فجر کی تہجد جمعیت سے اپنی اس نے کو پادشہ بھاری بزرگ (مسند احمد ۱۵۵) اگرچہ یہ اس عبادات کے درجات کی طرف اشارہ ہے۔

دوسرا درجہ پہلے درجے سے کم اور کچھ بڑھا ہوا ہے۔ اور وہ عبادتیں یہ ہیں۔ رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھنا۔ روزے میں زبان اور اعضا کی حفاظت کرنا۔ رمضان کے بعد شوال کے پھر روزے رکھنا۔ ہر ماہ میں تین روزے رکھنا۔ عاشوراء اور عرفہ کے روزے رکھنا اور رمضان کے آخری عشرہ کا ایکادہ رکھنا۔

یہ ابواب انبیاء کے حلیہ کی اصولی اور تمہیدی باتیں ہیں۔ ان سے فارغ ہو کر اب ہر روزوں کے بارے میں درجہ ہونے والی روایات کی شرح کرتے ہیں۔

ثم لا بد من بيان العربة التي لابد منها لكل حامل وبه، ولما رغ واستعمل، والتي إن أحفظها
أخطأ أصل المشروع، والعربة المكملة التي هي مشروع المحسنين، ومودة السائقين:
فالأولى: صوم رمضان، ولا كفارة على الفرائض الخمس، لورد: "من صلى العشاء
والصبح في جماعة فكانما قام الليل"
والثانية: زائدة على الأولى كذا وكذا، وهي قيام ليلته، وتزويده اللسان والجوارح، وسعة
من شوال، وثلاثة من كل شهر، وصوم يوم عاشوراء، ويوم عرفه، واعتكاف لعشر الأواخر.
فهذه المقدمات تجري مجرى لأصول في باب الصوم، لإذ انقضاء حان أن نستفيض بشرح
أحاديث الباب.

ترجمہ: پھر اس مرتبہ کو بیان کرنا ضروری ہے جس کے بغیر چارہ ہی نہیں، ہر غیر مشہور اور مشہور کے لئے، اور برقرار رکھنے اور جھٹلنے اور جو کہ اگرچہ کہ کیا آدلی، اس کو تو چوک کیا اور اصل حکم مشرّع کو۔ اور کامل و کمال مرتبہ کو جو کہ وہ نیکوکاروں کی کلمات اور ساتمیں کی پانی لینے کے لئے اترنے کی حکم ہے۔

پس پہلا مرتبہ رمضان کے روزے اور پانچ فرض نمازوں پر اکتفا کرنا ہے یعنی نجات کے لئے فرض ۱۵ احکامات پر عمل کافی ہے۔ چنانچہ اور وہاں ہے: ”جس نے عشا و صبح“

اور دوسرا مرتبہ: پہلے مرتبہ پر کم و کیف کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ اور وہ رمضان کے فوٹوں اور زمان اور اعتبار کو پاک رکھنا اور شمال کے چھ روزے اور ہر ماہ کے تین روزے اور یوم عاشورا اور یوم عرفہ کے روزے اور آخری عشرہ کا تکلیف ہے۔

ہاں یہ تمہیدی باتیں ہیں جو روزوں کے باب میں اصول کی حکم میں جاری ہیں۔ لیکن جب تیار ہو گئیں وہ باتیں تو وقت آنیاً کہ ہم باب کی احادیث کی شرح میں مشغول ہوں۔

باب — ۲

روزوں کی فضیلت کا بیان

حدیث شریف: میں ہے کہ: ”جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ”جنت کے دروازے“ کے بجائے ”رحمت کے دروازے“ آیا ہے۔ اور دروازے کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور شیاطین بکڑ دیے جاتے ہیں“ (اور فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں لا مشق علیہم منکو احمد ۶۹۷)

ایک اہم نکتہ: انصاف میں کہی دیا جاتا ہے کہ ایک مضمون کا نصف حصہ بیان کیا جاتا ہے، اور باقی آدھا قرآن و احوال اور فہم سامع پر اعتبار کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے سورۃ اقل عمران آیت ۳۶ میں ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ اسی طرح ”نذاب قبرین“ ہے ”یا اوصا مسئلہ ہے۔ باقی آدھا ہے: ”قبر کی راتیں بھی برتن ہیں“ اسی طرح مذکور حدیث کا یہ مضمون کہ ”شیاطین بکڑ دیے جاتے ہیں“ آدھا مضمون ہے۔ دوسرا آدھا مضمون ہے: ”فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں“ اور قرآن پہلے مضمون میں متعلقات (جنت و جہنم) کا تذکرہ ہے۔ (یہ نکتہ شارح نے بڑھایا ہے)

نہضت کا تعلق اہل ایمان سے ہے اس کے بعد جانا چاہئے کہ مذکور حدیث میں جو رمضان کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں انکا تعلق صرف اہل ایمان سے ہے۔ کفار سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ کفار کی حیرانی اور گمراہی دوسرے دنوں کی بہ نسبت رمضان میں سخت اور فزون ہو جاتی ہے۔ کیونکہ وہ رمضان میں شعائر اللہ کی پرواہ میں پائی نہایت کوتاہی کرتے ہیں۔

وضاحت: انھار کی نصیحت کا مقصد ایک بندہ سے اور نیوکاریوں کے زمرہ میں شامل نہ ہونے کی بات ہے۔ کفار سے اور غفلت شعرا اور خدا فراموش بندوں سے ان کا تعلق نہیں ہوتا۔ کیونکہ انھوں نے خود ہی اپنے آپ کو رحمت الہی سے محروم کر لیا ہے۔ جب دوبارہ سینے شیطانی کی بیرونی میں منہمک رہتے ہیں تو اللہ کے یہاں ان کے لئے عفو و رحمت کے سوا کچھ نہیں۔ بلکہ ہر گزرت زمان و مکان میں گناہ کی نشانی اور برہنہ جاتی ہے۔ سجدہ گناہ اور مسجد سے باہر نکلا کیسا نکس۔ اسی طرح جو تہ سے رمضان میں بھی ان کا مہمانی کی خلاف ورزی میں سرگرم رہتے ہیں، اور رمضان کا جو کہ شعبہ اسلام میں سے ہے کچھ پاس و لگاؤ نہیں کرتے ان کا معاملہ اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا

رمضان کی دو خصوصیات اور ان کی وجہ

مذکورہ حدیث میں رمضان کی دو خصوصیات بیان کی گئی ہیں اول، رمضان میں جنت کے بارگاہ کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، اور جہنم — لعنت — کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ (یہ مقامات ہیں) دوم، شیاطین بکھڑے جاتے ہیں اور فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں (یہ بھی مقامات ہیں) ان انھار کی وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور نمازیں (تراویح) پڑھتے ہیں۔ اور خدا کے کامل بندے انوار الہی میں ٹھکانے جاتے ہیں۔ اور کائنات کی دعائیں سمجھ کر سمجھا ہو جاتی ہیں۔ اور ان کی روشنی کا نور ان سے کم تر نواہل پر پڑتا ہے۔ اور ان کی برکتیں جماعت مسلمان کے افراد کو شامل ہو جاتی ہیں۔ اور انھیں حسب استعداد و اعمال حصہ دیتا ہے۔ اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ باتیں واقعی ہوتی ہیں:

پہلی بات: جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات وجہ سے محقق ہوئی ہے: پہلی وجہ: جنت کی حقیقت رحمت اور جہنم کی حقیقت عنت ہے۔ جب بندے رحمت والے کاموں میں منہمک ہو جاتے ہیں تو رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، تو رحمت کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ یہی جنت کے دروازوں کا مکمل چال ہے۔ اور لعنت کی نو بند ہو جاتی ہے۔ یہی جہنم کے دروازوں کا بند ہو جانا ہے۔

دوسری وجہ: نماز استسقاء کے بیان میں گنہگار کی ہے، اور آگے بھی حج کے بیان میں آئے کی کہ جب زمین والے شوق پر اللہ تعالیٰ سے خود کرم کے طالب ہوتے ہیں تو درجائے رحمت جوش زدن ہوتا ہے اور بندوں پر برکت کا فیضان شروع ہو جاتا ہے۔ اور آفتیں دور ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ جب رمضان آتا ہے اور مسلمانوں کی جماعت بہت عبادتوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے تو یہ اتفاق و اتحاد رحمت الہی کو برپا دیتا کرتا ہے۔ اور حسب استعداد و عقیدت رحمت عام ہوتی ہے اور اسباب تکلیف منکسر کئے جاتے ہیں۔

دوسری بات: شیاطین بکھڑے جاتے ہیں اور فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی وجہ سے محقق ہوئی ہے:

کلی چیز۔ شیاطین انہی لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں ان کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور یہ صلاحیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بے حسیت جوش زن ہوتی ہے۔ اور رمضان میں چونکہ بہت مظلوم ہو جاتی ہے، اس لئے شیاطین کا سامنا کرنے پر زور نہیں چلا۔ سورۃ البقرہ ۴۳ میں ہے: ”یُحِبُّكَ يَهْدِي لَكُمُ الْبِرَّ وَيُخْرِجُكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ“۔ انہی شیاطین کا بکڑا دیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے اندر طاغوت کے اثر کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں ان کو فرشتے نکھر لیتے ہیں۔ اور یہ صلاحیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ملکیت کا ظہور ہوتا ہے۔ اور رمضان میں اس کا ظہور ظہور ہے۔ اس لئے انکے روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ اور ان ایمان کو انوار کے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔

دوسری وجہ: دستور زمانہ ہے کہ جب کوئی اہم دن آتا ہے تو اس دن کے لئے خصوصی انتظامات کئے جاتے ہیں۔ حرام خرید و فروخت کو ظہور سے روکا جاتا ہے تاکہ وہ تنگیوں میں رہنا نہ پڑے۔ اور تقرب ختم ہونے کے بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور یہی وہی طرف پھیلا دیا جاتا ہے۔ اور رمضان شریف میں اس رات کا غالب احتمال ہے جس میں ہر دانشمند معطل یا گاہ خداوندی میں جوش ہو کر طے کیا جاتا ہے۔ اس شب کا تذکرہ سورۃ مدثران آیات ۳-۵ میں ہے۔ اس لئے اس موقع پر یہ خصوصی انتظامات کئے جاتے ہیں۔ جنی و جانی اور مخلوق انوار پھیلا دیے جاتے ہیں۔ اور ان کی خداوندی عظمت کی بے نیازی جاتی ہیں۔

نوٹ: شب قدر دو ہیں، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ مذکورہ بالا شب قدر سال ہجری والی شب قدر ہے۔ جس کا رمضان میں ہونے کا غالب احتمال ہے۔

﴿فصل الصوم﴾

[۱] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا دَخَلَ وَمَضَى فُتِحَتْ لِبُوابِ الْجَنَّةِ — وَفِي رِوَايَةٍ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ — وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُيِّدَتِ الشَّيَاطِينُ"

أَقُولُ: نَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْمُحْضَلَّ إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ الْكُفَّارَ فِي مَضَى أَشْءَ غَمًّا وَكَثَرَ ضَلَالًا مِنْهُمْ فِي غَيْرِهِ، لِنَعَاذِهِمْ فِي هَذِهِ شَعَائِرِ اللَّهِ.

وَلَكِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا صَامُوا، وَقَامُوا، وَغَاصَ كُفُّهُمْ فِي لُجَّةِ الْأَنْوَارِ، وَاحْتَضَتْ دَعْوَتُهُمْ مِنْ وَرَاءِ هِمٍّ، وَانْعَكَسَتْ أَضْرَاؤُهُمْ عَلَى مِنْ دُونِهِمْ وَشَعَلَتْ بِرُكَّتِهِمْ جَمِيعَ جَنَّتِهِمْ، وَتَقَرَّبَ كُلُّ حَسَبٍ أَسْتَدَادَهُ مِنَ الصَّنَحَاتِ، وَتَبَاعَدَ مِنَ الْمَهْلِكَاتِ، ضَلَفَى:

[۱] إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَفْتَحُ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ تُغْلَقُ عَنْهُمْ:

[أَمْ] لِأَنَّ أَصْلَهُمَا الرَّحْمَةُ وَالنُّعَاةُ.

[ب] وَلِأَنَّ اتِّفَاقَ أَهْلِ الْأَرْضِ فِي صِفَةِ: يَجْتَلِبُ سَائِسَاتُهَا مِنْ جُودِ اللَّهِ، كَمَا ذَكَرَ مَا فِي

الاستقاء والجمع.

وصدی:

[۶] ان الشیاطین تُنْسَلِلُ عَنْهُمْ، وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْشُرُ فِيهِمْ:

[الف] لَأَنَّ الشَّيَاطِينَ لَا يُولُتُونَ إِلَّا فِيمَنْ أَسْعَدَتْ نَفْسُهُ لِأَثَرِهِ، وَإِنَّمَا أَسْعَدَهَا لَهُ بَقَاءُ الْهَيْبَةِ،

وَقَدْ انْفَهَرَتْ؛ وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا يَقْرُبُ إِلَّا مَنْ أَسْعَدَ لَهُ، وَإِنَّمَا أَسْعَدَاهُ يَظْهَرُ الْمَلَائِكَةُ، وَقَدْ ظَهَرَتْ.

[ب] وَأَيْضًا: لَمْ يَصُفَّ خَلْقُ الْمَلَائِكَةِ الْمُنْفَرِقِ لَهَا كُلِّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، وَلَا جَرَمَ أَنَّ الْأَنْوَارَ الْمُتَالِيَةَ

وَالْمَلَائِكَةَ تَنْشُرُ حَيْثُ، وَأَنَّ أَسْعَادَهَا تَنْفِضُ

ترجمہ: روزوں کی فضیلت رسول اللہ ﷺ نے فرمائی: میں کہتا ہوں: یہ بات جان لیں کہ یہ فضیلت مسلمانوں کی بد نسبت ہے۔ پس پہلے کفار و منافقان میں فخر کے اعتبار سے سخت اور گمراہی کے اعتبار سے زیادہ ہیں۔ ان سے رمضان کے علاوہ میں اللہ کے اختیار کو پہنچنے کی وجہ سے شعائرِ کفر کی پروا دینی میں۔ لیکن مسلمان جب روزہ رکھتے ہیں اور رات میں نوافل پڑھتے ہیں اور ان کے کمال انوار کے سندرم میں غوطہ زن ہوتے ہیں۔ اور ان کی دعا میں ان کو مل گھیر جاتی ہیں جو ان کے پیچھے ہیں۔ اور ان کی رہنمائی ان لوگوں پر پہنچتی ہیں جو ان سے کم تر ہیں۔ اور ان کی برکتیں ان کی جماعت کے تمام لوگوں کو شامل ہو جاتی ہیں۔ اور ہر ایک اپنی استعداد کے موافق نزدیکی حاصل کرتا ہے نجات دینے والے کاموں سے اور ان سے ہر ملک کا ان سے توپکی ہو جاتی ہے:

(۱) یہ بات کہ جنت کے دروازے ان پر کھول دیئے گئے اور یہ بات کہ جہنم کے دروازے ان سے بند کر دیئے گئے۔ (الف) ہاں لے کہ جنت کا جہنم کی اصل رحمتِ رحمت ہے (ب) اور اس لئے کہ زمین والوں کا کسی صفت (حالت) میں اتنا فرق نہیں ہے اس چیز کو جو جس حالت کے مناسب ہے اللہ کی سخاوت سے جیسا کہ بیان کیا ہے ہم نے استقامت کا رتی میں۔

اور یہ بات بھی کہی ہوئی ہے کہ (۲) شیاطین ان سے جکڑا دیئے گئے یعنی روک دیئے گئے۔ اور یہ بات کہ فرشتے ان میں پھیل گئے (الف) اس لئے کہ شیاطین اثر و نفوذ میں ہوتے مگر ان لوگوں پر جن کا نفس تیار ہو گیا ہے شیاطین کے اثر کے لئے۔ اور اللہ کا شیطان کے لئے ترہونِ ہیبت کے جوڑ مارنے کی ذریعہ ہوتا ہے۔ اور (رمضان میں) ہیبت مطلوب ہو چکی ہے اور یہ کہ فرشتے نزدیک نہیں ہوتے مگر اس شخص سے جس میں قرآن کی مصلحت پیدا ہوتی ہے۔ اور قرآن کی استعداد و ملکیت کے ظہور سے ہوتی ہے۔ اور ملکیت، تحقیق اس کا ظہور ہو چکا ہے (ب) اور نیز: یہی رمضان کی رات کی اہمیت ہے جس میں ہر جہت معاملہ طے کیا جاتا ہے۔ پس یہ بات بھی ہے کہ مثال اور گفتاری اثر اس وقت میں پہنچتے ہیں۔ اور یہ کہ ان کی استعداد و ملکیت ہیں۔

روزوں اور تراویح سے گزشتہ ستارہ معاف ہونے کی وجہ

حدیث شریف میں ہے کہ: ”جس نے رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے، اس کے گزشتہ ستارہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ اور جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نفل (تراویح) پڑھیں، اس کے گزشتہ ستارہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔“ (مسکوٰۃ حدیث ۱۹۵۸)

تشریح: رمضان کے روزوں سے، اسی طرح راتوں کے نوافل سے، جبکہ ایمان و احتساب کے ساتھ ادا کئے گئے ہوں، سابقہ تمام ستاروں کی معافی کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں عمل ملکیت کے غلبہ کی اور بیعت کی مطلوبیت کی احتمالی جگہ ہیں۔ یعنی ان اعمال سے اس فائدہ کی پوری امید ہے۔ اور یہ عبادتیں مناسب نصاب (عبادت کی ایک معمولی مقدار) ہیں، جن سے قدرہ پیر بندہ اللہ کی خوشنودی اور مہربانی سے بہرہ ور ہو سکتا ہے۔ اس لئے یہ بات یقینی ہے کہ یہ اعمال نفس کی حالت میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ پچھلا سلا رنگ تر جاتا ہے۔ اور نیا شاندار رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور جب نفس کی حالت برسر جاتی ہے تو سابقہ حالت کی کوتاہیوں پر کل غم غمیر: بڑھتا ہے۔

ایمان و احتساب کا مطلب: ایمان بمعنی یقین ہے۔ اور کسی کام کو یقین کے ساتھ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کو ختم نہ دینی سمجھ کر نہ بھالایا جائے۔ اللہ کی فرشتہ دہی عمل کی بنیاد اور محرک ہو۔ تو مہم کی موافقت، ریت رواج کی پابندی، لوگوں کی ملامت کا اندیشہ یا کوئی اور سبب نہ ہو۔ اور مقصد ان کا محرک نہ ہو۔ یہی یقین عمل کی روح ہے۔ اسی سے عمل قیمتی بنتا ہے۔ اس کے بغیر عمل بے جان رہتا ہے، بلکہ کبھی بال ہوانہ بن جاتا ہے۔

اور احتساب کے معنی ہیں: ثواب کی امید رکھنا۔ ارشاد پاک ہے: ﴿وَلَا يَرْزُقُكَ مَن كَانَ لَا يَخْشَىٰ﴾ (سورہ بقرہ ۲۰۷) یعنی خدا تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے امید نہیں ہوتی۔ اور حدیث میں احتساب سے مراد یہ ہے کہ عمل پر نوازہ و ثواب موعود ہے، اس کی امید نہ کر عمل کیا جائے۔ اس سے عمل شاندار بھی ہوتا ہے اور اس کی نافرمانی آسان بھی ہو جاتی ہے۔

فائدہ: شہد صاحب قدس سرہ نے مذکورہ ثواب کی جڑ بیان کی ہے، اس سے یہ بات مستعد ہوتی ہے کہ یہ ثواب نفس کی حالت بدلنے پر موقوف ہے۔ اور ایسے اعمال اور بھی متعدد ہیں، مثلاً: اسرار قبول کرنا، ہجرت اور حج کرنا، ان کا بھی یہی ثواب بیان کیا ہے کہ یہ تینوں اعمال سابقہ تمام ستاروں کو مٹا دیتے ہیں (مسکوٰۃ حدیث ۲۸) جن انکس کی حالت میں کوئی غماید تہرلی نہ آئے تو اس موعود ثواب کا استحقاق پیدا نہ ہوگا۔

نوٹ: رمضان کے روزوں کا اور تراویح کا ایک ہی ثواب ہے، اور دونوں کی ایک ہی وجہ ہے۔ اس لئے شاہ صاحب نے ایک کی وجہ بیان کرنے پر اکتفا کی ہے۔ ہم نہ حدیث کا دوسرا ترجمہ بھی شامل کر کے دونوں کی وجہ مشترک بیان کی ہے۔

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "من صام شهر رمضان إيماناً واحساناً غفر له ما تقدم من ذنبه"
 اقول: وذلك: لأنه مطبقة غلبة الملكية ومغلوبية البهيمة، ونصاب صالح من الموصوف في
 لشبه الرضا والرحمة، فلا جرم أن ذلك مغفور للفس من نون إلى نون.

ترجمہ (۱) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: میں کہتے ہوں: اور وہ بات (یعنی سابقہ گنہوں کی مغفرت) اس
 لئے ہے کہ رمضان حکمت کے غیب کی اور برکت کی مظہریت کی امتحان جگہ ہے۔ اور اللہ کی خوشنودی اور مہربانی کے سہار
 میں غور و غہری کی ایک مقولہ نصاب ہے۔ جس یقیناً یہ بات ہے کہ وہ (رمضان کے روزے) تہذیب کرنے والے ہیں نفس
 کو ایک رنگ سے دوسرے رنگ کی طرف۔

شب قدر میں عبادت سے گذشتہ گناہ معاف ہونے کی وجہ

مذکورہ بالا حدیث میں یہ بھی ہے کہ: "جس نے ایمان و احسان کے ساتھ شب قدر میں نوافل پڑھے اس کے
 گناہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں"

تشریح: شب قدر میں عبادت سے سابقہ تمام گنہوں کی معافی کی وجہ یہ ہے کہ شب قدر میں روحانیت بھٹی ہے۔
 اللہ کے حکم سے روح (حضرت جبرئیل علیہ السلام) بے شمار فرشتوں کے ہجوم میں زمین پر اترتے ہیں، تاکہ زمین والوں کو
 خیر و برکت سے مستفیض کریں۔ اور عالم مثال (عالم آخرت) کا عالم اجماع (دنیا) پر ظہور پاتا ہے یعنی ملائکہ کے انوار
 دنیا میں چھا جاتے ہیں اور ظلمات چھٹ جاتی ہیں۔ ایسے برکت و قدرت میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ ال کی تہذیب میں بہت
 زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اور نفس کی حالت بدل جاتی ہے۔ دوسرے وقت میں اگر کسی متبعہ و عبادت میں کی جائے تو بھی یہ
 اثر مرتب نہیں ہوتا۔ اس رات میں نیک کرنا میرا ہے، جیسے ہزار میں سے ایک نیک کرنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس لئے گذشتہ
 گناہوں پر قلم غور بھرا یا جاتا ہے۔

[۲] قوله صلى الله عليه وسلم: "من قام ليلة القدر إيماناً واحساناً، غفر له ما تقدم من ذنبه"
 اقول: وذلك: لأن الطاعة إذا وجدت في وقت انقطار الروحانية، وظهور سلطنة المثال،
 أقوت في صميم النفس ما لا يؤثر أمدؤها في غيره.

ترجمہ (۲) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: میں کہتے ہوں: اور وہ بات (یعنی سابقہ تمام گنہوں کی معافی) اس
 لئے ہے کہ جب عبادت روحانیت کے پھیلنے کے وقت میں اور عالم مثال کی حکومت کے ظہور کے وقت میں پائی

جاتی ہے تو وہ صمیم قلب میں ایسا اثر کرتی ہے کہ اس کے علاوہ وقت میں متعدد عبادتیں ایسا اثر نہیں کرتیں۔
 فخرہ: اعداد جمع ہے عذکی... و ظہور عطف تفسیری ہے۔ دونوں جملوں کا مطلب ایک ہے۔

☆

☆

☆

فضائل صیام کی ایک مفصل روایت

اب فخر باب تک شاہ صاحب قدس سرہ نے فضائل صیام کی ایک مفصل روایت کے مختلف اجزاء کے اسرار و رموز بیان کئے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے پوری حدیث ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے۔

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”آدمی کے بریک محل کا ثواب اس گنا سے سات سو گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔“ یعنی اس امت کے اہل ایمان خیر کے متعلق عام قانون ایسا یہ ہے کہ نیکی کا اجر کم از کم دس گنا ضرور دیا جاتا ہے۔ اور عمل کی خاص حالت کے پیش نظر اور مخلص و مشیت کی وجہ سے اجر زیادہ بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اور یہ اضافہ سات سو گنا تک ہوتا ہے۔ البتہ اخلاق فی منزل اللہ یعنی جہاد میں خرچ کرنے کا ثواب سات سو گنا سے شروع ہوتا ہے۔ اور پیش از پیش کی کوئی حد نہیں۔ سورۃ البقرہ آیت ۲۶۱ میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ ارشاد پاک ہے: ”جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کئے ہوئے، لوں کی حالت ایسی ہے جیسے ایک دانہ جس سے سات ہائیں نہیں مگر بال کے اندر سونے ہوں (یعنی کم از کم ثواب سات سو گنا ملتا ہے) اور اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہتے ہیں، جز بہ عذبتے ہیں (یعنی زیادہ سے زیادہ کی کوئی تحدید نہیں) اور اللہ تعالیٰ بڑی رحمت والے و خوب جاننے والے ہیں کہ کون کتنے جہاد کا مستحق ہے۔ روح المعانی میں ہے: لیل: المراد الإنفاق فی الجہاد، لأنہ الذی یبصغف هذه الأصناف، وأما الإنفاق فی غیرہ فلا یبصغف كذلك، وإنما منحری الحسنۃ بعشر أمثالہا۔“ حدیث نبوی کا یہ پہلا جزء حدیث نبوی تمام کے حدیث ٹھہرتی ہے: ”تمہارا اللہ پاک کا رشاد ہے کہ: ”روزہ اس قانون سے مستثنیٰ ہے۔ کیونکہ روزہ دینا میرے لئے ہے (امضات تشریف کے لئے ہے) اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ بعد میری رضا کے واسطے اپنی خواہش نفس (ناراض) اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے (نہیں اس کا صدقہ بھی میں ہی دوں گا)۔ یہاں تک حدیث قدسی نہیں۔ اگے پھر حدیث نبوی ہے: ”روزہ دینا کے لئے دو شرطیں ہیں: ایک: اعتقاد کے وقت۔ دوسری: پروردگار کی بارگاہ میں شرفہ بار پائی کے وقت۔“ اور البتہ روزہ دینا کے متعلق نبوی اللہ کے نزائیک حکم کی خوشبو سے بہتر ہے۔“ اور روزہ ذوالحجہ میں ہے اور جب تم میرے کسی کاروزہ ہو تو چاہئے کہ وہ شہر نبوی باقی نہ رہے، اور نہ شہر و شہب نہ رہے، اور اگر کوئی اس سے کالم لھو ج کرے یا بھڑکا کرے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے۔“ (محقق طبع مشکوٰۃ حدیث ۱۱۵۹)

نیکی دو چند ہونے کی وجہ

بحث اول اور میں یہ بات تفصیل سے بیان کی جا چکی ہے کہ مجازات کا جب ملکیت کا احساس ہے۔ وہی زندگی میں تو چونکہ ملکیت ہیست کے زیر اثر رہتی ہے، اس لئے اس کو کئے ہوئے کاموں کی اچھائی و برائی کا احساس نہیں ہوتا۔ غفلت کا براہ مجاز رہتا ہے۔ مگر مرنے کی ملکیت کو شدت کے ساتھ یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس نے زندگی میں جو کام کئے ہیں، وہ ملکیت کے مناسب ہیں یا نامناسب؟ پہلی صورت میں راحت کی شکلیں وجود میں آتی ہیں، جو اس کے لئے جزائے نجاتی ہیں۔ اور دوسری صورت میں رنج و کلفت کی شکلیں رونما ہوتی ہیں جو اس کے لئے سزا یافتہ ہیں۔ اسی طرح جب انسان مرتد ہے، اور کمانے پینے کے ذریعہ ہیست کو جو کلمہ (تقویت) پہنچ رہی تھی، وہ بند ہو جاتی ہے۔ اور آدمی ان لذتوں سے جو ہیست سے مناجات رکھتی ہیں یعنی تعلقات شہوت سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، تو فطری طور پر ملکیت کو ظاہر ہونے کا موقع ملتا ہے، اور اسے نوار چکے لگتے ہیں۔ پس اگر اس نے اچھے کام کئے ہیں تو اس وقت تو وہ عمل بھی ملکیت کے ظہور کی وجہ سے اور عمل کے ملکیت کے مناسب ہونے کی وجہ سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے مال کے خریدیں کو اپنا اندوختہ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس میں وقف قاعدت پیدا ہو جائے تو وہی تو وہ اہل بہت محسوس ہونے لگتا ہے۔ یا جیسے پس انداز کیا ہوا تو وہ مال بڑھاپے میں بد قسمت معلوم ہوتا ہے۔

ثواب کے عام ضابطہ سے روزوں کے استثناء کی وجہ

اگر ثواب کا عام ضابطہ یہ ہے کہ کم از کم دس گنا اجر ضرور ملتا ہے۔ مگر روزہ اس ضابطہ سے مستثنیٰ ہے۔ اور استثناء کی وجہ جاننے کے لئے پہلے ہمہ اعمال کی قوت کا طریقہ جاننا ضروری ہے۔ نامہ اعمال کی کتابت کا طریقہ یہ ہے کہ عالم آخرت کی کسی جگہ میں، جو اس آدمی کے لئے مخصوص ہوتی ہے، ہر عمل کی صورت متعین ہو جاتی ہے، جس طرح کسی موجود خارجی کا تصور کیا جاتا ہے تو خواہ فیہا میں اس کی صورت آ جاتی ہے۔ یا کمرے سے فوٹو کرائی کی جائے تو چیزوں کی صورتیں ظہور میں آ جاتی ہیں۔ نیز وہ صورتیں عالم مثال میں اس طرح ریکارڈ کی جاتی ہیں کہ ان سے اس کی جزا و خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ جیسے کارٹون سے اس کا مدنی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہر عمل کی جزا، جو موت کے بعد عمل کرنے والے کے حق میں مرتب ہونے والی ہے، اس عمل کی صورت سے واضح ہو جاتی ہے۔ اور ملاک اس کو سمجھ کر ہمہ اعمال میں ضبط کر لیتے ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے حکایات میں اعمال کا اس طرح تصور ہونا باریک مشاہدہ کیا ہے۔

اور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس بات کا بھی مشاہدہ کیا ہے کہ جو ایمانی شیوات نفس سے ظہور کرنے لگتے جاتے ہیں، نامہ اعمال گھٹنے والے فرشتے بار بار نامہ اعمال میں ان کی جزا و مظاہر نہیں کر پاتے۔ کیونکہ ان کی جزا کو سمجھنے کے لئے اس خلق کی مقدار کا جاننا ضروری ہے جس سے وہ عمل صادر ہوا ہے۔ اور ملاکہ روق و وجہ ان سے بھی اس کو نہیں پا سکتے یعنی

انسان اگر چند حصہ ہوا تو اس کے قطع پر سے ہندوت کو کچھ متاثر ہے مگر درحقیقت اس کا اثر ان میں نہایت کم ہے۔ یہ نکتہ ان میں یکسویت نہیں ہے اس لئے دعویٰ کے تقاضوں سے آئینا نہیں برآئے۔

اور رحمۃ اللہ الوہد (۲۰۱۱) میں جو روایت آئی ہے کہ ملائکہ نے بحث و تمحیص کے بعد گناہ مناسبتہ اپنے اور ہر جہت سے جہنم کرنے والے اشیاء میں طے کر کے ہیں ان کا رنگ بھی یہی ہے کہ ملائکہ کو ان کاموں کا درجہ اس سے نہیں ہوتا بلکہ وہ کام مجاہد نفس کے قبضے میں ہے۔

فرض ایسے احوال کے بارے میں ملائکہ کی طرف یہ بھی کی جاتی ہے کہ میں کو یوں نہ کھو اور بڑا کاغذ نہ بنیو اور۔۔۔ سے لفظ حق کے حوالہ کر دو، اسی تو مسرت کے دن میں کا ثوبہ دیکھ کر رہیں گے۔

اور روزِ آخر وہ نفس کے قبضے کا عمل ہے یہ بات حدیث کے اس جملہ سے واضح ہے کہ ”یہ وہابی خواہش نفس اور صفا پر مبنی میری وجہ سے پھوٹتا ہے“ اسی میں اس طرف اثر رہے کہ روزِ محفل ملنے والے ان احوال میں سے ہے جس سے یکسویت مضبوط ہوتی ہے۔

فاندر حدیث میں آیا قرأت: انا الجزی نہ بھی ہے۔ اس صورت میں حدیث کا اسلوب یہ ہوگا کہ روزِ آخر اللہ تعالیٰ کا وہاں نصیب ہوتا ہے تفصیل رحمۃ اللہ الوہد (۵۵۱) میں ہے۔

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ عَمَلٍ لَّنِ اِدمُ بَصَاعُفٍ: الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا يَتِي سَعْمَانَةُ ضِعْفٌ، لَنْ لِّلّٰه تَعَالٰى اِلَّا اَنْصُومَ. لِاِنَّهٗ لِي وَاَنَا اُجْزٰى لَهٗ، يَدْخُ شَهْوَانَهٗ وَتَعْلَافَهٗ مِنْ اُخْرٰى"

أَقُولُ: بِسَرِّ مَضَاعِفَةِ الْحَسَنَةِ: أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا مَاتَ، وَانْقَطَعَ عَنْهُ مَدُّ بُهْمِيَّتِهِ، وَادْبَارُ عَنِ الْمَذَاتِ الْحَالَةِ نَهَا، ظَهَرَتِ السَّلَكِيَّةُ وَتَمَعَ أَنُو أَرْهَابُ طَبِيعَةِ، وَهَذَا هُوَ سَرُّ لِمَجَازِئِهِ، لِأَنَّ كَانَ عَمَلٌ حَيَوُ الْقَلْبِ كَثِيرٌ حَسْبُهُ، نَظِيرُ السَّلَكِيَّةِ، وَمَدَّ سَبَبُهُ يَدًا.

وَسَرِّ اسْتِثْنَاءِ الصُّورِ: أَنَّ كِتَابَةَ الْأَعْمَالِ فِي مَحَافِظِهَا إِعْمَالُ تَكُونُ تَصَوُّرُ صُورَةٍ كُلِّ عَمَلٍ فِي مَوْضِعٍ مِنَ الْمَعَالِ، مُحْتَضِرٌ يَهْدِي الرُّجُلَ، بِوَجُو يَطْهَرُ مِنْهَا صُورَةٌ جَزَائِهِ لِمُتَرَبُّ عَلَيْهِ، عَدَّ لِحَرْفِهِ عَنِ غَوَايِ الْحَسَدِ، وَقَدْ شَاهَدْنَا ذَلِكَ مَرَارًا.

وَشَاهَدْنَا أَنَّ الْكُتْبَةَ كَثِيرًا مَا تَرْقَفُ فِي إِتْمَادِ جَرَاءِ الْعَمَلِ الَّتِي هُوَ مِنْ قَبْلِ مَحَافِظَةِ شَهْوَانَاتِ الشَّفْسِ، إِذْ فِي إِتْمَادِهِ دَخَلَ لِمَعْرِفَةِ مَقْدَارِ خَلْقِي الْفَسِ الصَّافِرِ هَذَا الْعَمَلِ مِنْهُ، وَهَمَّ لِي يَدْفُوقُهُ قُوَّةً، وَلَسِمَ يَعْشَوْدُ وَجَدَانًا، وَهُوَ بِرُّ اخْتِصَامِهِمْ فِي الْكُفَالَاتِ وَالْمَرْجَلَاتِ عَمَى مَوَارِدِ فِي الْحَدِيثِ، فَيُوجِي اللَّهُ إِلَيْهِمْ حِسْبُهُ: أَنَّ أَكْثَرَ الْعَمَلِ كَمَا هُوَ، وَفَوْضُو اجْزَاءَهُ إِلَيْنِ.

وَقَوْلُهُ: "لِيَانَهُ يَدْخُ شَهْوَانَهٗ وَطَعَامَهُ مِنْ أُخْرٰى" بِإِشَارَةِ إِلَيْنِ أَنَّهُ مِنَ الْكُفَالَاتِ الَّتِي نَهَا نَكْبَتُهُ فِي

لِقَسَمِ الْبَهِيمِيَّةِ، وَفَهَذَا الْحَدِيثُ بَطْنٌ آخَرٌ قَدْ أَشْرَفْنَا إِلَيْهِ فِي أَسْرَارِ الصُّومِ، فَرَأَيْتُهُ.

ترجمہ: (۵) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: میں کہتا ہوں: نیکی کے دو چند ہونے کا راز یہ ہے کہ انسان جب مرجان بنے اور اس سے اس کی بکیریت کی کٹھن قطع ہو جاتی ہے۔ اور وہ ان لذتوں سے پیٹھ پھرتا ہے جو بکیریت سے مناسبت رکھنے والی ہیں تو حکایت ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس کے نواوہ فطری طور پر چمکتے ہیں۔ اور یہی مجازات کارز ہے۔ پس اگر عمل اچھا ہوتا ہے تو تصور عمل بھی زیادہ ہوتا ہے اس وقت میں حکایت کے ظہور ہی جب صلہ اس عمل کے حکایت سے مناسبت کی وجہ سے۔

اور روزے کے منشاء کا راز یہ ہے کہ اعمال کی قوت ان کے صحیفوں میں پس ہوتی ہے وہ عام مثال (عالم آخرت) کی کسی جگہ میں، ہر عمل کی صورت کے خیال میں لانے کے ذریعہ، مختص ہوتی ہے وہ جگہ اس آدمی کے ساتھ اس طرح پر کہ ظاہر ہوا اس صورت سے اس نفس کے اس بدلہ کی صورت جو اس عمل پر مرتب ہونے والا ہے اس آدمی کے خورد ہونے کے وقت جسم کے پردوں سے بھی موت کے بعد اور تحقیق ہم نے اس کا بار بار مشاہدہ کیا ہے۔

اور ہم نے یہ بھی مشاہدہ کیا ہے کہ نیک اعمال لکھنے والے بار بار وقت کرتے ہیں اس عمل کے بدلہ کو (نیک اعمال میں) ظاہر کرنے میں جو کہ وہ نفس کی خواہشات کے ساتھ فکر لینے کے قبل سے ہے، کیونکہ اس کے ثواب کو ظاہر کرنے میں نفس کے اس خلق کی تھدا کی معرفت کا عمل ہے جس سے یہ نفس صادر ہونے والا ہے۔ اور ملائکہ نے اس خلق کو نزوئی سے بچھا ہے۔ ورنہ وہ ان سے جاتا ہے۔ اور وہ روزہ ہے ملائکہ کے بحث کرنے کا عادات و درجات میں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔

ہنس دتی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف اس وقت میں کہ تم عمل کو جیسا دہ ہے لکھ لو، اور اس کا بدلہ میرے حوالے کر دو۔

اور اللہ پاک کا ارشاد: ”مَنْ يَهْكُ وَهُوَ جَمُوزٌ تَابَتْ لِي خَوَاشِئُهَا“ اور پناہ کا ہمیری خاطر ”اشارہ“ ہے اس بات کی طرف کہ روزوں ان عادات میں سے ہے جن کے لئے اس کے نیکی نفس میں ڈھکی کر کے غالب آتا ہے (فاقہ وار) اور اس حدیث کے لئے ایک اور دلیل ہے۔ اس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے روزوں کی نصیحتوں کے پہلوں میں۔ پس اس کو دیکھیں۔

روزہ دار کے لئے دوسرے نفس: فطری اور روحانی

مذکورہ بالا روایت میں یہ بھی ہے کہ ”روزہ دار کے لئے دوسرے نفس ہیں: ایک سرت انظار کے وقت اور دوسری سرت اپنے رب سے ملاقات کے وقت“۔ یہی سرت طبعی ہے۔ جب روزہ چرنا ہوتا ہے اور کھانا پینا اور صحبت کرنا مباح ہوتا ہے جو کہ نفس کے تقاضے ہیں تو انسان کو فطری طور پر فرحت و شادمانی حاصل ہوتی ہے۔ دوسری سرت، ربانی اور روحانی ہے۔ کیونکہ نمازوں کی طرح روزوں سے بھی موت کے بعد، جگہ آدمی جسم کے پردوں سے مجز و ہوا جاتا ہے اور عالم بلا سے ذات صفات کا یقین سرخ ہوتا ہے تو جلوت خداوندی کو سہارنے کی آدمی میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یہی تقاضے رب کا

مطلب ہے۔ اور نمازوں سے پرہیز خداوندی کی استعداد کو اس طرح پیدا ہوتی ہے اس کی تفصیل رحمۃ اللہ الواسعہ (۳۹۰) میں مذکور رکھی ہے۔ وہاں دیکھ لی جائے۔ حدیث بھی، اس تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ البتہ نماز اور روزے میں فرق یہ ہے کہ نماز سے قلبی ثبوتی کے اسرار کے ظہور کا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور روزوں سے تخریب یعنی صفات سلبی کے اسرار کو مٹانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ نماز افعال و اقوال کے مجموعہ کا نام ہے جو وجودی چیزیں ہیں اور صفات ثبوتیہ بھی وجودی ہیں۔ اور روزہ ترک مفطرات کا نام ہے جو سلبی چیزیں ہیں اور تخریب یعنی سلبی صفات بھی منقہ اسد ہیں۔

قاعدہ: روزے دار کے لئے دوسروں کی اور بھی نگہبانی ہے۔ مثلاً افطار کے وقت کی سرت باریں جب کہ یہ وقت فی الحقیقہ ایک عبارت تکمیل پذیر ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت سرت بے حساب ثواب کے حصول کی ذریعہ ہے

[۵] قوله صلى الله عليه وسلم: "لنصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه"
[القول: لا لالولي: طمعية من قلب وجندان ما نطلبه نفسه، والثانية: إلهية من قبل تهيبه
لظهور أسرار التنزيه عند تجرده عن غواشي الجسد، وترويح البغية عليه من فطره، كما أن
الصلاة توتر ظهور أسرار التجلي النبوي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "فلا تغلبوا على
صلاة قبل الطلوع وقبل الغروب" وهذا أسرار يضيئ هذا الكتاب عن كشفها.

ترجمہ: (۵) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: (میں کہتا ہوں) جس کی سرت فطری ہے۔ اس چیز کو پانے کی جانب سے جس کو اس کا نفس چاہتا ہے۔ اور دوسری سرت ربانی ہے اس کے تیار کرنے کی جانب سے تخریب (عیب سے پاک) کے رازوں کے ظاہر ہونے کے لئے اس کے مجرد ہونے کے وقت جمع کے پوروں سے ماہر اس پر اس کے اوپر سے (ذات و صفات کے) یقین کے پھٹنے کے وقت یعنی موت کے بعد۔ جیسا کہ نماز پیچھے لاتی ہے قلبی ثبوتی کے رازوں کے ظہور کو اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: "نفس تغلب کے جاہل (یعنی مشاغل تم پر غالب نہ آئیں) اس نماز پر جو طلوع آفتاب سے پہلے ہے اور اس نماز پر جو غروب سے پہلے ہے۔" (فائدہ) اور یہاں کچھ اور حکمتیں ہیں، جن کو کھولنے سے یہ کتاب بھگ ہے یعنی اس آنحضرت ﷺ میں ان کی تفصیل کی گئی ہے۔

خلوف مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہونے کی وجہ

ذکر وہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ: "یقیناً روزہ دار کے مشک کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھر ہے"
تشریح: خلوف (خلومندہ) جب سے روزہ دار کے منہ کی بو کا روزہ کا اثر ہے۔ اور عبادت کا اثر: عبادت کی محبت کی وجہ سے محبوب ہوتا ہے۔ عالم باطن اس اثر کو بھی عبادت ہی شمار کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: "اللہ تعالیٰ کو

دو قطرہوں سے اور دو نشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ ایک: آنسو کا قطرہ جو اللہ کی خشیت سے لگے۔ دوسرا: خون کا قطرہ جو دم خدائیں ہے۔ اور دو نشان: ایک: براہ خدا میں لگنے والا نشان دوسرا: کسی فریق کی اور تجلی سے ہم میں پیدا ہونے والا نشان (مشکوٰۃ حدیث ۳۸۳۷ کرب الجہار)

اور روزہ کی محبوبیت سمجھانے کے لئے رسول اللہ ﷺ نے روزہ کی وجہ سے طائفہ کے اشخاص کا اور روزے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا موازنہ کیا ہے انہوں نے کہیں کہ اشخاص سے جب وہ ملک کی خوشبو سونگتے ہیں، انکو ایک نیبی امر یعنی روزہ سے اللہ کی محبت کو محسوس طریقہ پر سمجھ لیں۔ یعنی انسانوں کے لئے مفید کی خوشبو جتنی بھی اور جتنی پیاری ہے، اللہ کے لئے ایک روزہ دار کے مزہ کی جاس سے بھی اچھی ہے۔ اور جب کوئی پیاری ہے، تو کہ روزہ کا روزہ ہے تو خود روزہ اللہ کو کتنا پیار ہوگا اس کا نہ ذہیر شخص کر سکتا ہے۔

[۲] قوله صلى الله عليه وسلم: "نُحْلُوفُ فَمِ انْتِصَانُهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ"

القول: سرہ۔ ان أشر الطاعة محسوب لحب الطاعة، متمثل في عالم المثلان مقام الطاعة،

لجعل النبي صلى الله عليه وسلم أشر الطاعة بمسببه ورضا الله عنه في تحفة، والشرائح

نفوس بني آدم عند استنشاق رائحة المسك في تحفة، ليريدهم السر الفعيل وأي عبي

ترجمہ (۱) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: میں کہتا ہوں: اس کا یعنی نہوف کی محبوبیت کا راز یہ ہے کہ عبادت کا اثر عبادت کی محبت کی وجہ سے پوندہ یہ ہے۔ عالم مثال میں عبادت کی جگہ میں پایا جائے والا ہے۔ جس نبی ﷺ نے روزے کی وجہ سے مالک کے اشخاص کو اور روزے سے اللہ کی خوشنودی کو ایک پڑے میں رکھا، وہ انسانوں کے نفوس کے اشخاص کو ملک کی خوشبو سمجھنے کے وقت میں دوسرے پڑے میں۔ تاکہ آپ ﷺ کو کوئی راز انھوں نے دیکھنے کی طرح نہ دکھائیں۔

☆

☆

☆

کامل روزہ یعنی ڈھال بنتا ہے

مذکورہ روایت میں یہ بھی ہے کہ: "روزہ ڈھال ہے۔ روزہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو جانتے کہ وہ (بہی سے) ڈھائی، تین نہ کرے۔ اور نہ شورا مشغوب کرے۔ اور اگر کوئی اس سے کام لے لگوت کرے یا غلغلہ کرے تو جانے کہ کہے کہ میں روزہ سے ہوں"

تشریح: روزہ ڈھال اس طرح ہے کہ وہ شیطان اور دشمن کے حملوں سے بچاتا ہے۔ وہ انسان سے شیطان اور دشمن کی اڑان بازی کو دور کرتا ہے۔ اور آدمی پران کا قابو نہیں چھوڑتا۔ مگر روزہ ڈھال اسی وقت ہوتا ہے جب وہ کامل یعنی میں روزہ

ہو۔ اور روزہ کے معنی کی تکمیل کے لئے دو باتیں ضروری ہیں:

اول: اپنی زبان کو شہوانی اقوال و افعال سے پاک رکھنا یعنی روزہ میں بیوی سے نہ تو بوسہ نہ سہار کرے نہ دل لگی اور مذاق کی باتیں کرے۔ فلاہیرفت (شہوانی باتیں نہ کرے) میں اس کا بیان ہے۔

دوم: روزہ کی والے اقوال و افعال سے احتراز کرنا لاہضب (شر و مصلحت نہ کرے) میں دونوں ہی کی طرف اشارہ ہے۔ پھر روزہ کی والے اقوال کو مسابہ (کوئی اس سے گام لگے) میں اور روزہ کی والے افعال کو فاضلہ (اس سے جھڑکے) میں الگ الگ بیان کیا ہے۔

انی صائم: زبان سے کہے یا دل سے؟

عام قوی نے الہ کاؤ میں اس کو راجح قرار دیا ہے کہ یہ بات زبان سے کہے۔ اور حنفی عبدالرحمن بن مامون شیشاوی کی قطعی رائے ہے کہ دل سے کہے کیونکہ زبان سے کہنے میں ریا ہے۔ اور دیوانی کی رائے ہے کہ رمضان میں زبان سے اور غیر رمضان میں دل سے کہے۔ عاصم صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب کی توثیق ہے۔ اور قوی شرع مہذب میں فرماتے ہیں: کل منہما حسن، والقول باللسان اقوی، ولو جمعہما لکان حسناً (فتاویٰ ۳: ۱۵۵)

[۷] قوله صلى الله عليه وسلم: "الصيام جنة"

أقول: ذلك لأنه بقى شَرُّ الشيطان والنفس، ويُجاهد الإنسان من تأثيرهما، ويحافظ عليهما، فلذلك كان من حقه تكميل معنى الجنة بتزويده لسانه عن الأقوال والأفعال الشهوية، وإليه الإشارة في قوله: "فلاہیرفت" والسبب، وإليه الإشارة في قوله: "ولاہضب" وإلى الأول بقوله: "مسابہ" وإلى الأفعال بقوله: "قاتلہ"

[۸] قوله صلى الله عليه وسلم: "فليقل: انی صائم" قيل: بلسانه، وقيل: بقلبه، وقيل: بالفرق بين الفرض والنفل، والكل واسع.

ترجمہ: (۷) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "..... روزہ احوال ہے" میں کہتا ہوں: دو بات اس لئے ہے کہ روزہ شیطان اور نفس کے شر سے بچاتا ہے۔ اور انسانوں کو دونوں کی اثر اندازی سے دور کرتا ہے۔ اور روزہ آدمی پر ان دونوں کا قابو نہیں چلے دیتا۔ پس اس وجہ سے روزہ کے حق میں سے ہے احوال کے معنی کی تکمیل، اس کے اپنی زبان کو پاک رکھنے کے ذریعہ شہوانی اقوال و افعال سے۔ اور اس کی طرف اشارہ ہے فلاہیرفت میں۔ اور روزہ کی والے اقوال و افعال سے۔ اور اس کی طرف اشارہ ہے آپ کے ارشاد: ولاہضب میں۔ اور اقوال کی طرف اشارہ ہے آپ کے ارشاد: مسابہ میں۔

اور افعال کی طرف آپ کے ارشاد للعصم۔

(۸) حضرت علیؓ کا ارشاد: ”بہن چاہئے کہ کئے میں روزے سے ہوں“ کہا گیا کہ زبان سے کہے۔ اور کہا گیا کہ دل سے کہے۔ اور فرق کیا گیا فرض اور نفل کے درمیان۔ اور سب کی گنجائش ہے۔ لغت: غلافہ، ناموافقت کرنا۔ مائل ضمیر ہے جو صیغہ کی طرف راجع ہے اور ضمیر منصوب انسان کی طرف راجع ہے۔

باب — ۳

روزوں کے احکام

چاند نظر نہ آنے کی صورت میں تیس دن پورے کرنے کی وجہ

حدیث شریف: میں ہے کہ جب تک رمضان کا چاند نہ دیکھو، روزے نہ رکھو۔ اور جب تک شوال کا چاند نہ دیکھو، روزے نہ رکھو۔ پھر اگر چاند تم سے پیدا یا جائے تو اس کا اندازہ کرو اور اندازہ کرنے کا طریقہ دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ ”تیس کا شمار پورا کرو“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۶۹)

تشریح: مسئلہ یہ ہے کہ اگر ۲۹ تاریخ کو مطلع صاف ہونے کی وجہ سے رمضان کا یا شوال کا چاند نظر نہ آئے تو اگلے دن تیس تاریخ شمار ہوگی۔ اس کے بعد آئندہ میں شروع ہوگا۔ بلکہ اس صورت میں دونوں احتمال ہیں، اتنی برجاندہ بھی ہو سکتا ہے اور تیس بھی ہو سکتا۔ پھر سوال یہ ہے کہ بلاوجہ یکے پہلو کا کیوں اعتبار کیا گیا؟ اور اس سلسلہ میں تعلیقات کے ضوابط سے عموماً کام نہیں لیا گیا؟ شہ صاحب قدس سرہ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں:

پہلی وجہ: روزے اور رمضان کے فرض کئے گئے ہیں، جو ایک قری مبینہ ہے۔ اور مبینہ کے ثبوت میں روایت کا اعتبار کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت ۱۸۵ میں ارشاد پاک ہے: ”(دو چاندن جن کے روزے فرض کئے گئے ہیں) کا اور رمضان ہے۔ جس میں قرآن پاک اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لئے ذریعہ ہدایت، دین کی واضح تعلیم اور حق و باطل میں فیصلہ کن کتاب ہے، پس تم میں سے جو شخص اس کو یاد رکھے یعنی اس کا چاند دیکھے تو چاہئے کہ وہ اس کا روزہ رکھے“ اور متفق علیہ روایت میں ہے کہ ”چونکہ کچھ روزے رکھو، اور چاند دیکھ کر روزے نہ کرو“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۷۰) پس اشتباہ کی صورت میں ضروری ہے کہ اس مسئلہ (روایت) کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور جب تک چاند نظر نہ آئے اگلے مہینہ کا فیصلہ نہ کیا جائے۔

دوسری وجہ: قوانین شریعہ کا دارائے امور پر ہے جو عربوں کے نزدیک واضح ہیں۔ اور عربوں کے نزدیک رویت ہی واضح چیز تھی، اس لئے اس کا اعتبار کیا گیا ہے۔ وہ لوگ حساب کی بات کیوں سے اور نجوم و فلکیات کے ضوابط سے ناواقف تھے۔ اس لئے شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ بلکہ شریعت نے فلکیات و نجوم کے حسابات کو کما حقہ سہولت دیکر ہے۔ ارشاد

فرمایا کہ: ”ہم بخواندہ دست ہیں۔ نہ لکھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ میری کجی ۶۹ کا اور کجی ۳۰ کا ہوتا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۷۱)

﴿احکام الصوم﴾

[۱] قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ”لا تصوموا حتی تروا الهلال، ولا تفطروا حتی تروا فان غمہ علیکم فانظروا لہ“، وفي رواية: ”فاكملوا العدة ثلاثین“
 اقول: لما کان وقت الصوم مضبوطاً بالشہر الغمری، باعتبار رؤية الهلال، وهو تارة ثلاثون یوماً، وتارة تسعة وعشرون، وجب فی صورة الاشباہ ان یرجع الی هذا الأصل.
 وایضاً: منی الشرائع علی الأمور الظاہرة عند الأمنین، دون التعق والمحابسات السخومیة، بل الشریعة واردة بإسعاد ذکرها، وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم: ”إنا أمة أبیة، لا نکتب ولا نحسب“

ترجمہ: روزوں کے احکام: (ابن ابی شیبہؒ نے فرمایا: میں کہتا ہوں: جب روزاں کا وقت مضبوط کیا ہوا تھا چاند کے مینہ سے رویت جاس کے اعتبار سے۔ اور چاند کا مینہ بھی میں دن کا ہوتا ہے اور کجی اسیس دن کا تو اشتباہ کی صورت میں ضروری ہوا کہ اس اصل (رویت) کی طرف رجوع کیا جائے۔
 اور نیز تو انہی کا دلائل کے نزدیک واضح چیزوں پر ہے۔ ہر ایک جہی اور محرم غوم کے حسابات پر نہیں ہے۔ بلکہ ثریات وارد ہوئی ہے ان حسابات کو گناہ اور بے قدر کرنے کے ساتھ۔ اور وہ: آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”ہم بخواندہ دست ہیں۔ نہ لکھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں“

”عید کے دو مہینے گھٹتے نہیں!“ کا مطلب

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”عید کے دو مہینے یعنی رمضان اور ذوالحجہ گھٹتے نہیں!“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۷۲) اس ارشاد کے تقریباً دوں مطلب بیان کئے گئے ہیں (دیکھیں سورف: سنن ۲۵۶) حضرت شاہ صاحب قدس سرہ ان میں سے دو مطلب بیان کرتے ہیں:

پہلا مطلب: امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ: دونوں مہینے ایک ساتھ گھٹتے نہیں یعنی دونوں اسیس اسیس دن کے نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک اسیس کا ہو گا تو دوسرا ضرور اسیس کا ہو گا۔ اس الہتہ دونوں میں کے ہو سکتے ہیں۔

دوسرا مطلب: امام اسحاق رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ تیس اور اسیس کا ثواب متفاوت (کم و بیش) نہیں ہوتا یعنی

جو ثواب کے لیے ہے۔ ۱۳۰ اور ۲۹ یکساں ہوتے ہیں۔ اس قول پر ایک ہی سال میں دونوں مہینے انیس انیس کے ہو سکتے ہیں۔ (یہ دونوں قول امام ترمذی نے بیان کئے ہیں)

راجع مطلب: شہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آخری قول: قانون سازی کے ضوابط سے زیادہ ہر آہنگ ہے۔ کیونکہ پہلا قول ظلمات اور صاب سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس کو بیان کرنا نبوت کا کام نہیں ہے۔ اور دوسرا قول تعلیم دین سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یہی بات منصب نبوت کے مطابق ثابت ہے۔ مختصر یہ کہ پہلا قول اپنے اس ارشاد سے اس خیال کا قلع قمع کر دیا ہے کہ ۲۹ دن کا رمضان ثواب کے اعتبار سے شاید کم ہو۔

فائدہ: اس راجع قول پر یہ مشکل ہے کہ رمضان اگر ۲۹ کا ہو تو ثواب کی کمی کا خیال پیدا ہوتا ہے مگر ذوالحجہ ۲۹ کا ہوتا اس سے کیا فرق پڑے؟ ذوالحجہ میں تو عبادت شروع کے دن بارہ روز ہی میں ہوتی ہے۔ اور مہینہ کی کمی بیشی کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اصل مقصود رمضان کا حال بیان کرنا ہے اور ذوالحجہ کا ذکر ہضنا اور جہا آیا ہے۔ جیسے اسودین یعنی کعبہ اور پانی کی نیابت میں اصل نیابت کعبہ کی ہے، پانی کا ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح تیس ۱۳۰ میں اصل مقصود سہ ماہی کا ذکر ہے کہ چاہے نماز تو زنی پڑھے، سہ ماہی کو نہ بنے دو۔ اور کچھ کا ذکر ہضنا آیا ہے۔ مگر خواہ خود نہیں آیا۔ کعبہ کھانے کے بعد پانی بھی پلایا جاتا ہے اور کچھ کو مارا لگایا بھی مطلوب ہے۔ اسی طرح ذوالحجہ میں بھی کوئی تاد صورت نکل سکتی ہے۔ اس صورت میں بھی ثواب میں کمی نہ ہوگی۔

اور وہ کار و صورت یہ ہے کہ ذوالحجہ کا چاند دلوں کی وجہ سے ۲۹ کو نظر نہ آیا۔ چنانچہ ذی قعدہ کے ۳۰ دن پر سے کر کے ذوالحجہ شروع کیا گیا۔ پھر چند روز بعد ۲۹ کا چاند عبادت ہو گیا تو ایک تاریخ پر جمعہ بنے گی اور عشر ذی الحجہ کا ایک دن گنت جائے گا، مگر ثواب پورا ملے گا۔

[۱] رَقُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "شَهْرُ عِيدِ لَا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ، وَذُو الْحِجَّةِ" قِيلَ لَا يَنْقُصَانِ مَعًا، وَقِيلَ: لَا يَنْقُصَاوْنَ أَحَدُ ثَلَاثِينَ وَسَعَةً وَعِشْرِينَ: وَهَذَا الْأَخِيرُ أَفْضَلُ بِقَوْلِهِ الشَّرِيعِ، كَأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ يَحْطُرُ فِي قَلْبِ أَحَدِ ذَلِكَ

ترجمہ: (۱) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عید کے دو مہینے کم نہیں ہوتے یعنی رمضان اور ذوالحجہ۔ کہا گیا۔ (دونوں مہینے ایک ساتھ کم نہیں ہوں گے۔ اور کہا گیا: کم و بیش نہیں ہوں ۱۳۰ اور ۲۹ کا ثواب۔ اور یہ آخری قول: قانون سازی کے ضوابط سے زیادہ ہم آہنگ ہے۔ گویا آپ نے اس بات کا سد باب کر دیا کہ کبھی کے دن میں یہ بات نہ رہے۔

روزوں میں تعلق کے سبب باب کی وجہ

روزوں کے باب میں شریعت نے اس بات کا خصوصی اہتمام کیا ہے کہ تعلق (خلو) سے سارے روز بخیر گزارے جائیں۔ اور روزوں کے معاملہ میں حد سے گذر نہ والوں نے جوئی باتیں نکالی ہیں ان کی مکمل تردید کر دی جائے۔ یہ کہ روزوں کی عبادت یہود و نصاریٰ اور عرب کے خدا پرست لوگوں میں رائج تھی۔ اور جب انھوں نے دیکھا کہ روزوں کا مقصد فحش ہے تو انھوں نے غلو سے کام لیا۔ اور چند ایک باتیں شروع کیں جن سے نفس خراب مغلوب ہوتا تھا۔ حالانکہ وہ دین میں کثرت تھیں۔ اس سے ہماری شریعت نے اس سلسلہ میں پیش بندی سے کام لیا۔

روزوں میں تحریف:

روزوں میں تحریف یا تو کثرت (مقدار) کا اعتبار سے ہوتی ہے یا کیفیت کے اعتبار سے:

(۱) — کمیت کے اعتبار سے تحریف کا سبب کرنے کے لئے اور جاذب ادا کر دینے

(۱) رمضان کے روزے احتیاطاً ایک دن پہلے شروع نہ کر دیئے جائیں۔ حدیث شریفہ میں ہے کہ ”تم میں سے کوئی شخص ہرگز رمضان سے آگے نہ بڑھے کہ ایک دن یا دو دن پہلے روزے شروع کر دے۔ مگر یہ کوئی شخص کسی دن کا حرام جو، جمعرات کا روزہ رکھنا نہ تھا تو چاہئے کہ وہ اس دن کا روزہ رکھے“

(۲) آنحضرت ﷺ نے عید الفطر کے روزے کی ممانعت کر دی۔ اس کی تفصیل آگے ہوئی کہ عید الفطر میں آ رہی ہے۔

(۳) عید الفطر یعنی مطلع یا صاف ہونے کی صورت میں شعبان کی تیس تاریخ کے روزے کی ممانعت فرمائی۔

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے یوم الفطر کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم علیؓ کی خاطر فی کس (مسک احمد ج ۲ ص ۷۷)

ممانعت کی وجہ مذکورہ تینوں روزوں کی ممانعت اس لئے کی گئی ہے کہ ان روزوں میں اگر وہ عقلمند کے درمیان کوئی قصاص نہیں اس لئے اندیشہ ہے کہ اگر غلو کرنے والے اس کو سنت بنا لیں گے اور ان سے متعدد نفس چھڑ جائیں گے۔ اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا تو نہ رشتہ بددلتہ رہے اور نہ دین بڑھ کر ہو جائے۔ اور یہی تعلق کی اصل ہے۔ تعلق سے لغوی معنی ہیں کسی معاملہ کی بے تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں احکام شریعہ کو ان کی حدود سے تجاوز کرنا۔ اور اس کی بنیاد ہے۔ احتیاط کی جگہ کو ازم تر لینا جیسے احتیاطاً یوم الفطر کے روزے کو لازم کر دینا (تفصیل بحث ۲ باب ۱۸ ص ۱۸۷ رد المحتار ج ۲ ص ۳۷۳)

(۴) — اور کیفیت کے اعتبار سے روزوں میں تبدیلی کو روکنے کے لئے اور جاذب ادا کر دینے

(۱) موسم وصال کی ممانعت فرمائی۔ تفصیل بیہ انمبر ۸ میں آئے گی۔

(۲) آخری کھانے کی ترفیہ دی۔ تفصیل پراثر ہے۔ آئے گی۔

(۳) آخری کھانے میں نہ خیر کرنے کا اور افطار میں جلدی کرنے کا حکم۔ تفصیل پراثر ہے۔ آئے گی۔

مذکورہ بالا تمام امور تشدد و تعمق کے باب سے ہیں۔ اور جاہلیت کے طریقوں میں سے ہیں۔ اس لئے ان کی ممانعت کرنی تاکہ دین محفوظ رہے۔

[۴] واعلم ان من المفاسد المهمة في باب الصوم: سُدُّ فَوَاحِشِ التَّعَمُّقِ، وَرُدُّ مَا احْدَثَهُ لِهَذَا الْمُتَعَمِّقُونَ، لِإِنَّ هَذِهِ الطَّاعَةَ كَانَتْ شَائِعَةً فِي الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى، وَتَخْتَلِفُ الْعَرَبُ، وَلَمَّا رَأَوْا أَنَّ أَصْلَ الصَّوْمِ هُوَ فَهْرُ النَّفْسِ: تَعَمَّقُوا، وَابْتَدَعُوا أَشْيَاءَ، فِيهَا زِلَازَةُ الْقَهْرِ، وَلَمْ يَلِ ذَلِكَ تَعْرِيفَ دِينِ اللَّهِ. وَهُوَ: إِمَّا بِزِيَادَةِ الْكُمِّ، أَوْ الْكَيْفِ:

فَمَنْ الْكُمِّ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَتَعَدُّ مَنْ أَحْذَرَ مِصْرًا وَمِصْرًا بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ"، وَنَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الشُّكْرِ. وَذَلِكَ: لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ مِصْرًا فَصْلٌ، فَلَعَلَّهُ إِنْ أَحْذَرَ ذَلِكَ الْمُتَعَمِّقُونَ مِصْرًا، قَدَّرَ كَهْمُ مِنْهُمْ الطَّبَقَةَ الْآخَرَى وَهَلِمَ جَوًّا: يَكُونُ تَحْرِيفًا، وَأَصْلُ التَّعَمُّقِ: أَنْ يَتَّخِذَ مَوْضِعَ الْإِحْصَاءِ لَزَامًا، وَمِنْ يَوْمِ الشُّكْرِ.

وَمِنْ الْكَيْفِ: النَّهْيُ عَنِ الْوَسَالِ، وَالْعَرِيبِ لِي الْمَحْجُورِ، وَالْأَمْرُ بِتَأْخِيرِهِ، وَتَقْدِيرِ الْفِطْرِ، فَكُلُّ ذَلِكَ تَشَدُّدٌ وَتَعَمُّقٌ مِنْ طَبَعِ الْجَاهِلِيَّةِ.

ترجمہ: (۳) اور جان لیس کہ روزوں کے باب میں اہم مقام حد میں سے تعمق کے ذرائع کا سد باب کرنا ہے۔ اور اس چیز کی تردید کرنا ہے جس کو بنا پید کیا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں نے روزوں میں۔ پس جبکہ یہ عبارت رات کا تعین یہود و نصاریٰ اور عرب کے خدا پرست لوگوں میں۔ اور جب دیکھ انھوں نے کہ روزے کا اصل مقصد نفس کو مغلوب کرنا ہے تو انھوں نے سوادہ کی یہ تک پہنچنے کی کوشش کی، اور چند ایسی چیزیں لپٹا لیں جن میں مغلوبیت کی زیادتی تھی۔ حالانکہ اس میں اللہ کے دین میں تبدیلی تھی۔

اور تحریف۔ یا تو کمیت میں زیادتی سے ہوتی ہے یا کیفیت میں۔ پس کمیت کے باب سے آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: "ہرگز آگے نہ بڑھے تم میں سے کوئی شخص رمضان سے، ایک دن یا دو دن کے روزے کے دین، مگر یہ کہ کوئی شخص کسی دن کا روزہ رکھا کرنا ہو، پس چاہئے کہ اس دن کا روزہ رکھے اور آپ کا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزوں سے منع کرنا ہے۔

اور دوسرا ممانعت بایں وجہ ہے کہ ان روزوں کے دو میان اور رمضان کے دو میان کوئی فصل نہیں۔ پس جو سکتا ہے: اگر

لیکن اس کو ظہر کرنے والے ملت، پھر حاصل کرے اس آواز کا دوسرا طبقہ اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہے تو جو جائے تخریب اور غم کی جڑ بھی ہے گرا حیات کی جگہ کو لازم کر لیا جائے یعنی جو کام صرف احتیاطاً مطلوب تھا اس کو لازم سمجھا جائے اور جملہ اڑاس یوم الفک (کار و نہ) ہے۔

اور کیفیت کے باب سے صوم وصال کی ممانعت ہے۔ اور غری کھانے کی ترغیب ہے۔ اور غری کھانے میں تاخیر کرنے کا اور اظہار میں جلدی کرنے کا حکم ہے۔ جیسے سب باتیں تشدد و غم کی ہیں اور جاہلیت کے طریقوں میں سے ہیں۔ لغت: فصحت (اسم فعل) فصحت: تھوڑے سے ٹکڑے دو مال کی پرستش چھوڑ دی اور اللہ کی عبادت کرنے لگا۔

شعبان کے نصف ثانی کا روزہ

سوال: ایک حدیث میں آیا ہے کہ: ”جب شعبان کا مہینہ آدھا ہو جائے تو روزے مت رکھو“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۷۴) اور حضرت مسلم رحمہ اللہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا دو روزہ رکھنے کے لئے نہیں دیکھا۔ سوائے شعبان اور رمضان کے (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۷۶) اس روایت سے معلوم ہوا کہ آپ شعبان کے نصف ثانی میں بھی روزے رکھتے تھے۔ پس ان دونوں روایتوں میں تضاد نہیں ہے۔

جواب: ان دونوں روایتوں میں تضاد نہیں۔ کیونکہ پہلی روایت امت کے لئے شریع ہے اور دوسری روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اس لئے کہ آپ اپنے ذاتی معاملہ میں بغض ایسے کام کرتے تھے جن کا آپ لوگوں کو حکم نہیں دیتے تھے۔ اور یہ کام زیادہ تر روزوں سے تھے جو مسدود رائے اور کلی احتمالی مسائل کی تعیین کے قبیل سے ہوتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اس بات سے محفوظ تھے کہ کسی چیز کو غیر مکمل میں استعمال کریں۔ یا اس حد سے جو آپ کے لئے مقرر کی گئی ہے طبیعت کی کمزوری اور دوسری وجہ کی طرف تہادد کریں۔ اور دوسرے لوگوں کی صورت حال آپ سے مختلف تھی۔ وہ اس اندیشہ سے محفوظ نہیں تھے۔ اس لئے ان کے لئے قانون بنانے کی اور غلو کا روزہ باندھنے کی ضرورت تھی۔ مثال: اور دوسری وجہ مسدود رائے کے قبیل سے ہے اور ضروری عمومی احتمالی جگہ ہے اس کی مثال: امت کے لئے چارے نہ پاؤ اور رائے سے کھانچ کا عدم ہونا ہے۔ کیونکہ اس سے ظلم کا روزہ نکل سکتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے محفوظ تھا اس لئے آپ کے لئے نوجواں ہلکا اس سے بھی زائد سے کھانچ جائز تھا۔ اور یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ یہی حال پورے شعبان کے روزوں کا ہے۔ امت کے حق میں فصحت کا اندیشہ تھا۔ اس لئے ان کو شعبان کے نصف ثانی میں روزوں سے روک دیا۔ اور آپ کے حق میں یہ اندیشہ نہیں تھا، اس لئے آپ پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔

[۱] ولا اختلاف بین قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”إذا انصف شعبان فلا تصوموا“ وحدیث ام

سلمۃ رحمۃ اللہ علیہا۔ "ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہری من متابعین إلا شعبان ورمضان" لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل فی نفسه ما لا یأمر بہ القوم۔ واکثر ثلاث ما هو من باب سنۃ الذرائع، وضرب مظاہر کلیۃ، لہذا صلی اللہ علیہ وسلم مأمور من ان یسعمل الشیء فی عمر محضہ، لوجواز الحد الذي أمر بہ انی یتصدق المذاج وذلّ الحاضر، وعیوہ لیس بمأمور، فیحتاجون إلی ضرب تشریع، ومنہ تعین، ولذلک کان صلی اللہ علیہ وسلم ینہاہم ان یجاءزوا ربیع نسوة، وکان حلّ لہ تسع لیل لوقیہا، لأن علۃ المنع ان لا یخصی انی حوّل

ترجمہ (۳) اور کچھ فقہاء بھی انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے درمیان کہ "مب شعبان کا مہینہ آدھا ہو جائے تو روزے مت رکھو" اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے درمیان کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدھا روزہ کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سوئے شعبان اور رمضان کے، اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ایسی ذات میں دو کام نہیں؟ آپ تو لوگوں کو حکم نہیں دیتے تھے، اور ان کے پیشتر دو کام ہیں جو ذرائع کے سبب اور اگلی اتالیقی مواقع یا تعمین کے قبیل سے تھے (مختلف تفسیر ہے) انہیں چھکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے کہ کسی چیز کو غیر عی میں استعمال کریں۔ پس حد سے تجاوز کریں جس کا آپ قہم دیا گیا ہے، عزت کو کمزور کرنے اور دلی اور بچہ کرنے کی طرف۔ اور آپ کا غیر محفوظ نہیں ہے۔ جس وقت میں قانون بنے اور غلو کا روزہ بند کرنے کی طرف۔ اور اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو روکا کرتے تھے اس بات سے کہ وہ تجاوز کریں چار بیویوں سے، اور آپ کے لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ان سے زیادہ، اس لئے کہ ممانعت کی وجہ سے کہ وہ غلو تک نہ پہنچے۔

☆

☆

☆

رمضان کے چاند میں ایک مسلمان کی خبر معتبر ہونے کی وجہ

اگر مطلقہ صاف ہو تو رمضان کے چاند میں ایک دیندار یا مستور (جس کا کوئی حال معلوم نہ ہو) مسلمان کی خبر معتبر ہے۔ امارت سے یہ دونوں باتیں ثابت ہیں:

۱۔ دیندار مسلمان کی خبر: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لوگ چاند دیکھنے کے درپے ہوئے (کہیں کو چاند نظر نہ آیا) ایسی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، چنانچہ آپ نے روزہ رکھا، اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۷۹)

مستور مسلمان کی خبر: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک بدوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اور اس نے کہا کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ لیکن رمضان کا چاند۔ آپ نے دریافت کیا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے مائدہ کوئی

معبود نہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں! آپؐ نے دریافت کیا: کیا تو گمراہی دیتا ہے کہ محمدؐ اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں! آپؐ نے فرمایا: ہمارا اعلان کر دو کہ لوگ آئندہ کل روزہ رکھیں (مختلّۃ حدیث ۱۹۸۸)۔

تشریح: دیانت (دینی معاملات) میں ایک دیندار یا مستور مسلمان کی خیر معتبر ہے۔ عہد، عدالت اور شہادت ضروری نہیں۔ یہ امور روایت حدیث کی طرح ہیں۔ جیسے پانی کی پاکی ناپاکی یا کھجور کی چھلک و حرمت کی کوئی شخص خبر دے اور وہ مسلمان ہو اور یہ ظاہر فاسق نہ ہو تو یہ خیر معتبر ہے۔ ایضاً سوال کے چاند میں چونکہ الزام (لازم کرنا) ہے اس لئے روزہ دیندار مسلمہ نوس کی گواہی ضروری ہے۔

[۵] لَمَّا الْهَلَالَ بِشَمْتِ بَشَاهِدَةِ مُسْلِمٍ عَدَلٍ، أَوْ مُسْتَوْرٍ، أَنَّهُ وَآه، وَقَدْ مَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي كُلُّنَا الْمُسَوْرَيْنِ: "جَاءَ أَحْرَاسِي، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهَلَالَ، فَلَا: اتَّشَهَدُ؟" وَآخِرُ بِنِ عَمْرِو أَنَّهُ رَأَاهُ فَصَامَ، وَكَذَلِكَ الْحَكْمُ فِي كُلِّ مَا كَانَ مِنْ أَحْوَالِ الْعَلَفَةِ فَإِنَّهُ يُشْبِهُ الرُّوَايَةَ.

ترجمہ: (۵) پھر چونکہ ثابت ہوئے ہیں کہ ایک عادل یا مستور مسلمان کی شہادت سے (خیر مراد ہے) کہ اس نے چاند دیکھا ہے۔ اور تحقیق طریقہ روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے دونوں ہی صورتوں میں (یعنی دونوں باتیں مستور نبوی سے ثابت ہیں۔ مستور روایت میں صفت (تشریف فرست ہے) آیا: ایک ہدائی اس اور یہی حکم ہے ہر اس معاملہ میں جو ای امور میں سے ہے یعنی باب دیانت سے ہے۔ جس پیشک وہ خیر روایت حدیث کے مانند ہے۔

عمری کی برکات

حدیث — میں ہے کہ: "عمری کہ کرو، کیونکہ عمری کھانے میں برکت ہے" (مختلّۃ حدیث ۱۹۸۲)۔
تشریح: عمری کھانے میں دو برکتیں ہیں:

ایک: کا تعلق بدن کی اصلاح سے ہے یعنی بدن نحیف و زائد نہیں ہوتا۔ کیونکہ روزہ وادراج ناشا و منظر ات سے بدن کے کام ہے، جبکہ اگر عمری نہیں کرے گا تو رات بھی روزہ میں شامل ہو جائے گی۔ اور بھوک جیاس کے اندر اسے ضعف لاحق ہوگا۔
دوسری برکت: کا تعلق انتظام امت سے ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ لوگ ملی معاملات میں حد اور سے تجاوز نہ کریں تاکہ ملت میں تہدلی اور تقسیم نہ آئے۔

[۶] وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَسْخُرُوا فَاغَان لِي السُّجُورُ بِرَكَّةً"

اقول: جب ہر کھانا:

إحداهما راجعة إلى إصلاح البدن: أن لا يفتقه، ولا يضاعف، إذ الإمساك يومًا كاملاً نصائب فلا يضاعف.

والثانية: راجعة إلى تدبير العلة: أن لا يعمق ليلها، ولا يدخلها تحريف، أو تغيير.

ترجمہ: (۱) اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ بحری کی کرہ میں چنگ حری کے کھانے میں برکت ہے۔ میں کہتا ہوں اس میں دو برکتیں ہیں۔ ان میں سے ایک طے والے جان کی اصلاح کی طرف کہ تحریف و لغزش نہ ہو جائے۔ کیونکہ ایک کالی دن منطرات سے رکنا رکنا کا نصب (مقرر وقت) ہے۔ پس اس پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اور دوسری برکت: ملت کا نظام کی طرف دیکھنے والے ہے کہ ملت میں بعد سے تجاوز نہ کرے۔ اور ملت میں تبدیلی اور تغیر نہ آئے۔
لغت: نفیئت (س) لغتہ نفیاً: تنکیر۔

حری اور جلدی افطار میں حکمت

حدیث — میں ہے کہ ”لوگ جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے خیر مشہد ہیں“ (مشکوٰۃ ص ۱۸۳)

حدیث — میں ہے کہ ”ہمارے در اہل کتاب کے روزوں میں صرف حری کے ایک لمحہ کا فرق ہے“ (مشکوٰۃ

ص ۱۸۳)

حدیث ثانی — میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”میرے محبوب ترین بندے وہ ہیں جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں“ (مشکوٰۃ ص ۱۸۱)

تفسیر: ان تمام روایات میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس مسئلہ میں اہل کتاب کی طرف سے تحریف در آئی تھی۔ پس ملت اسلامیہ کا قیام پر متوقف ہے کہ اہل کتاب کی مخالفت کی جائے اور ان کی تحریفات کا قلع قمع کیا جائے۔

[۷] وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَزَالُ النَّاسُ بِغَيْرِ مَا عَصَوْا الْفُطْرَ" وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَام: "الْمُحَلِّلُ مَا بَيْنَ صِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْثَرُ الشَّيْءِ" وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "أَحْبَبُ صِيَادِي إِلَيَّ إِعْجَلُهُمْ لُطْرًا"
أَقُولُ: هَذَا إِسْرَافٌ بَلِي أَن هَذِهِ مَسْأَلَةٌ دَخَلَ فِيهَا التَّحْرِيفُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَبِمَا خَالَفْتَهُمْ رَدُّ تَحْرِيفِهِمْ لِيَأْمُرَ بِالْعَدْلِ.

ترجمہ: (تین روایتیں ذکر کر کے بعد) میں کہتا ہوں: یہ روایات اس طرف مشیر ہیں کہ اس مسئلہ میں اہل کتاب کی طرف سے تحریف در آئی ہے۔ پس اس کی مخالفت سے اور ان کی تبدیلی کی تر: یہ سے ملت کا قیام ہے۔

صوم وصال کی ممانعت کی وجہ

صوم وصال یہ ہے کہ تواتر دو یا دو دنوں کا روزہ اس طرح رکھا جائے کہ رات میں بھی انظار نہ کیا جائے۔ صوم وصال محرم ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صوم وصال سے لوگوں کو منع فرمایا۔ ایک صحابی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”تم میں سے کون میری مانند ہے؟“ امیرئیل رات اس طرح گزارتی ہے کہ میرا آپ مجھے کھانا دے گا ہے (اگر تم خود کو مجھ پر قیاس مت کرو) (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۸۶)۔

تشریح: صوم وصال کی ممانعت دو وجہ سے ہے:

پہلی وجہ: اس مراح کا روزہ سخت صاف کا باعث ہوتا ہے اور ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ ابواب الصوم کے شروع میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

دوسری وجہ: صوم وصال کی ممانعت اس لئے ہے کہ سنت میں تبدیلی نہ ہو جائے۔ یعنی جب لوگوں میں یہ روزہ پس چڑھے گا تو اصل روزہ لوگ بھول جائیں گے۔ لیکن خود رسول اللہ ﷺ کا حال یہ تھا کہ آپ کو صوم وصال سے ہلاکت کا اندیشہ نہیں تھا۔ آپ کو مذہبیان کی طرف سے دعائی قوت ملتی رہتی تھی اس لئے آپ خود ایسے روزہ رکھتے تھے۔

فائدہ: صوم وصال کی ممانعت کا اصل مقصد وفاق یہ ہے کہ اللہ کے بندے مشقت اور تکلیف میں مبتلا نہ ہوں۔ اور ان کی صحت کو نقصان نہ پہنچے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حقیقی عیال روایت ہے کہ: ”رسول اللہ ﷺ نے شفقت کی بنا پر صوم وصال سے منع فرمایا ہے“ چنانچہ متعدد صحابہ و تابعین سے صوم وصال رکھ کر مروی ہے۔ اور عمرؓ کے اصال کی قوت بخاری کی روایت میں آپ ﷺ نے عام اجازت دی ہے (بخاری حدیث ۱۹۰۷)۔

[۸] وَنَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَصَالِ، فَقِيلَ: إِمَّا تُوَصَّلُ قَالَ: ”وَالْيُكْمُ بِنَسْلِي“ أَيْ: تَطْعَمُنِي رُبِّي وَيَسْقِي“

أَقُولُ: النَّهْيُ عَنِ الْوَصَالِ إِذَا هُوَ لِأَمْرٍ بَيْنَ

أَحَدِهِمَا أَنْ لَا يَصِلَ إِلَى حَدِّ الْإِجْحَافِ، كَمَا رَوَى

وَالثَّانِي: أَنْ لَا تَخْرُفَ الْعَلَّةُ

وَقَدْ أَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنَّ لِأَهْلِ الْإِجْحَافِ، لِأَنَّهُمْ يُؤَيِّدُونَ بِفَوْزٍ مُلْكِيَّةٍ نَوْرِيَّةٍ،

وَهُوَ مَأْمُورٌ.

ترجمہ: (۸) اور منع فرمایا رسول اللہ ﷺ نے صوم وصال سے منع، جس میں کہتا ہوں: صوم وصال کی ممانعت دو

باتوں کی وجہ سے ہے۔ ایک: یہ ہے کہ نہ پہلے روز ہمارے ہاں کت کی حد تک، جیسا کہ بیان کیا اس نے اور دوسری وجہ: یہ ہے کہ ملت میں تبدیلی نہ آئے۔ اور عقلمند نبی ﷺ نے اشارہ فرمایا ہے کہ آپ ہلاک نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ آپ قوی کئے ہوئے ہیں نورانی حکمرانی انوار سے اور آپ ہلاکت سے محفوظ ہیں۔

لَقَسْتُ أَنْجُفَ الدَّهْرِ هَالِكًا نَاسًا هَالِكًا كَرْنَا جَزَاً مِنْهُ نَالًا۔ اور بطور استعارہ نقصانِ حش۔

کیا روزے میں نیت رات سے ضروری ہے؟

سوال: حضرت خضر رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ: ”جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۶۸۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر روزے کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ ایک دن نبی ﷺ کے پاس تشریف لائے، اور پینٹ کر کے آپ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ گھر والوں نے نفی میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا: ”میں اب روزے سے ہوں“ یعنی آپ نے اس وقت روزہ کی نیت کر لی (مشکوٰۃ حدیث ۱۶۸۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دن شروع ہونے کے بعد بھی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ پس دونوں روایوں میں تعارض ہے؟

جواب: یہ ہے کہ ان روایات میں کچھ تعارض نہیں۔ پہلی روایت فرضِ روزے کے بارے میں ہے اور دوسری نفس کے بارے میں۔ اور جب موضوع بدل گیا تو تعارض رفع ہو گیا۔ یا پہلی حدیث میں کمال کی نفی مراد ہے یعنی کامل روزہ دو ہے جس کی نیت رات سے کی گئی ہو۔ دن شروع ہونے کے بعد بھی نیت کرنے سے گوروزہ درست ہو جاتا ہے۔ مگر دو کامل روزہ نہیں ہوتے۔

فائدہ: اس میں اختلاف ہے کہ کونسے روزے کی نیت رات سے ضروری ہے اور کونسے روزے کی نیت صحابہ کے بعد بھی کی جاسکتی ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ہر روزہ کی نیت رات سے ضروری ہے حتیٰ کہ فطر کے روزے میں بھی رات سے نیت کرنا شرط ہے۔ ان کی دلیل پہلی روایت ہے۔ اور دوسری روایت کو علامہ ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ نے مضطرب کہا ہے حالانکہ وہ اسلم شریف کی روایت ہے (مادہ فی النذور: ۲۳۵)

اور امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک نفل کے علاوہ ہر روزہ کی نیت رات سے ضروری ہے۔ اور نفل روزے کی نیت دن شروع ہونے کے بعد بھی کی جاسکتی ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ پہلا جواب ان حضرات کے مذہب پر ہے۔

اور احناف کے نزدیک: رمضان، مذہر، محرم اور نفل روزوں کی نیت رات سے ضروری نہیں۔ اور قضاء و کفار اور غزہ مطلق کے روزوں کی نیت رات سے ضروری ہے۔ احناف کے دلائل غمادی اور معارف السنن (۸۳: ۶) میں ہیں۔ شہ

صاحب رحمہ اللہ کی دوسری توبہ ان حضرات کے مسئلہ پر ہے کہ رات سے نیت مقرب ہے۔ اور یہی حدیث میں لکھی کہ اس مہم کی نیت ہے۔

فائدہ دیکھیں کہ روایت کے رفع وقت میں مذہب اختلاف ہے۔ اکثر محدثین کے نزدیک وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا لفظ ہے۔ سنائی، ابو داؤد و ترمذی، بخاری و غیرہم نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ وقال البخاری: وهو — اسی المرفوع — خطأ. وهو حدیث فیہ اضطراب (معارف)

(۹) [ولا اختلاف بین قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: "من لم یجمع الصیام قبل الفجر ولا صیام لہ" و بین قولہ علیہ السلام: "من لم یجمع طعاما: "إني إذا صائم" لأن الأول فی العرض - والثانی فی النفل - أو المراد بالنفی نفی الکمال.]

ترجمہ: (۹) اور چونکہ قاضی نہیں انھیں جملہ کچھ کے ارشاد کے دہریوں کے "جس نے فجر سے پہلے روزے کا نیت ارادہ نہ کیا تو اس کا روزہ نہیں" اور انھیں جملہ کچھ کے ارشاد کے درمیان جب آپ کھانے کی کوئی چیز نہیں پاتے تھے کہ: "میں اب روزے سے ہوں" اس لئے کہ پہلی حدیث فرض کے بارے میں ہے اور دوسری نفی کے بارے میں لائی ہے۔

تصحیح: أو المراد بطوبیہ من والمراد بجمع مملوہ کراچی سے کی ہے۔

﴿۱﴾

﴿۲﴾

﴿۳﴾

فجر کی اذان کے بعد کھانے کی روایت صحیح نہیں

ابو داؤد میں روایت ہے کہ: "جب تم میں سے کوئی (فجر کی) اذان سے اور (کھانے پینے کا) وقت اس سے ہاتھ میں نہ ہو تو وہ اس کو نہ کھے، یہاں تک کہ اس سے اپنی حاجت پوری نہ کرے" (مشکوٰۃ ص ۶۸)

تشریح: اس روایت میں اشکال یہ ہے کہ فجر کی اذان صبح صادق کے بعد ہی ہوتی ہے، لہذا آپ کھانے پینے کی گنجائش کہاں؟ ثناء صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں فجر کی اذان مراد نہیں، بلکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وہ اذان مراد ہے جو فجر کے وقت ہوتی تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جنگ جال رات میں اذان دیں گے۔ پس کھاؤ پو پیاں تک کہ ابن ام کثوم اذان دیں" (مشکوٰۃ ص ۶۸) وہ بتا: "خیر لذان" ثناء صاحب فرماتے ہیں کہ مذکور روایت اس روایت کا انتصار ہے، وہی روایت پر کوئی اشکال نہیں۔ فائدہ: حدیث کی یہ تلافی خطابی رحمہ اللہ نے کی ہے (مرکات ص ۴۳۳) غریبہ تو میں ہمید ہے۔ اس سے اشکال غور

نہیں ہوتا۔ کیونکہ حدیث کا یہ حصہ: "اور (کھانے پینے کا) برتن اس کے ہاتھ میں ہو" یہ قید ہے فائدہ ہو جاتی ہے۔ مروتہ اور بڑب (۱۱۱ مصری) میں اور بھی تاویل میں کی گئی ہیں۔ مگر کوئی قلمی بحث نہیں۔ ایک تاویل یہ بھی کی گئی ہے کہ رازہ بخیر عقلی سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ مشرکوں کو سنانے سے شروع ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت ۸۷ میں ارشاد پاک ہے: "اور کھانا پینا اس وقت تک کہ تم کو سفید خط سیاہ خط سے خوب تمیز معلوم ہو" مگر ہم ہر کام مسلک یہ ہے کہ رازہ بخیر عقلی سے شروع ہوتا ہے۔ علوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلا قول قریشی (رازیہ) ہے اور جمہور کا قول (رازیہ) ہے (رازیہ جہاد) ہے۔ (عاشق) کہیں کہا گیا ہے کہ مذکورہ حدیث پہلے قول کی بنیاد ہے۔ مگر یہ بات اسی وقت درست ہو سکتی ہے کہ فرض کر لیا جائے کہ رازہ ان اول وقت میں ہوئی ہے۔ حالانکہ اس کا کوئی قرینہ نہیں ہے۔ اس کا انکار باقی ہے۔

صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت یکتا صحیح نہیں۔ اس کو صرف ابو داؤد نے روایت کیا ہے رکتب متہ میں سے کسی اور نے اس کو روایت نہیں کیا۔ اس کو محمد بن عمرو بن علقمہ بن وقاص لیلیٰ روایت کرتے ہیں، حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن بن عوف سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ محمد بن عمرو بن وقاص روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی روایت منقولہ معبرہ (دوسرے راوی کے ساتھ ذکر) کی ہے۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صرف متابعت میں ان کی روایت لی ہے۔ صوفی نہیں کہیں۔ بخاری راوی کی ایک مکرر روایت ہے کہ وہ حضرت ابوسلمہ کے لئے کوحدیث مرفوعہ بنی کر تھما۔ ابوسلمہ مدینہ کے فقہائے سید میں سے ہیں۔ درمختہ ہیں۔ مذکورہ روایت ابوسلمہ کے لئے ہے۔ محمد بن عمرو نے اس کو حدیث مرفوعہ بنایا ہے جو ان کی چوک ہے۔ مزی رحمہ اللہ تہذیب اکمل میں محمد بن عمرو کے تذکرہ میں لکھتے ہیں: قال أبو بكر بن أبي خبيشة: سئل يحيى بن محمد بن محمد بن عمرو! فقال: قال الحسن بن علي بن فضال: وما خلا ذلك؟ قال: كان يحدّث مرة عن أبي سلمة بالشعب عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. اھ۔

[۱۰۱] ولوله صلى الله عليه وسلم: "إذا سمع النداء أحدكم" البخ.

أقول: المعروف بالنداء هو نداء حاص، أعني نداء بلال، وهذا الحديث مختصر حديث: "إذا بلالاً ينادي بليل".

ترجمہ: (۱۰۱) حدیث ذکر کرنے کے بعد میں کہتا ہوں: اذان سے مراد اخاص ذان ہے۔ میری مراد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان ہے۔ اور یہ حدیث: حدیث "بلال روایت میں اذان دینے کا اختصار ہے۔" (تفصیل کے لئے دیکھیں۔ ترجمہ ۳۳۷)

کھجور سے افطار کی حکمت

حدیث — میں ہے کہ "جب گرمی سے کوئی روز افطار کرے تو پائے کہ کھجور سے افطار کرے۔ پس بیشک وہ (کھجور) برکت ہے۔ پس اگر کھجور نہ پائے تو پوچھے کہ پانی سے افطار کرے، اس لئے کہ پانی یقیناً پاک کرنے والا ہے" (مشکوٰۃ حدیث ۹۰۰)

تشریح: کھجور سے افطار کرنے میں ہندو کو ہیں (۱) کھجور میٹھی چیز ہے اور میٹھی چیز کی طرف طبیعت راغب ہوتی ہے، خصوصاً بھوک کے وقت (۲) میٹھی چیز کو پھل پسند کرتے ہیں (۳) گرمیوں کی پہلی کھجور کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ وہ ان کی بہترین غذا ہے۔ اور جو غذا ازلیت سے کھائی جائے وہ جسم کو بہت نفع پہنچاتی ہے۔ اس سے خراب سائے پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بھی برکت کی ایک صورت ہے (۴) ہمیں کئے گئے ہیں (۵۰۱۰)

۱۱۱) وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَسْمٌ: "يَذَا أَطْعَمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَطْعُ عَلَى نَعْوٍ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، فَإِنَّ لَمْ

يَحْدُثْ فَلْيَطْعُ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ نَعْوَرٌ"

أَقُولُ: اِنْخَلَقُوا يُفْضِلُ عَلَيْهِ الطَّعْمَ، لِأَسْمَاءِ مَعْدِنِ الْجَوْعِ، وَيَجِبُ الْكَيْدُ، وَالْعَرَبُ يَجْعَلُ طَبْعَهُ إِلَى

النَّعْوِ، وَالْمِلَلُ فِي مِثْلِهِ أَلَمْ، وَلَا حَرَمَ أَنْ يَصْرِفَهُ فِي الْمَحَلِّ الْمُنَاسِبِ مِنَ الْبَيْتِ، وَهَذَا بَرَكٌ مِنَ الْبَرَكَةِ

ترجمہ: "اگرچہ یہ حدیث کے بعد میں کہتے ہیں، میٹھی چیز کی طرف طبیعت متوجہ ہوتی ہے، خصوصاً بھوک کے بعد اور میٹھی چیز کو پسند کرتے ہیں اور گرمیوں کی میٹھی کھجور کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ اور میدان کے لئے اس جیسی صورت میں خاص اثر ہے۔ پس یہ بات بھی ہے کہ میدان فرج کرے کا تشریح: چہرہ میں موزوں جسم میں۔ اور یہ برکت کی ایک صورت ہے۔

ہا

ہو

ہو

افطار دکرانے سے روزے کا ثواب ملنے کی وجہ

حدیث — میں ہے کہ "جس نے کسی روزے دار کو افطار دیا یا کسی عباد کو سنا مان مہربا کیا تو اس کے لئے بھی اس کے مانند اجر ہے" (مشکوٰۃ حدیث ۹۰۰)

تشریح: جو شخص کسی روزہ دار کو اس وجہ سے افطار کرتا ہے یعنی پیت پھر کر کہ "کھاتا ہے کہ وہ روزہ دار مستحق تقصیر ہے، تو اس کا یہ ثواب خیراتِ روزے کی تقصیر اور بدوں کے ساتھ حسنِ سلوک ہے۔ اس لئے جب اس کا یہ عمل نہ اعمال میں پایا جاتا ہے تو وہ نیک و عود روزے کے معنی کہ پانے جلوس لئے ہوئے ہے، روزے کے معنی — عاقبتی یہ —

ہیں، الٰہی عبادت میں سے بہیمیت و ملکیت زبردوزی و بتی ہیں اور اس سے تبرّع و تقرب کا مقصد ہر بات آتا ہے، حال غفلت و غم
تغفل و غم اور اٹھ کر اٹھانے میں لگی یہ سب باتیں موجود ہیں۔ حاجت و بندہ کو کھانا، ایک اہم عبادت ہے۔ تبرّع کی غرض
اس سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ چڑی و بچے سے دھڑی دیر مشکل ہے، اس لئے اٹھ کر اٹھانے والے کو بھی روزے کا
ثواب ملتا ہے (یہی تقریر حدیث کے دوسرے جزو کی لگی کر لی جائے)

فائدہ اٹھ کر اٹھانے کا مطلب، ناشتہ یا کھانا پینا یہ ہے۔ اور بالائی کی صورت میں، روزہ یا پانی کے ایک
کھولت سے اٹھ کر اٹھانے کی لگائی، یا جرحہ فرماتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں لکھی، حاجت ہے (معارف، ص ۹۰) (۲۵)

[۱۲] قوله صلى الله عليه وسلم: "من فطر صائماً، أو خفّضه غداً، فله مثل أجره"

أقول: من فطر صائماً لأنه صائم يستحق التعظيم، فإن ذلك صدقة وتعظيم لنصومه، وصدقة بائع
الطعامات، فإذا تمكنت صورته في الضعف كان متصفاً بمعنى الصوم من وجوبه، فجوزى بذلك.

ترجمہ: (۲) حدیث کے بعد میں کہتا ہوں: جو شخص کسی روزہ دار کو اٹھا کر اٹھاتا ہے اس کے لئے کہ وہ روزہ دار ہے،
تکھیم یا مستحق ہے تو بیشک یہ چیز: خیرات اور روزے کی تعلیم اور اس عبادت کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ پس جب پانی
جانے لے اٹھا کر اٹھانے کی صورت صحائف علی میں ذرا تفصیل شامل: دینے والا جو روزے کے معنی کو سمجھ رہا ہو۔
پس بدلا یا کھانا اٹھا کر اٹھانے والا اس ثواب کے ذریعہ۔

☆

☆

☆

افطار کی دعائیں اور ان کی معنویت

دعائیات میں افطار کی یہ دعا لکھی گئی ہے:

پہلی دعا: فطرت الطفا، وابسط العزوف، وثبت الأجران لقاء الفطر، ترجمہ: یا اس نعم ہوئی، اور ہمیں تر
ہوئیں، اور اجر ثابت ہوا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، چاہی یا اس اور فطرت کی جو تعریف ہم نے تجھ پر لکھی، وہ اللہ عز و جل کے
ہوئی۔ اب نہ عیاں باقی ہے اور نہ گواہی میں نشانی۔ اور آخرت کا ثواب ان شاء اللہ ثابت و قائم ہو گیا۔ — اس دعا کے
ذریعہ ان حالات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہو لایا جاتا ہے جن کو انسانی طبیعت، یا اس کے ساتھ اس کی عقل بھی پسند کرتی ہے
(مشکوٰۃ، حدیث ۱۸۹۳)

دوسری دعا: السببم لك ضحك، و غلبه و ذللك افطرت۔ ترجمہ: اے اللہ! آپ کے لئے میں نے روزہ رکھنا
اور آپ کے روزے پر میں روزہ کھولتا ہوں۔ — اس دعا کے پہلے جملہ کے ذریعہ عمل (روزہ) کے اخذ میں کوئی کدیر گری

اور اس دن کو چند عبادتوں کے ساتھ خاص کیا تو اس کا امکان تھا کہ غلو پسند لوگ اس دن فقی روزے کا اہتمام کرنے لگیں۔ اور جمعہ کی عبادتوں میں روزے کا اضافہ کر دیں۔ اور جس چیز کو شارع نے فرض و واجب نہیں کیا، اس کے ساتھ فرض و واجب کا سامنا نہ کرنے لگیں۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ نے صرف جمعہ کے روزے کی مہرت فرمائی۔ اور مہرت یا بار کے ساتھ ماہر جمعہ کا روزہ رکھنے میں یہ اندیشہ نہیں تھا، اس لئے اس کی اجازت دی۔

دوسری وجہ: جمعہ اہل اسلام کی میر ہے یعنی خوشی اور لطف اندوز ہونے کا دن ہے۔ اور یہ بات اسی صورت میں واقعہ میں کہتی ہے بلکہ جمعہ کے دن روزہ نہ رکھا جائے۔

اور جمعہ کو عید بنانے میں حکمت: یہ ہے کہ لوگ طبیعت کی رغبت سے کسی جبر و اکراہ کے بغیر اپنی خوشی سے کاروبار بند کر کے جمعہ کے اجتماعات میں شرکت کریں۔ کیونکہ لوگ ہوا میں وقت فارغ کرتے ہیں۔ اور اجتماعی احوال فرست و بشارت کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ پس اس دن روزہ رکھنے سے اجتماعی کاموں کی طرف رغبت ہوتی نہیں رہے گی۔

فائدہ: اور آنحضرت ﷺ جو ہمیشہ اکثر جمعہ کا روزہ رکھتے تھے تو وہ آپ کی خصوصیت تھی۔ جس کی تفصیل بھی گذر چکی۔

[۶۱] وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ، أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ" وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَخْتَصُّوا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ" الْحَدِيثُ
أَقُولُ: السَّرُّ لَهُ مَثْنَانِ:

أَحَدُهُمَا: سَدُّ التَّمَعُّقِ، لِأَنَّ الشَّارِعَ لَمَّا خَصَّ بَطَاعَاتٍ، وَتَبَيَّنَ فَتْنَتُهُ، كَانَ مُطِئَةً أَنْ يَتَمَعَّقَ الْمُتَمَعِّقُونَ، فَيُلَاحِظُونَ بِهَا صَوْمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

وَلِثَانِيهِمَا: تَحْقِيقُ مَعْنَى الْعِيدِ، فَإِنَّ الْعِيدَ يُشْعَرُ بِالْفَرَحِ وَامْتِقَاءِ اللَّذَّةِ.

وَلَمْ يَجْعَلْ عِيدًا، أَنْ يُصَوِّرَ عِنْدَهُمْ: أَنَّهَا مِنَ الْأَجْمَاعَاتِ الَّتِي يَرْغَبُونَ فِيهَا مِنْ طَبَاعِهِمْ، مِنْ غَيْرِ قَسَرٍ.

ترجمہ: احادیث کے بعد: میں کہتا ہوں: راوا اس میں دو چیزیں ہیں: ان میں سے ایک: تم کو اسد باپ کرنا ہے۔ اس لئے کہ شارع نے جب جمعہ کو عبادتوں کے ساتھ خاص کیا۔ اور اس کی فضیلت بیان کی تو جو احتمالی جگہ تھا کہ غلو پسند لوگ تعمق سے کام لیں۔ پس وہ (جمعہ کی) عبادتوں کے ساتھ اس دن کے روزے کو ملائیں۔ اور ان میں سے دوسرا راز: میر کے سنی کو بروئے کار لاتا ہے۔ پس جنگ عید آگئی اور جتنی ہے خوشی کی اور پھر ہر طرح سے لفظ اندوز ہونے کی۔ اور جمعہ کو عید بنانے میں راز یہ ہے کہ خیال پیدا کیا جائے لوگوں میں کہ جو ان اجتماعات میں سے ہے جن سے لوگ اپنی

طبیعتوں سے رغبت کرتے ہیں، بغیر جبر کے۔

پانچ دنوں میں روزوں کی ممانعت کی وجہ

حدیث — میں ہے کہ: ”روزوں میں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں روزہ نہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۴۹)

حدیث — میں ہے کہ: ”ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کی یاد کے دن ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۵۰)

تشریق کے پانچ دنوں میں یعنی عید الفطر (یکم شوال) عید الاضحیٰ (دس ذی الحجہ) اور ایام تشریق (میارہ، بارہ اور چارہ ذی الحجہ) میں روزوں کی ممانعت عید (خوشی) کے معنی کو ثابت کرنے کے لئے ہے۔ عید فرحت و شادمانی کا نام ہے۔ اگر ان دنوں میں روزے رکھے جائیں گے تو اس مقصد میں غلط پڑے گا۔ نیز جن دنوں میں سب لوگ خوشیاں منا رہے ہوں، مگر کوئی شخص روزہ رکھے گا تو روزہ ریزی کی عبادت ہوگی، اس لئے لوگوں کو ذبح شکار اور دین میں غلو سے باز رکھنے کے لئے ان ایام میں روزوں کی ممانعت کر دی۔

[۱۵] قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”لا صوم فی یومین: الفطر والاضحیٰ“ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”ایام التشریق ایام اکل، وشرب، وذکر اللہ“
أقول: فیہ تحقیق معنی العید، وکتب عنہم عن التسلک الیابس، والعطش فی الدین.

ترجمہ: (۱۵) احادیث کے بعد: میں کہتا ہوں اس (ممانعت) میں عید کے معنی کو ثابت کرتا ہے۔ اور خشک عبادت اور دین میں غلو سے لوگوں کو کام بخلا کر باز رکھنا ہے۔

شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ ممنوع ہونے کی وجہ

حدیث — میں ہے کہ: ”عورت کے لئے جائز نہیں کہ وہ روزہ رکھے، جبکہ شوہر (مکان پر) موجود ہو، مگر اس کی

اجازت سے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۶۱، بیحدیث بخاری میں بھی ہے حدیث ۱۹۵۵ کتاب النکاح)

تشریح: شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھنا وجہ سے ممنوع ہے۔

دیکھیں کہ وجہ اس سے شوہر کے کچھ حقوق فوت ہو جاتے ہیں۔ یعنی بیوی سے شوہر کو ہر وقت استفادہ کا حق ہے۔ پس اگر عورت روزے سے ہوئی تو شوہر دن میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ اس کی حق تلفی ہے۔ البتہ صاحب حق (شوہر)

کی اجازت سے نفل روزہ رکھ سکتی ہے۔

دوسری وجہ: نفل روزہ شوہر پر عورت کی بشارت اور خوش طبعی کا قندہ کر دیتا ہے۔ یعنی عورت کو کبھی نفل روزہ اس سے کبھی ہو جاتی ہے، اور وہ کبھی بشارت روزہ رکھ سکتی ہے۔ لیکن صورت میں عورت کو کبھی کوئی لائق ہوئی اور اس کی طبیعت میں بہار باقی نہیں رہے گا۔ اور اس کے بغیر شوہر کا نصف نفل رہتا ہے۔

[۱۶] قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: "لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ"

أَقُولُ: وَذَلِكَ: لِأَنَّ صَوْمَهَا مَقْرُونٌ لِبَعْضِ حَقِّهِ، وَمُنْقُضٌ عَلَيْهِ مَشَافَهَتُهُ، وَلَكِنْ كَاهِنُهَا.

ترجمہ: (۱۶) حدیث کے بعد: میں کہتا ہوں: اور وہ بات اس لئے۔ یہ کہ عورت کا روزہ رکھنا شوہر کے کچھ حقوق کی نوبت کرنے والا ہے، اور شوہر پر قندہ کرنے والا ہے عورت کی بشارت اور اس کی خوش طبعی کو۔

نفل روزہ توڑنے سے قضا واجب ہے؟

مواہ: ایک والدہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے نفل روزہ توڑ دیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "انفل روزہ رکھنے والے کو اختیار ہے: چاہے روزہ پورا کرے اور چاہے توڑ دے" (مشکوٰۃ: حدیث ۴۰۷۹) اس روایت سے معلوم ہوا کہ قضا واجب نہیں اور ایک دوسرے والدہ میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما نے نفل روزہ توڑ دیا تو آپ نے فرمایا: "اس کی جگہ کن دن قضا روزہ رکھو" (مشکوٰۃ: حدیث ۴۸۹۰) اس روایت سے معلوم ہوا کہ نفل روزہ توڑ دینے کی صورت میں قضا واجب ہے، ہاں یہ دو روایتوں میں تعارض ہوا؟

جواب: یہ تعارض جن طریقوں سے رفع کیا جاسکتا ہے:

پہلا طریقہ: پہلی روایت کا یہ حصہ: "اگر چاہے تو نفل روزہ توڑ دے" اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ قضا کے التزام کے ساتھ روزہ توڑ دے، دوسری روایتوں سے قضا کا وجوب ثابت ہوگا۔ اور قضا میں رفع ہو جائے گا۔

دوسرا طریقہ: دوسری روایت کی یہ تاویل کی جائے کہ آپ نے عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما کو بطور احتیاط کے قضا کا حکم دیا۔ اس لئے کہ اس چیز کا التزام کیا جائے اس کا قیاس اعمیٰان ہوتا ہے۔ مثلاً کسی کو قرض دینے کا وعدہ کیا ہو تو وعدہ وفا کرنے سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔

تیسرا طریقہ: قضا کا حکم ان ازواج کے لئے مخصوص حکم قرار دیا جائے یعنی جب آپ نے دیکھا کہ دونوں کو روزہ توڑنے سے دل بھی لائق ہوئی ہے تو آپ نے ان کو قضا کا حکم دیا تاکہ ان کے دل کا جو جوہر بکھ ہو جائے۔ جیسے حضرت عائشہ

رضی اللہ عنہا بوری کی وجہ سے عمر وادائیس کر سکی تھیں۔ جب واپسی کا وقت آیا تو انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ حضرات حج اور عمرہ دونوں کر کے چلیں گے اور میں صرف حج کر کے چلوں گی؟! چنانچہ آپؐ نے حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کو عمرہ دیا کہ چلی، میں کو سمجھنے سے عمرہ کرنا (بخاری حدیث ۷۸۵، کتاب عمرہ)۔

فائدہ: تمام اگر متفق ہیں کہ نفل حج شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے، اگر کسی وجہ سے اس کو فاسد کر دیا جائے تو قضاء واجب ہوگی۔ اور نفل نماز اور نفل روزوں میں اختلاف ہے: امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک یہ عبادتیں بھی شروع کرنے سے واجب ہو جاتی ہیں، اور فقیر عذر کے ان کو توڑنا جائز نہیں، اور اگر توڑ دی جائیں تو قضاء واجب ہے (امام مالک رحمہ اللہ سے ایک روایت عدم وجوب کی بھی ہے)۔ اور امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک قضاء واجب نہیں، اور فقیر عذر کے بھی یہ عبادتیں توڑنا جائز ہے، (امام احمد سے وجوب کی بھی ایک روایت ہے)۔

غرض جو بھی روایت آخری دو اماموں کا متمسک ہے، کیونکہ وہ عدم وجوب پر دلالت کرتی ہے۔ اور دوسری روایت: بڑے دو اماموں کا متمسک ہے، کیونکہ وہ وجوب قضاء پر دلالت کرتی ہے۔ شاید صاحب رحمہ اللہ نے پہلی تین بڑے اماموں کے مذہب پر دئی ہے۔ اور باقی دو جواب آخری دو اماموں کے مذہب پر دیے ہیں۔

[۱۷] وَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصَّائِمُ الْمَنْطُوعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ" وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَحَفْصَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "أَفْضَى بِأَيِّهَا آخِرُ مَكَانَةٍ" إِذْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: إِنْ شَاءَ أَطْعَمَ مَعَ التَّرَامِ الْقَضَاءِ، أَوْ أَمْرُهَا بِالْقَضَاءِ لَلِاسْتِحْبَابِ، لِأَنَّ الْوَفَاءَ بِمَا التَّوَمَّهَ الْفَلَجُ لِلْمَصْدَرِ، أَوْ كَانَ أَمْرُ لَهَا عَاصَةً حِينَ رَأَى فِي صَدْرِهَا حَرَجًا مِنْ ذَلِكَ، كَقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "رَجَعْتُ بَعْدَ حَجَّةٍ فَأَعْمَرَهَا مِنَ التَّعْبِ".

ترجمہ: (۱۷) اور کہ تعارض نہیں آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے درمیان کہ:..... اور آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے درمیان عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما سے کہ..... کیونکہ (۱) ممکن ہے کہ معنی ہوں: "اگر چاہے روزہ توڑ دے فطام لینے کے ساتھ" (۲) یا آپؐ نے دونوں کو احتیاجاً فطام کا حکم دیا، ہر ایک اس چیز کا وفا جس کا التزام کیا ہے، چونکہ زیادہ غصہ کرنے والا ہے (۳) یا آپؐ نے دونوں کو خصوصاً فطام دیا تھا، جب آپؐ نے انہیں دونوں کے سینوں میں اس (روزہ توڑنے) سے غلجی، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول: "میں نے دو حج اور عمرہ کے ساتھ، اور لوئی میں حج کے ساتھ" جیسا کہ آپؐ نے ان کو عجم سے عمرہ کرایا۔

روزوں میں بھول معاف ہونے کی وجہ

حدیث — میں ہے کہ: ”جس نے روزے کی حالت میں بھول کر کھالیا، یا پی لیا (یا صحبت کر لی) تو چاہے کدو اچھا روزہ پورا کرے، کیونکہ اللہ ہی نے اس کو کھلایا یا پیانے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۰۳)

تقریباً: ”اللہ ہی نے اس کو کھلایا یا پیانے“ کو مطلب یہ ہے کہ روزے میں انسان کا ہذا مقبول ہے، اگر عبادت میں مقبول نہیں۔ اور وجہ تفریق یہ ہے کہ روزے میں حالت مذکورہ (روزہ پادوانے والی حالت) نہیں ہے۔ اور نماز اور احرام میں، کسی حالت سوچا ہے۔ نماز میں قبلہ رخ کھڑا ہونا اور احرام میں بغیر سلعے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہونا ذکر ہے۔ اور روزے میں ایسی کوئی حالت نہیں۔ اس لئے بھول کا بہت زیادہ امکان ہے۔ جس روزہ اس کا زیادہ عقدار ہے کہ اس میں نسیان کا ذکر قبول کیا جائے۔

[۱۸] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلَمْ يَنْدِرْ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ“

أَقُولُ: إِنَّمَا عَلِمْنَا بِالنَّسْيَانِ فِي الصَّوْمِ، دُونَ غَيْرِهِ، لِأَنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ لَهُ هَيْئَةٌ مَذْكُورَةٌ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ وَالْإِحْرَامِ، فَإِنَّ لِكُلِّمَا هَيْئَاتٍ مِنْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَالتَّجَرُّدِ عَنِ الْمَخِيطِ، فَكَانَ أَحَقُّ أَنْ يَعْلَمَ فِيهِ.

ترجمہ: (۱۸) حدیث کے بعد، میں کہتا ہوں: ”آپ نے روزے میں بھولنے کا ذکر قبول کیا کہ اس کے علاوہ میں اس لئے کہ روزے کے لئے نسیان لانے والی حالت نہیں ہے۔ برخلاف نماز اور احرام کے۔ جس میں چٹک دونوں کے لئے حالتیں ہیں یعنی قبلہ رخ کھڑا ہونا اور سلعے ہوئے کپڑوں سے ننگا ہونا۔ جس روزہ اس کا زیادہ عقدار ہے کہ اس میں بھول قبول کیا جائے۔“

رمضان کا روزہ عمدہ اتوار نے میں کفارہ کی وجہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ مروی ہے کہ ایک صحابی نے رمضان میں روزے کی حالت میں عموماً اپنی بیوی سے صحبت کر لی۔ آپ ﷺ نے اس کو کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا اور کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے۔ اگر اس کی مقدرت نہ ہو تو ستر درہم کے روزے سے رکھے۔ اگر اس کی بھی حالت نہ ہو تو ستر مسکینوں کو کھانا کھلائے (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۰۴)

تقریباً: یہ کفارہ رمضان کی ہے حتیٰ کہ ایک طرف کی سزا ہے۔ جب کوئی شخص شعائر اللہ (رمضان) کی ہے حتیٰ کہ کرہت ہو جائے، اور اس کی بنیاد خواہش نفس ہو تو ضروری ہے کہ اس کو کوئی سخت عبادت کا مکلف کیا جائے جو نہایت

دشوار ہوتا کہ روزہ گزار اس کی نگاہوں کے سامنے رہے اور اس سے نفس کو بے راہ روی سے باز رکھے۔

فائدہ: امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک عینیں مقطوعہ سے روزہ توڑنے میں کفارہ واجب ہوتا ہے۔ کیونکہ رمضان کی بے نرمی میں عینیں باتیں پکاساں ہیں۔ اور امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک صرف جماع سے روزہ توڑنے میں کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اگر دانت کھالیا کر روزہ توڑا تو کفارہ واجب نہیں۔ کیونکہ مذکورہ حدیث میں جماع ہی کا ذکر ہے۔ اور کھانا وغالتہ میں جماع کے برابر نہیں۔ اس لئے قیاس درست نہیں۔ مگر اس سے لڑاکا دروازہ کھل جائے گا۔ جسے بھی رمضان میں جماع کرنا ہوگا، وہ ایک گھونٹ پانی پی کر روزہ توڑ دے گا، پھر جماع کرے گا کہ کفارہ سے بچا جائے۔

(۱۹) اَقُولُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم لَمَنْ وَفَّعَ عَلٰی اَمْرٍ اَنَّهُ فِیْ نَهَارِ رَمَضَانَ: "اعْتَقَ رَقَبَةً" الْحَدِیْثُ۔
اَقُولُ: لِمَا هُجِّمَ عَلٰی فَنَکْلِ حَرَمَةِ شَعَائِرِ اللّٰهِ وَكَانَ مَبْدُوْهُ اِلْغَاؤَہُ طَبِیْعِیًّا: وَجِبَ اَنْ یُقَدِّمَ
بِاِحْبَابِ عَاطِیَةِ شَاطِئِ عَاطِیَةِ الْعَشَقَةِ، لَیْکُوْنَ بَیْنَہُمَا مِثْلُ تِلْکَ، فِیْزِجُوْہُ عَنْ غُلُوْءِ نَفْسِہِ۔

ترجمہ: (۱۹) آنحضرت ﷺ کا ارشاد اس شخص سے جس نے رمضان کے دن میں بیوی سے جماعت کر لی تھی کہ
"ایک غلام آزاد کر" (یہ روایت کا خلاصہ ہے)

میں کہہ رہا ہوں: جب وہ آدمی کا شاعر اللہ کی حرمت کی پروہن کرے، اور اس کی بنیاد فطری کھاسی تھی یعنی کوئی مجبوری اس کی بنیاد تھی تو ضروری ہو کہ وہ شخص سامعہ کیا جائے اسکی دشوار عبادت کے واجب کرنے سے جنہاں ہی دشوار ہوتا کہ بولے وہ (دشوار عبادت) اس کے سامنے اس (افراطی) کی طرح، پس باز رکھے اور اس کو اس کے نفس کے پھان سے۔

نکات و ترکیب: مبدوہ: کمان کی خبر مقدم ہے۔۔۔ بغافل: فعل مجہول ہے۔ فانی: العسی بالعی: مقابلہ کے لئے دو چیزوں کو آمنے سامنے کرنا۔ بغافل میں نائب فاعل مخدوف ہے، اور وہ اٹھتا ہے۔۔۔ لیکون کا اسم ضمیر ہے جو ایجاب کی طرف راجع ہے اور تِلْکَ کا اشاریہ: اِلْغَاؤُہ طَبِیْعِیًّا ہے۔

روزہ میں مسواک جائز ہے

سوال: حضرت عامر بن ابیجعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بے شمار تیرہ رسول اللہ ﷺ کو روزے کی حالت میں مسواک کرتے دیکھا ہے (مشکوٰۃ ص ۲۰۰) اور یہ حدیث پہلے گلدہی ہے کہ: "روزہ دار کے معدہ کے خالی ہونے سے اس کے منہ میں جو بوی پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے" اس روایت

سے معصوم ہوتا ہے کہ روزہ کی حالت میں مسواک نہیں کرنی چاہئے تاکہ وہ پسینہ یہ ہو جائے جس دنوں اور راتوں میں تعارض ہے؟

جواب: ان راتوں میں کچھ تعارض نہیں۔ کیونکہ دوسری روایت میں مبالغہ ہے، اس پر کو بقی رکھنا مقصود نہیں۔ اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر روزہ دار کے منہ میں باپیدا بھی ہو تو وہ محبوب ہے، کیونکہ وہ عبادت کا اثر ہے، اس پر کو بقی رکھنا مطلوب نہیں۔ جس روزے کی حالت میں مسواک کرنا درست ہے۔

[۲۰] وَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ حَدِيثِ تَوَكُّعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَيْنَ لَوْلَا عَلَيْهِ السَّلَامُ: "لَا خُلُوفَ لِمَنْ صَامَ أَطِيبٌ" الْحَدِيثِ، طَابَ مَثَلُ هَذَا الْكَلَامِ إِنَّمَا يَرَادُ بِهِ الْمِبَالِغَةُ، فَكَانَ قَالَ: إِنَّهُ مَحْبُوبٌ، بَحِثْ لَوْ كَانَ لَهُ خُلُوفٌ لَكَانَ مَحْبُوبًا لِبُخْبِهِ.

ترجمہ: (۲۰) اور کچھ تعارض نہیں آپ کے مسواک کرنے کی حدیث کے درمیان، اور آپ کے لڑشاد کے درمیان کہ "روزہ دار کے منہ کی ہریاد و مہرہ ہے" آخر حدیث تک۔ جس چٹک اس طرح کا کام ہاس سے مبالغہ ہی مراد لیا جاتا ہے۔ پس گویا آپ نے فرمایا کہ وہ بلا بخوب ہے یاں طہورہ، مگر روزہ دار کے لئے خلوف تو البتہ ہوگا، بخوب روزے کی محبت کی وجہ سے۔

سفر میں روزہ کب رکھنا بہتر ہے اور کب نہ رکھنا؟

حدیث — ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کی بھیڑ دیکھی اور ایکہ ذی کو دیکھا جس پر سایہ کیا گیا تھا۔ آپ نے دریافت کیا "کیا معاملہ ہے؟" عرض کیا گیا: یہ صامب روزے سے ہیں (اور ان کی حالت غیور ہی ہے) اس لئے ان پر سایہ کیا گیا ہے اور لوگ جمع ہوئے ہیں آپ نے فرمایا: "سفر میں روزہ رکھنا کوئی شکی کا کام نہیں" (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۲۱)

حدیث — ایک سفر میں بعض نے روزہ رکھا اور بعض نے نہیں رکھا۔ سخت گری کے دن میں لوگ ایک منزل پر اترے تو روزہ رکھنے والے گرمے یعنی پڑ گئے۔ اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا وہ ادا رکھے اور سب کے لئے خیمے لگائے اور سب کی ساریوں کو پانی پلایا آپ نے فرمایا: "آج روزہ نہ رکھنے والے ثواب لے گئے" (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۲۲)

حدیث — میں ہے کہ: "جس شخص کے پاس سواری ہو جو حکم میری کی طرف نکلا نہ پڑے یعنی ایسی منزل پر پہنچے جہاں سیر ہو کر کھانا ملے تو چاہئے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے، جس دن بھی رمضان اس کو پائے" (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۲۶)

حدیث — صحیح مسلم و اسنن و ترمذی نے رمضان ۸ ہجری میں کیا ہے اس سفر میں آپ مدینہ سے عراق الحکم تک روزہ رکھتے رہے۔ اور لوگ بھی روزے رکھتے رہے۔ جب تک صرف دو منزل رہ گیا تو عرض کیا گیا کہ لوگ آپ

کا عمل دیکھتے ہیں۔ اور دو بھی روزے رکھتے ہیں مگر آپ جنگ کا امکان ہے۔ اس لئے توجہ کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ روزے نہ رکھیں۔ چنانچہ آپؐ نے لوگوں کو رکھا کر پانی پیاتہ کر سب مطلق ہو جائیں کہ آپؐ نے روزے بند کر دیے ہیں۔ مگر آپؐ کو اطلاع دی گئی کہ آپؐ بھی کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہے۔ تو آپؐ نے فرمایا: ”ایسی لوگ بافرمان ہیں! ایسی لوگ بافرمان ہیں!“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۷۷)

تشریح: مذکورہ روایات میں کچھ اختلاف ہیں۔ کیونکہ پہلی اور دوسری — مثال کے طور پر — درج ذیل صورتوں کے لئے ہیں:

پہلی صورت: جب روزہ مسافر کے لئے سخت دشوار ہو، مگر وہی روزہ بے ہوشی تک پہنچانے والا ہو۔ روایات کے یہ اختلاف: ”اس پر سپر یہ کیا گیا“ اور ”وہ کر گئے“ اس کی دلیل ہیں۔

دوسری صورت: جب مسلمانوں کو کوئی ایسی ضرورت درپیش ہو جو روزے بند کر کے بغیر پوری نہ ہو سکتی ہو۔ مثلاً جنگی ضرورت۔ ”یہ کیا یہ ارشاد کہ“ ”ایسی لوگ بافرمان ہیں!“ اس کی دلیل ہے۔

تیسری صورت: جب رخصت کے موقعوں پر بھی افطار کرنے میں کسی شخص کے دل میں دغدغہ ہو۔ اللہ پاک کا ارشاد: ﴿لَا يَجِدُوا فِي الْقُبُورِ خُرَاجًا مَعًا فَطِنُوا﴾ (اس کی دلیل ہے۔

اور جو ارکی قوی اور قہری روایات اس صورت میں ہیں جبکہ سفر قابل لحاظ مشقت سے خالی ہو۔ اور افطار کے وہ اسباب ممکن نہ پائے جتنے ہوں جو اوپر مذکور ہوئے۔

نوٹ: تقریر کا کچھ بدل گیا ہے۔ بہارت سے ملاتے ہوئے اس کا ذیلیاں رکھنا چاہئے۔

[۲۹] وَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّيَامُ فِي السَّفَرِ، ذَهَبَ الْمُفْطَرُونَ بِالْأَجْرِ" وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ حِمْلَةٌ نَارِي إِلَى شَيْءٍ، فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ مَا أَهَرَكَ" لِأَنَّ الْأَوَّلَ يَمُنَا إِذَا كَانَ ضَافًا عَلَيْهِ، مُقْبِبًا إِلَى الضَّعْفِ وَالْعُسْفَى، كَمَا هُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ الرَّوَايِ: "قَدْ ظَلَمْتُ عَلَيْهِ"، أَوْ كَانَ بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَةً لَا تَجْعَلُهُ إِلَّا بِالْإِفْطَارِ، وَهُوَ قَوْلُ الرَّوَايِ: "فَلْيَسْقُطِ الصَّوْمُ الْهَوْنُ، وَفَامَ الْمُفْطَرُونَ"، أَوْ كَانَ يَرَى فِي نَفْسِهِ كَرَاهِيَةً أَوْ حُصْنَ فِي مَطْلَعِهِ، وَأَمَّا ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ؛ وَالثَّانِي: يَمُنَا إِذَا كَانَ السَّفَرُ خَالِيًا عَنِ الْمَشَقَّةِ الَّتِي يُعْتَدُّ بِهَا، وَالْأَسْبَابُ الَّتِي ذَكَرْنَا هَذَا.

ترجمہ: (۲۹) ”اور کچھ تو رخصت نہیں آپؐ کے ارشاد کے درمیان کہ: ”سفر میں روزہ رکھنا کوئی شے کا کام نہیں اور روزہ نہ رکھنے والے ثواب مارنے گئے“ (پیرودہ شیش ہیں۔ شاہ صاحب نے روضوں کو ملادیا ہے) اور آپؐ کے ارشاد کے درمیان

فت آجائے گی (دیکھئے ہیئت کے ساتھ حسن سلوک کی دوسری صورت - درمہ اللہ ۶۳:۱۶)

اور دوسرے راز کا حلق ملت سے ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ان روایات کا مقصود روزوں کی تاکید پہنچا ہے یعنی روزے ایک ایسا فریضہ ہیں جو کسی حال میں ساتھ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ موت پر بھی ساتھ نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہیئت کی طرف سے وارث کو اس کی وراثت کی کامیابی کا حکم دیا گیا ہے۔

فائدہ: دو مسئلوں میں قرعہ تعلیق ہے۔ اور جب ان کے دلائل گنہ ہو جاتے ہیں تو الجھن کمڑی ہو جاتی ہے: ایک: عبادت میں نیابت کا مسئلہ۔ دوسرا: ایصالِ ثواب کا یعنی ہیئت کو قطعِ رسائی کا مسئلہ۔ دونوں کی ضروری تفصیل درج ذیل ہے:

عبادت میں نیابت کا مسئلہ: خالص عبادت بالہ میں مثلاً ذکر و آداب میں مطلقاً نیابت درست ہے، کیونکہ نائب کے فعل سے بھی مقصود (غریب کا تعاون) حاصل ہو جاتا ہے۔ اور خالص عبادت دینی میں مثلاً نماز اور روزوں میں مطلقاً نیابت درست نہیں۔ کیونکہ ان عبادت میں مقصود افعال نفس ہے، جو دوسرے کے فعل سے حاصل نہیں ہوتا۔ البتہ حالت و زمانہ کی میں عبادت دینی عبادت مادیہ میں مطلب ہو جاتی ہے، جیسے شیخ کاٹنی روزوں کا فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ مگر اس وقت بھی نیابت درست نہیں۔ اور جوہر دیکھ: مال اور بدن دونوں سے مرکب ہیں، جیسے حج، ان میں بوقت بجز نیابت درست ہے۔ بحالت اختیار درست نہیں۔ اور اس مسئلہ سے تعلیق دیکھنے والی روایات درج ذیل ہیں:

قولہ روایت: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فتویٰ ہے کہ لا یصلی أحد عن أحد، ولا یصلی أحد عن أحد کوئی کسی کی طرف سے روزہ نہ رکھے، اور نماز بھی نہ پڑھے (مشکوٰۃ ص ۵۲۵)

دوسری روایت: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فتویٰ ہے کہ لا یصلی أحد عن أحد، ولا یصلی أحد عن أحد، ولكن یطعم عنه مکان کل یوم مد من حصة (فتح الباری)

تیسری روایت: غمر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کے رمضان کے روزے باقی ہیں تو کیا میں ان کی طرف سے قضا کر سکتی ہوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ”نہیں، بلکہ ان کی طرف سے خیرات کر، ہر دن کے بدلے ایک مسکین پر (رواہ المحاذی)

چوتھی روایت: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مرفوع روایت ہے جو ابھی بیان ہوئی۔

ایصالِ ثواب کا مسئلہ: انسان اپنے ہر عمل کا ثواب بخواد وہ تراز ہو یا صدقہ یا روزہ، دوسرے کو بخش سکتا ہے۔ اور مروی ہے کہ امام مالک اور امام شافعی رحمہما اللہ کے نزدیک کھل جانے والی عبادت کا ایصالِ ثواب درست نہیں، مگر مالکیہ اور حنفیہ کا اس پر فتویٰ نہیں۔ اور اس مسئلہ کی دلیل ہیئت کی طرف سے تصدیق کی روایت ہے۔ اور مناظر (علت) تمام عبادت کو شامل ہے، جس ہر عمل کا ایصالِ ثواب درست ہے۔

اس کے بعد جانا چاہئے کہ شہادہ صاحبِ قدس سرہ نے جو فرمایا ہے کہ: ”وہوں نے تیس کاٹنی ہیں“ اس کا مطلب یہ ہے کہ

موت کے بعد روزے جو عبادت بدلتے ہیں، عبادتِ علیہ میں پلٹ جاتے ہیں۔ اس لئے وارث میت کی طرف سے تلبیہ نہ پڑھ لیا کر سکتا ہے۔ ابن عمرؓ کی روایت میں اسی کا ذکر ہے۔ اور اگر وارث فدیہ ادا کرنے کی گنجائش نہ رکھتا ہو تو وہ ایصالِ ثواب کے مسئلہ سے ترس کر بے یقینی میت کی طرف سے ایصالِ ثواب کی نیت سے روزے رکھے اور اللہ کے فضل سے امید باندھے کہ وہ روزے میرے حق میں محسوب ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں اسی کا ذکر ہے۔ واللہ اعلم۔

[۱۶] ولا اختلاف بین قوله صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صوم، صام عنه وليه" وقوله عليه الصلاة والسلام فيه أيضاً: "فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مَسْكِيْنًا" إذ يجوز أن يكون كل من الأمرين محمداً، وأسر في ذلك شينان.

أحدهما راجع إلى الميت، فإن كثيراً من النفوس المتأزقة أجسادها تدرك أن وظيفة من الرخايف التي يجب عليها، وتؤخذ بتركها، فالتفت منها، فقاتلهم، ويطع ذلك باباً من الوحشة، فكان الغضب على مثله أن يقوم أقرب الناس منه، وأولاهم به، فيعمل عمله على قصد أن يقع عنه، فإن همتك تلك نفيده كما في القرابين، أو يفعل فعلاً آخر مثله، وكذلك حال من مات وقد أجمع على صلاته: فصدق عنه وليه، وقد ذكرنا في الصلاة على الميت: ما إذا تعطلت صلاته الأحياء للأموات: التعطف.

والثاني: راجع إلى الملة، وهو التأكيد البالغ، ليعلموا أن الصوم لا يسقط بحال حتى الموت.

ترجمہ: اور کچھ اختلاف نہیں آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے درمیان کہ: "جو شخص مرا..... اور آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے درمیان اسی صورت میں کہ: "میں چاہے کہ..... کیونکہ جائز ہے کہ دونوں باتوں میں سے ہر ایک کافی ہو اور راز اس میں دو چیزیں ہیں۔

ان میں سے ایک: میت کی طرف لوٹنے والی ہے۔ پس جبکہ بہت سے نفوس جو اپنے اجسام سے جدا ہونے والے ہیں، اور اک کرتے ہیں کہ عبادات میں سے کوئی ایسی عبادت جو ان نفوس پر واجب تھی، اور اس کے ترک پر ان سے مواخذہ کیا جائے گا، وہ عبادت ان سے فوت ہوگئی ہے۔ پس وہ رنجیدہ ہوتے ہیں اور یہ چیز دشت کا کوئی دھارا نہ کھلتی ہے۔ پس ایسے شخص پر چمکاؤ یعنی شفقت یہ ہے کہ اسے لوگوں میں جو اس سے سب سے زیادہ نزدیک ہے اور لوگوں میں اس کا سب سے زیادہ ہمدرد ہے، پس وہ میت کا عمل کرے یا اس قصد کہ وہ عمل میت کی طرف سے واقع ہو یعنی ایصالِ ثواب کے طور پر وہی عمل کرے تو بیشک اس کی یہ خصوصی توجہ فائدہ دے گی، جیسا کہ مذہب کی قربانوں میں۔ یا داکوئی دوسرا عمل میت کے عمل کے مانند کرے یعنی نیتِ فدیہ ادا کرے۔ اور اس طرح اس شخص کی حالت ہے جو وفات پر گیا اور اچھا لکھ اس نے پختہ نیت کی تھی

کسی چیز کے صدقہ کرنے کی ہوا اس کی طرف سے اس کا وارث صدقہ کرے۔ اور تحقیق بیان کی ہے ہم نے میت کی قبر جنازہ کے بیان میں وہ بات کہ مردہ موزنی جائے زندوں کے اسموات کے لئے صدقہ کرنے پر تیار ہو موز جائے گی۔ اور دوسرا راز ملت کی طرف اشارے والا ہے۔ اور وہ تاکید بلیغ ہے۔ یہ کہ نوک چل نہیں کہ روزہ کسی حالت میں۔ ملاحظہ فرمائیے۔ یہاں تک کہ موت پر بھی سائلہ نہیں ہوتا۔

باب — ۴

روزوں کے حقیقات کا بیان

روزوں کی تمثیل دو باتوں پر موقوف ہے

روزوں کی تکمیل دو باتوں پر موقوف ہے۔

ایک روزوں کو شہوانی اور زندگی سے ورطیطنی قبول و نفوس سے پاک رکھا جائے۔ کیونکہ یہ باتیں نفس کو خالقِ ربانہ کی بردہائی کراتی ہیں، اور نفس کو زرابِ مینشویں پر ابھارتی ہیں۔ جو روزوں کے مقصود کے خلاف ہیں۔ روزوں کا مقصد تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔

دوسری روزوں میں ایسی چیزوں سے احتراز کر کے جائے جو روزہ توڑنے تک منقطع ہوتی ہیں۔ اور جو روزہ توڑنے کی دعوت دیتی ہیں۔

پہلی قسم کی تفصیل حدیث شریف میں ہے کہ "روزہ دشواری اور نفس باتیں نہ کرے" — یعنی سے بھی ذہن دشواری سے تعلق رکھنے والی ہے چنانچہ کی باتیں نہ کرے — اور دشواری شغب نہ کرے۔ اور کوئی دوسرا گایاں بکے یا اس کے ساتھ لکھے تو بھی روزہ توڑنے سے کام لے۔ اور اس سے کہہ دے کہ بھائی امیر روزہ ہے — اس حدیث کی شرح پہلے گذر چکی ہے۔ لہذا بظہورِ روزہ کی ہر کام ہے۔ اور دشواری شغب شیعانی حرکت ہے۔

دوسری حدیث میں ہے کہ "جو شخص روزے میں جھوٹ بولے اور بھوئی بات پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وہ اپنے کھانا چٹا چھوڑ دے" (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۹۹) یعنی روزے میں کھانا ہوں سے بچنا ضروری ہے۔ معذرت سے کام لے کر اور غیر اعضا کی مخالفت روزے کی قبولیت کے لئے لازمی شرط ہے۔ اور "اللہ کو کچھ حاجت نہیں" میں کمال کی نفی ہے یعنی اگر کوئی شخص روزے میں بھی کھانا کی باتیں کر لکھا کے کام نہ چھوڑے تو روزہ ہے فاکہ ہے۔ اگر چند روزہ ہو جائے گا۔

دوسری قسم کی تفصیل روزے میں بچنے مانے اور کھانے سے روزہ توڑنے کی نوبت آسکتی ہے۔ حدیث میں ہے

کہ: ”مجھے لگائے والے کا اور لگوانے والے کا روزہ ٹوٹ گیا“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۱۴) یعنی ان کا روزہ ٹوٹنے کے قریب ہو گیا۔ مجھے لگوانے والے کا تو اس لئے کہ خون نکل جانے سے کمزوری لاحق ہو سکتی ہے۔ اور روزہ توڑنے کی نوبت ہو سکتی ہے۔ اور مجھے لگنے والے کا روزہ بھی محفوظ نہیں۔ کیونکہ سنگی چوستے وقت احتمال ہے کہ خون دیت میں چھا جائے۔ اس لئے روزہ میں اس سے احتراز کرنا چاہئے۔ ضرورت پیش آئے تو رات میں پچھنے کوئے۔

اور روزے میں بیوی کو چومنا اور ساتھ ساتھ روزہ توڑنے کی دعوت دینا ہے۔ نبی ﷺ کا مکمل گرج۔ اس سلسلہ میں یہ تھا کہ آپ روزے میں بیوی صلبہ کو چومتے بھی تھے اور ساتھ لاتے بھی تھے (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۰۰) مگر آپ کا یہ عمل بیان جواز کے لئے تھا۔ کیونکہ اس کتاب خاص طور پر یہود اس معاملہ میں حد سے تجاوز کر گئے تھے۔ ان کے نزدیک روزے میں بیوی و کنار اور ام خوالی کی قطعہ گنجائش نہیں تھی۔ مگر وہ قریب تھے کہ اس کو رکین کا درجہ دے رہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے قول و فعل سے اس بات کی وضاحت کی کہ اس سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے، نہ اس میں کچھ نقص پیدا ہوتا ہے۔ البتہ حدیث میں لفظ رخصت استعمال کر کے اس طرف اشارہ کیا کہ مردوں کے لئے اس کا ترکہ اولیٰ ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک وڑھے آدمی نے دریا ت کی کھدائی کر روزہ دار بیوی کو ساتھ لے سکا ہے؟ آپ نے گنجائش دی (فخر خضر لدہ مشکوٰۃ حدیث ۲۰۰۶)

دباغ و آپ ﷺ کا مسند: تو چونکہ آپ اللہ کی طرف سے، سورہ تہ کے اپنے قول و فعل سے حکام کی وضاحت کریں، اس لئے آپ کے حق میں بیوی کو چومنا اور ساتھ لانا ہی اولیٰ تھا۔ اسی طرح وہ تمام کام جو مقررین کے شایانہ شان نہیں ہیں مگر مائدہ موشین کے لئے جائز ہیں۔ آپ ﷺ کبھی ان کی طرف متزلزل فرماتے تھے۔ اور بیان جواز کے لئے ان کا مول کو کرتے تھے۔ یہ سب کام آپ کے حق میں اولیٰ تھے۔ واللہ اعلم۔

﴿امور تتعلق بالصوم﴾

اعلم أن كمال الصوم إنما هو :

[۱] تَرْكُهُ عَنِ الْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ الشَّهْوِيَّةِ وَالشَّعْبَةِ وَالشَّيْطَانِيَّةِ، لِأَنَّهُا تَذْكُرُ النَّفْسَ الْأَخْلَاقِيَّةَ الصَّالِحَةَ، وَتُهَيِّئُهَا لِهَيَاثِ قَاسِدَةٍ.

[۲] وَالْإِحْتِرَازُ عَمَّا يُقْضَى إِلَى الْفُطْرِ، وَيَدْعُو إِلَيْهِ

فَمَنْ الْأَوَّلُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَلَا يَرْفُثُ، وَلَا يَنْصَحُثُ، لِأَن سَابِقَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتِلَهُ لِنَفْسِهِ: إِنِّي صَائِمٌ" وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ ثَلَّةَ حَاجَةً لِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ" وَالْمُرَادُ بِالنَّفْسِ نَفْسُ الْكَمَالِ.

وَمِنْ الثَّانِي: "الْفُطْرُ الْحَاجِسُ وَالْمَحْجُومُ" لِأَنَّهُ الْمَحْجُومُ يُغْرَضُ لِلْفُطْرِ مِنَ الضَّعْفِ،

والحاجم لأنه لا يامن من أن يصل شيء إلى جوفه بمصل الخلازم.

والتفصيل، والمباشرة؛ وكان اناس قد اقرطوا وتحشروا، وكادوا أن يعضلوه من مربة الركن،
فبين النبي صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلًا: انه نيس مغفراً ومغفراً للمصوم. وأشعر بأنه قوله
الأزلى في حق غيره: بلفظ الرخصة؛ وأما هو فكان مأموراً ببيان الشريعة، فكان هو الأول في
حقه؛ وكذا سائر ما نقل في به عن درحة المحسوس إلى درجه عظمة المؤمنين، والله اعلم.

ترجمہ: وہ امور جو روزوں سے تعلق رکھتے ہیں جان لیں کہ روزے کا کمال بس دو (۱) روزے کو پاک و کھانا بہ
شہوانی، سُخّی اور شیطانی افعال، واقوں سے۔ پس بیشک یہ امور کس کو اخلاقِ زہید یاد دلاتے ہیں۔ اور کس کو خراب
حالتوں پر براہِ نتیجہ کرتے ہیں۔ (۲) اور ان چیزوں سے بچنا ہے جو روزہ توڑنے کی طرف پہنچانے والی ہیں۔ اور جو روزہ
توڑنے کی دعوت دیتی ہے۔۔۔ پس ان سے آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: (اس کے بعد دو حد میں ہیں) اور کئی
سے مراد کمال کی لگتی ہے۔ اور چاہی ہے کہ: ”پچھنے لگانے اور لگوانے کے کاروبار نہ ہو“ ایسے بیشک پچھنے لگانے
والا درجہ نہیں ہو، روزہ توڑنے کے لئے کمزوری کی وجہ سے۔ اور پچھنے لگانے والا اس لئے کہ وہ محفوظ نہیں ہے اس بات سے
کہ پچھنے کوئی چیز جس کی ہیئت میں بیگانہ ہونے کی وجہ سے۔

اور یہی کوچھنا اور ایک دوسرے سے بدن کا لگن یعنی ساتھ بیٹھنا ہے۔ اور گوشت (بہرہ) دھار سے تباہ کر کے تھے اور غلو
میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اور قریب تھے کہ وہ اس کو کس کے رجیم میں مگر نہیں۔ جس نبی ﷺ نے اپنے قولِ فعل سے بیان کیا
کہ اس سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ روزے میں کچھ نقص آتا ہے۔ اور انہی کی اس بات کی کہ اس کا ترک بہتر ہے آپ کے
طہرہ کے حق میں اللہ درخصت سے۔۔۔ اور ہے آپ، تو آپ، مورخے ٹریٹ کے بیان کے اس آپ کے حق میں وہی
اولیٰ تھا۔ اور اسی طرح دیگر کام جن میں آپ نے منزلِ فرما ہے مقرر کیا کے وجہ سے علماء مؤمنین کے ہر چکی طرف۔
باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

نفل روزوں میں انبیاء کے معمول میں اختلاف کی وجہ

نفل روزوں میں حضراتِ انبیاء علیہم السلام کا معمول مختلف رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھا کرتے
تھے (ابن ماجہ حدیث ۴۱۷۱) اور حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ناغہ کرتے تھے (بخاری حدیث
۱۵۰۷) اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور دو دن یا کئی دن ناغہ کرتے تھے (مگر کئی ممال حدیث ۲۳۲۲)
میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ آپ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے (اور ہمارے نبی ﷺ کا اپنی ذات

میں معمول یہ تھا کہ جب روزے شروع کرتے تو آٹھ دنوں تک رکھتے چلے جاتے کہ لوگ خیال کرتے کہ اب آپ روزے بند نہیں کریں گے۔ اور جب بند کر دیتے تو آٹھ دنوں تک نام نہ لینے کہ لوگ خیال کرتے کہ اب آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ اور آپ نے رمضان کے سوا کسی مہینہ کے مکمل روزے نہیں رکھے (مسند احمد ج ۲ ص ۲۰۳)

انبیاء کے معمول میں یہ اختلاف اس وجہ سے تھا کہ روزہ ایک تریاق یعنی ذریعہ ۱۱۱ ہے۔ اور ذریعہ ہی دوا کا استعمال بعد ضرورت ہی کیا جاتا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سخت مزاج تھی۔ ان کی اپنے پیغمبر کے ساتھ جو باتیں قرآن میں نقل کی گئی ہیں وہ اس کی واضح دلیل ہیں (دیکھیں سورہ نوح ۹۸: ۱۰۱) اور حضرت داؤد علیہ السلام طاعت و روادار مضبوط آدمی تھے۔ حدیث میں ہے کہ: ”جب آپ کی انہن سے ملاقات ہوئی تو آپ بھاگتے نہیں تھے“ (بخاری حدیث ۱۹۷۹) اور جرم کا مقابلہ مضبوط آدمی ہی کیا کرتا ہے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کمزور بدن اور فارغ البال تھے۔ نہ اہل رکھتے تھے نہ مال۔ چنانچہ ہر پیغمبر نے جو اس کے مناسب حال تھا اختیار کیا۔ اور ہمارے نبی ﷺ پر نیکو ذکر وہ رکھتے اور نہ رکھنے کے فوائد سے باخبر تھے۔ آپ اپنے مزاج سے بھی واقف تھے۔ اور اپنے لئے کیا مناسب ہے اس کو بھی جانتے تھے۔ اس لئے آپ نے مصلحت وقت کے مطابق جو عمل مناسب سمجھا اس کو اختیار کیا۔ یعنی کبھی روزے رکھے اور کبھی بند کر دیئے۔

واختلف سنن الانبياء عليهم السلام في الصوم فكان نوح عليه السلام يصوم الدهر، وكان داود عليه السلام يصوم يومًا ويفطر يومًا، وكان عيسى عليه السلام يصوم يومًا ويفطر يومين أو أيامًا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه يصوم حتى يقال: لا يفطر، ويفطر حتى يقال: لا يصوم. ولم يكن يستكمل صيام شهر إلا رمضان

وذلك: أن الصيام تربية، والتربية لا يستعمل إلا بقدر المرض، وكان قوم نوح عليه السلام شديد الأمانة حتى روى عنهم ما روى؛ وكان داود عليه السلام ذا قوة ورواة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ”وكان لا يبرأ إذا لاقى“ وكان عيسى عليه السلام ضعيفًا في بدنه، فارغًا لا أهل له ولا مال، فاختار كل واحد ما يناسب الحال. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم عارفًا بطوائد الصوم والإفطار، مُطَّلِعًا على مزاجه، وما يناسبه، فاختار بحسب مصلحة الوقت ما شاء.

ترجمہ: اوپر ترجمہ یہ ہے، اس لئے ترجمہ نہیں کیا گیا۔۔۔ (۱) نوح (آل) روزانہ بھاری بھر کم ہوتا۔ (۲) داؤد اور عیسیٰ ہوتا۔ یہاں داؤد کا مترادف ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کمزور بدن ہونے کا کوئی ماخذ میرے علم میں نہیں ہے۔۔۔ الحال مضبوط میں اس سوال تھا۔ صحیح فطرت کراچی سے کی ہے۔۔۔ ہوا جہاد عیسائی ضمیریں تینا کی طرف لوٹتی ہیں۔

منتخب نفل روزے اور ان کی حکمتیں

رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کے لئے چند نفل روزے پسند فرمائے ہیں۔ جو راج ذیل ہیں:

(۱) — عاشورہ یعنی دسویں محرم کا روزہ — اس روزہ کے انتحاب کی وجہ یہ ہے کہ یہ دسواں ربیع الثانی دن ہے جس میں حضرت اہل بیت علیہم السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اور فرعون کے شر کو خراب کیا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس انعام کے شکر میں اس دن کا روزہ رکھا۔ اور وہ روزہ انہی امرائیل میں رائج ہوا (مشکوٰۃ ص ۲۰۶) — اور اسی یوم عاشورہ کو حضرت توحید علیہ السلام کی کشتی جو دریایاں پر تھی۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا (مسند احمد ۳۰۲) اور چونکہ یہ واقعہ چاری ہجرت قبل از اسلام کا احسانِ عظیم تھا اس لئے اسے جاہلیت میں قریش منہ کے نزدیک بھی یہ عاشورہ یا محرم میں تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر نیا طائف ڈالا جاتا تھا (معارف اللہ ص ۱۶۸) اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ اور خود رسول اللہ ﷺ پہلی ہجرت سے پہلے یہ روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ ﷺ نے ہجرت فرمائی تو مدینہ میں جلوس فرما کر پہنچے آپ ﷺ نے یہ روزہ رکھا۔ اور مسلمانوں کو اس دن روزہ رکھنے کا تاکید فرمادی۔ اس سے بعض ائمہ نے یہ سمجھا کہ شروع میں عاشورہ کا روزہ واجب تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ مگر اس کے بعد بھی آپ ﷺ یہ روزہ پابندی سے رکھتے رہے۔ اس لئے اب یہ روزہ سنت ہے۔

(۲) — عرفہ یعنی نویں ذی الحجہ کا روزہ — اس روزہ کے انتحاب کی وجہ یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھنے سے جہان کرامت میں مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ ان کی طرف شوق کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اس رحمت کے در پہے دوبارے جو عابدوں پر نازل ہوتی ہے یعنی یوم عرفہ کا روزہ اس دن کی رحمتوں اور برکتوں میں جو میدانِ عرفات میں جہان پر نازل ہوتی ہیں، شریک اور حصہ دار ہونے کی ایک کوشش ہے۔

عرفہ کے روزہ کا ثواب عاشورہ کے روزے سے زیادہ مانے گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ یوم عرفہ کے روزے سے ۱۰ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک گنہ گار سال اور ایک گنہ گار سال اور عاشورہ کے روزے سے گنہ گار ایک ماہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں (مسلم مشکوٰۃ حدیث ۲۰۳)

عرفہ کے روزے کی برتری کی وجہ یہ ہے کہ یہ تازہ بہارِ دلوانا ہے۔ اور عاشورہ کا روزہ کھٹل ایک یا دو سال پہلے جہنمی سال پر عرافات کے میدان میں عرفہ کے دن رحمت خاصہ نازل ہوتی ہے اس کا فیض سارے جہان میں پہنچتا ہے اس لئے جو شخص اس دن روزہ رکھتا ہے اور اس دن میں نازل ہوئے والی رحمت میں غور و فکر کرتا ہے۔ اور یوم عاشورہ میں حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہم السلام پر جو انعام ہوا تھا وہ گنہ گار بیت گیا۔ اب اس دن میں صرف یادگار کے طور پر روزہ رکھا جاتا

ہے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ہزاروں سالوں میں غوطہ زن ہونے کا فائدہ یوم عرفہ کے لئے مقرر فرمایا۔ اور وہ فائدہ یہ ہے کہ اس سے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اہم دنوں میں بحر میں کو معافی دینے کا دستور عام ہے۔ اور آئندہ ایک سال تک عرفہ کا روزہ رکھنے والا گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ اس کا دل بھلی ہو جاتا ہے۔ اور وہ ہمہ قلب سے گناہوں کو قبول نہیں کرتا، اس لئے آئندہ ایک سال تک اس کو گناہوں کا خیال بھی نہیں آتا۔

حج میں عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی وجہ: حجۃ الوداع میں رسول اللہ ﷺ نے عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا تھا۔ اور حاجیوں کے لئے بھی عرفہ کے دن روزہ رکھنا پسندیدہ نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ عیدین کے باب میں گذر چکی ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانی کا حکم حجاج کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کے لئے ہے۔ اور مشابہت وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جو حاجی نہیں ہیں۔ خود حاجیوں کو روزہ رکھ کر مشابہت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔

(۳) — شوال کے چھ روزے — حدیث شریف میں ہے کہ ”جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ پھر اس کے بعد شوال میں چھ روزے رکھے تو اس کا عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۳۷) اور ان روزوں کی مشروعیت کی حکمت یہ ہے کہ یہ روزے فرائض کے بعد کی سخن گوئی کی طرح ہیں، جس سے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ روزے من لوگوں کے رمضان کے روزوں کے فوائد کی تکمیل کرتے ہیں جو کسی حد تک کوتاہ دست ہو گئے ہیں۔ صوم دہر کی فضیلت کی وجہ رمضان کے بعد شوال کے چھ روزے رکھنے کا نہیں تو یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کی طرح اس طرح ہو جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ اگر ۲۹ کا بھی ہے تب بھی ۲۹ روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ پس کل ۳۶ روزے ہوئے اور ”بھلی کا ثواب وہی گناہ“ کے مقابلہ سے ۲۹ روزوں کا ثواب ملا۔ اور سال کے دن اس سے کم ہی ہوتے ہیں۔ پس اگر روزہ کا ثواب سے یہ عمل ایسا ہے جیسے کوئی ہمیشہ روزہ رکھتا رہا ہو۔

(۴) — ہر ماہ کے تین روزے — یہ بھی حکم صوم دہر کی ایک صورت ہے۔ اور وہ اس طرح کہ رمضان کے روزوں کو حساب میں شامل نہ کیا جائے صرف ہر ماہ کے تین روزوں کا حساب لگایا جائے۔ تو ”بھلی کا اجر جس گناہ کے مقابلہ سے نہیں روزوں کا اجر ملے گا۔ اور مہینہ تیس ہی دن کا ہوتا ہے۔ پس یہ شخص بھی حکماً ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اقل جمع تین ہیں۔ پس جس نے ہر ماہ تین روزے رکھے اس نے بہت روزے رکھے۔

کن تاریخوں میں اور کن دنوں میں تین روزے رکھے جائیں؟ اس سلسلہ میں روایات مختلف ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو آپ ﷺ نے ایام بیضی کے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۵۷) اور ایک روایت ہے کہ آپ ﷺ ایک مہینہ بارہ، اتوار اور پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے اور دوسرے مہینے منگل، بدھ اور جمعرات کا (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۵۸) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ ہر ماہ کی شروع کی تاریخوں میں تین روزے رکھتے تھے (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۵۹) اور آپ ﷺ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا تھا کہ وہ ہر مہینے تین روزے رکھیں۔ اور وہ روزے باقویہ سے شروع کریں یا جمعرات

سے (مشکوٰۃ حدیث ۲۶۶۰)

اور ہر ایک کے لئے وجہ ہے۔ ایام نبض کے انتخاب کی حد تو ان دنوں کا روشن ہونا ہے۔ ان ایام میں چاند پر اسی وقت ہے۔ اور تیس روشن اور اس کا اثر ہر چیز پر پڑتا ہے۔ طالع میں نشاء پیدا ہوتا ہے اور رنگ ٹھکرتا ہے۔ اس لئے اس ایام کا روز بھی اس کو روشن کرتا ہے۔ اور ایک نہایت ضعیف روایت میں آیا ہے کہ سب سے پہلے ان دنوں کے روزے حضرت آدم علیہ السلام نے رکھے تھے (کنز العمال حدیث ۲۴۹۸)

اور دوسری روایت کی وجہ یہ ہے کہ افق کے تمام دنوں کو اس نبوی کی برکت حاصل ہو جائے۔ رہا بعد تو اس کا روزہ شاید ہی آپؐ ناکھ کرتے تھے۔ اور مہینہ کی شروع تا بغلوں کے انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ پہلی فرصت میں عمل کر لیا جائے۔ نیز ان دنوں میں مہینہ کے آخری دنوں کی ہرج کے بعد روشنی کی جھلک نظر آتی ہے۔ اور بار بار اوقات کے روزوں کی وجہ حدیث میں یہ بیان بھی ہے کہ یہ نگار کے خوشی کے دن ہیں۔ اس لئے ان دنوں میں روزہ رکھ کر ان کی خوشی کی مخالفت کی جاتی ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۶۸)

اور پھر اور جہرات کے انتخاب کی چند وجوہ ہیں: (۱) ان دنوں میں ہر مسلمان کی بخشش کی جاتی ہے۔ بجز تعلقات قریبی و غریب کے (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۷۳) (۲) ان دنوں میں اعمال پیش ہوتے ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۵۹) (۳) پھر کے دن آنحضرت ﷺ کی ولادت ہوئی ہے اور آپؐ کو وحی کا نزول شروع ہوا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۸۰۳۵)

واختار لامتہ صیاماً:

منہا: یوم عاشوراء، و سر مشور رحمہ: اِنَّهٗ وقت نصر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام علی فرعون و قومہ، فشکر موسیٰ یوم ذلک الیوم، و صار سنۃ بین اهل الکتاب و العرب، فالقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.

ومنها: صوم عرفۃ، و السر فیہ: اِنَّ تشبہً بالحاج، و تشریف اللہ علیہ تنزل علیہم، و سر فضله علی صوم یوم عاشوراء: اِنَّهٗ عوض فی ثلثۃ الرحمۃ النازلۃ ذلک الیوم، و الثانی، تشریف للرحمۃ الیٰی مضی و انقضت، فبعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیٰی ثمرۃ العوض فی لیلۃ الرحمۃ — وھی کفارۃ المغنوب السابقۃ، و التوبۃ عن المغنوب اللاحقۃ، بان لا یقبلہا صمیم قلبہ — لعلہا الصوم عرفۃ.

و لم یضمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ، لہذا ذکرنا فی التصحیۃ و صلاۃ العید: من ان مباحہا کلہا علی التشبہ بالحاج، و اما العتشیہون لہوہم.

ومنها: سنۃ الشوال، قال صلی اللہ علیہ وسلم: "من صام رمضان، فأتبعہ سنۃ من شوال کان

کعبہ الدھر کلہ، والنسۃ فی منبر وعینہا: أنها بمنزلة المنسۃ الرواب فی الصلاة، تکفل
لہا لثمتہا بالنسبۃ الی أمر جہلہم فثام لثمتہا بہم، وإنما خص فی بیان فضہ الثبۃ بصوم الدھر:
لأن من القواعد المقررة: أن الحسنۃ بعشر أمثالہا، وبہذہ النسبۃ یم الحساب.

ومہا: ثلاثۃ من کل شہر، لأنها بحساب کل حسۃ بعشر أمثالہا تضامی صیغ الدھر، ولأن
الدلاۃ أقل حد الکثرۃ،

ولہ اختلاف فی الروایۃ فی احتیاج ثلث الأبدان: غورد: "یا أباذر! إذا صمت من الشہر الثالث، فسم
ثلاث عشمسۃ، وأربع عشرۃ، وخمس عشرۃ" وورد: "کان بصوم من الشہر السبۃ، والأخذ،
والاثنين، ومن الشہر الآخر: الثلاثۃ، والأربعاء، والخمیس" وورد: "من عرۃ کل شہر ثلاثۃ
ایام" وورد: "لہ أمر أم سلمۃ بثلاثۃ: أولہا الاثنين والخمیس، ولکل وجہ.

ترجمہ اور آپؐ نے اپنی امت کے لئے چند روزے پسند فرمائے: تین میں سے عاشورہ کا دن ہے۔ اور اس کی
مشروعیت کا راز یہ ہے کہ وہ فرعون اور اس کی قوم کے مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام کی امرت خداوندی کا وقت ہے۔ چنانچہ
اس دن کے روزے کے ذریعہ موسیٰ علیہ السلام نے شکر یہ ادا کیا۔ اور وہ ان کتاب اور عربوں میں رائج ہو گیا۔ پس رسول
اللہ ﷺ نے اس کو بدستور باقی رکھا۔ اور ان میں سے عرفہ کا روزہ ہے۔ اور اذان رک میں یہ ہے کہ وہ حاجیوں سے
مشابہت اختیار کرتا اور ان کی طرف شوق ظاہر کرتا، اور اس رحمت کے درپے ہونا پر ناز ہوتی ہے۔
اور عاشورہ کے روزہ پر عرفہ کے روزے کی برتری کا راز یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ اس رحمت کے سمندر میں ٹھکانہ ہے جو اس
دن زلزل ہوتی ہے۔ اور عائی یعنی عاشورہ کا روزہ اس رحمت کے درپے ہونا ہے جو کہ وہ مذکور کی اور شدت مگی۔ پس قصد کیا
نبی ﷺ نے (تجدد رحمت کے سمندر میں گھسنے کے شرہ کا۔ اور وہ مذکور گناہوں کی معافی ہے۔ اور آنکھوں گناہوں
سے دور ہونے، باہمی طور کہ نہ توں کرے ان گناہوں کو جس کے دل کی قلوب۔ پس مقرر کیا اس شرہ کا عرفہ کے روزے
کے لئے۔ اور رسول اللہ ﷺ نے اپنے حج کے موقعہ پر عرفہ کا روزہ نہیں رکھا: اس وجہ سے جس کو کہنے ذکر کیا ہے
قربانی کرنے اور نماز عید کے بیان میں یعنی یہ بات کہ ان تمام ہی باتوں کا مدار حاجیوں کی مشابہت اختیار کرنے پر ہے۔
اور مشابہت اختیار کرنے والے لوگ وہی ہیں جو حاجیوں کے علاوہ ہیں۔ اور ان میں سے اشوال کے چور روزے
ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:۔۔۔ اور ان کی مشروعیت کا راز یہ ہے کہ وہ روزے ایسے ہیں جیسے نماز کی سنن مؤکدہ۔
کمال کرتے ہیں وہ روزے رمضان کے روزوں کے فائدہ کو، ان عزاجوں (لوگوں) کی بہ نسبت جن کو ان روزوں کا پورا
فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اور ان کی فضیلت کے بیان میں صوبہ تبرک کی مشابہت اختیار کرنے کو ہی وجہ سے غم کیا کہ
ضوابط مقررہ میں سے یہ بات ہے کہ کھنکلا جروس گناہتہ ہے۔ اور ان چھ کے ساتھ حساب پورا ہو جاتا ہے۔ اور ان

میں سے ہر ایک کے تین روزے ہیں۔ اس کے کہ تو تیس روزے "بڑھائی کا ہر دس گن" کے حساب سے سوم، مرتے
مثابہ ہو جاتے ہیں یعنی کما سیمہ زیر میں جاتے ہیں۔ اور اس لئے کہ تین کثرت کا لفظی جواب ہے۔ اور روایات مختلف
ہیں فن فن کے اختیار کوئے میں۔ جس کی وجہ سے "اے ابوالزہب آپ بیٹے میں تین روزے۔" کہیں تو ۱۵۱۲۳ کاروز
کہیں "اور آیا ہے۔" یہی دلیل پھر ایک بیٹے میں با آواز کاروز در کھنکھاتے تھے اور دوسرے بیٹے میں "شکل بدھ
در جمرات کا" اور تو ہے۔ "ہر دو کی شروعات ہر غریب میں تین روزے رکھتے تھے" اور یہ ہے "آپ نے ام سرہ کو تین
روزوں کا حکم دیا۔ ان کا پیارا بیٹا جمرات ہوا۔ اور ایک کے لئے چ ہے۔

خاتم (بنا) اللہ فی الشیء اور یہ اور نیچے۔ چاہے۔ تمام باب مغالطہ ہے نصاب۔ تمام فتوہ سب
کو آیا۔ تمام لغاتہ لاکہ و پیراد عمل ہوتا۔ علی مضافاً اور جس میں یہ ہوتا۔ اولہا الخس و لحمیں
میں (یعنی وہ ہے اور لائی کی روایت میں لونی۔ اب (مظاہر حق)
نصیح: فیکر اس میں (شکر تھا۔ کج حکم نہ کراچی کی ہے

فصل

شب قدر کا بیان

شب قدر وہ ہیں یہ رات جان میں کہ شب قدر وہ ہیں:

ایک — ماں بھرا والی شب قدر — یہ عظمت و برکت والی رات ہے جس میں نکتہ بحر — معادلات کے لئے
جاتے ہیں یعنی قہر و قدر کے عیسائے مختلفہ فتنوں کے جوئے کے جاتے ہیں۔ اور میں میں چور قرآن کریم کو
محفوظات کے لئے یہ یکہ برائی ازل کیا گیا ہے (ہر اسی شب میں رسول اللہ ﷺ پانچ سو نو برس کی ابتدا ہوئی ہے) بحر
تہذیب ۲۳ ماں میں زمین چرائی کا نزول عمل ہوا ہے۔ یہ رات چورے ماں میں کوئی راتی ہے۔ شرابی کس کہ وہ رمضان
کی می ہے۔ بہت رمضان میں اس کے واقع ہونے کا غالب احتمال ہے اور یہ ممکن تھا کہ نزول قرآن کے وقت یہ رات
رمضان میں تھی (اور رمضان دلی شب قدر اور سال بھر والی شب قدر تھیں جو تکی تھیں اور یہ بھی انتقالی بات تھی اور سورۃ
امدھان میں جس بات کو دست کا ذکر ہے اس سے یہی شب قدر مراد ہے۔ اور جن لوگوں نے شب رات سے تعبیر کی
ہے وہ صحیح نہیں)

دوسری — خاص رمضان والی شب قدر — اس شب میں خاص نوع کی روحانیت محسوس ہوتی ہے اور ان کے لئے
پر اترتے ہیں۔ کس کو شیخ اس رات میں عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ اور ان کے انوار کا ہر ایک دوسرے پر چھو پڑتا

ہے۔ اور ملائکہ مومنین سے نزدیک ہوتے ہیں۔ اور شیاطین ان سے دور ہوتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی دعا میں اور عبادت میں قبول کی جاتی ہیں۔ اور یہ رات ہر رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ البتہ ان دس راتوں میں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے۔ مگر ان سے باہر نہیں نکلتی۔ (سورۃ القدر میں اسی شب قدر کا ذکر ہے)

نہیں جو حضرات کہتے ہیں کہ شب قدر سال بھر میں دائر ہے، ان کی مراد پہلی شب قدر ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ رمضان کی آخری دس راتوں میں ہوتی ہے، ان کی مراد دوسری شب قدر ہے۔ جس دونوں قولوں میں کوئی تعارض نہیں۔ اور درج ذیل دور راتیں دوسری شب قدر کے بارے میں ہیں:

حدیث: (۱)۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ متعدد صحابہ نے خواب میں شب قدر کو رمضان کی آخری سات راتوں میں دیکھا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”میں آپ لوگوں کے خوابوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ متفق ہو گئے ہیں آخری سات راتوں میں۔ جس جو کوئی شب قدر کو تلاش کرے، وہ اس کو آخری سات راتوں میں تلاش کرے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۸۳)

حدیث: (۲)۔ ایک غریب والدہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”مجھے یہ شب (خواب میں) دکھائی گئی۔ پھر میں اس کو بھلا دیا گیا۔ اور میں نے خود کو اس رات کی صبح میں کچھ میں مجھہ کرتے دیکھا“ پھر یہ نکالی ان کیسویں رات میں پائی گئی (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۸۶)

اور صحابہ سے اس شب کی تعیین میں جو اختلاف قول مروی ہیں ان کی بنیاد اور اک و وجہ ان کا اختلاف ہے یعنی صحابہ نے خوابوں میں اس شب کو دیکھا ہے۔ ملاحضوں سے اس کو پہچانا ہے اور ذوق وجدان سے اس کو جانتا ہے۔ اور اس میں اختلاف ہوا ہے۔ اس وجہ سے مختلف اقوال ہو گئے ہیں۔

شب قدر کی خاص دعا: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کو کئی رات ہے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا: ”یہ دعا مانگو: اَللّٰهُمَّ بِذَلِكَ عَقَلْتُوْهُ، فَجَبَّ الْغَفْوُ، فَغَفَلَ غَفًی، تَرْجَمَہُ اے اللہ! آپ درگزر کرنے والے ہیں، اور گزر کو پسند کرتے ہیں، پس مجھ سے درگزر فرمائیے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۹۱)

فائدہ: (۱) شب قدر دو ہیں یہ بات امام اعظم اور صاحبین رحمہم اللہ سے مروی ہے۔ اور اسی کو شاہ صاحب قدس سرہ نے اختیار کیا ہے۔ اور یہ بات حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایک قول کی بنیاد پر اختیار کی گئی ہے۔ مسلم شریف (۶۳۸) سری) میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول مروی ہے کہ ”مَنْ يَتْلُمُ الْحَوَّلَ يُجِبُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ“ یعنی جو سال بھر قوافل پڑھے گا وہ شب قدر کو پا لے گا۔ اس ارشاد سے یہ بات گہی گئی ہے کہ شب قدر رمضان کے ساتھ خاص نہیں۔ مگر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اس قول کی تاویل کی ہے کہ ابن مسعود نے یہ بات اس لئے فرمائی ہے کہ لوگ رمضان کے

مادہ راقون کو ضائع نہ کریں۔ نیز رسول اللہ ﷺ سے بھی چودہ سال شب قدر تاش کرنا مرئی نہیں۔ آپ رمضان ہی میں شب قدر کا تاش کیا کرتے تھے۔ درست میں بھی اس کا داخل نہیں۔ حالانکہ یہ ایسی عظمت و برکت والی رات ہے کہ خواص اس کو رمضان کی شب قدر کی طرح ضرور سال بھر تلاش کرتے۔ اس لئے ہمہردی رائے ہی قرین صواب معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔

فقائدہ ۶۶: شاہ صاحب رحمہ اللہ نے دوسری شب قدر کو رمضان کی سبزی دس راقون کے ساتھ خاص کیا ہے۔ حالانکہ آنحضرت ﷺ نے ایک رمضان میں شروع ماہ سے شب قدر کی تلاش میں انکشاف فرمایا تھا۔ اس لئے اس مسئلہ میں بھی مجاہد کی رائے کو ہی معلوم ہوتی ہے کہ شب قدر پورے رمضان میں دائر ہے۔ البتہ آخر عشرہ میں اس کے ہونے کا زیادہ احتمال ہے۔ واللہ اعلم۔

وَالْعِلْمُ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ.

إِحْدَاهُمَا: لَيْلَةٌ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، وَفِيهَا نَزَلَ الْقُرْآنُ سَمْعَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ نَزَلَ بَعْدَ ذَلِكَ نَجْمًا نَجْمًا، وَهِيَ لَيْلَةٌ فِي السَّنَةِ، وَلَا يَجِبُ أَنْ تَكُونَ فِي رَمَضَانَ، نَعَمْ رَمَضَانُ مَقْطَعٌ غَالِبٌ لَهَا، وَاتَّفَقَ أَنَّهَُا كَانَتْ فِي رَمَضَانَ عِنْدَ نَزُولِ الْقُرْآنِ.

وَالثَّانِي: يَكُونُ فِيهَا بَوَاقٍ مِنَ انْتِشَارِ الرُّوحَانِيَةِ، وَمَجِيئِ الْمَلَائِكَةِ إِلَى الْأَرْضِ، فَيُفْتَنُ الْمُسْلِمُونَ لَهَا عَلَى الطَّاعَاتِ، لِقِتَاعِ كَيْسِ أَنْوَارِهِمْ لَيْلًا بَيْنَهُمْ، وَيَتَقَرَّبُ مِنْهُمْ الْمَلَائِكَةُ، وَيُسَاعِدُ مِنْهُمْ الشَّيَاطِينُ، وَيَسْتَجِدُّ مِنْهُمْ أَدْعِيَتُهُمْ وَطَاعَاتُهُمْ، وَهِيَ لَيْلَةٌ فِي كُلِّ رَمَضَانَ فِي أَنْوَارِ الْعَشْرِ الْأَوَّلِ، تَتَقَدَّمُ وَتَتَأَخَّرُ فِيهِ، وَلَا تَخْرُجُ مِنْهُ.

فَمَنْ فَهِمَ الْأَوَّلِي قَالَ: هِيَ فِي كُلِّ سَنَةٍ، وَمَنْ فَهِمَ الثَّانِيَةَ قَالَ: هِيَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَلَّطَتْ لِي السَّعَةِ الْأَوَّلَى فَمَنْ كَانَ مُحْتَزًّا بِهَا فَيُخَافُهَا لِي السَّعَةِ الْأَوَّلَى" وَقَالَ: "أَرَيْتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أَنْبِئْتَهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِيهَا وَطَرْتُ" فَكَانَ ذَلِكَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ.

وَاحْتِلَافُ الصَّحَابَةِ لَيْلَهَا مَنَى عَلَى احْتِلَافِهِمْ فِي وَجْدَانِهَا؛ وَمَنْ أَدْعَاهُ مِنْ وَجْدَانِهَا: "الْمَلِيحَةُ" بَلَّغَتْ عَفْرًا تَحِبُّ الْعَفْرَ لَا عَفْرَ عَفْرًا.

ترجمہ: اور جان میں کہ شب قدر دس راقون میں ان میں سے ایک وہ رات ہے جس میں ہر نعمت والا معاملہ طے کیا جاتا ہے۔ اور جس میں قرآن مجید کی تلاوت ادا ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا نزل ہوتا ہے۔ اور وہ سال بھر میں

مٹھنے والی رات ہے۔ اور ضروری نہیں کہ وہ رمضان میں ہو۔ ہاں رمضان اس رات کا اکثر ہی احتمال موقع ہے۔ اور اتفاقاً یہ ہوا کہ وہ رات رمضان میں تھی نزول قرآن کے وقت۔ اور دوسری رات: ہوتا ہے اس میں روحانیت کا ایک نوع کا پیرا کہ اور فرشتوں کا زمین پر آنا۔ پس مسلمان متفق ہوتے ہیں اس رات میں عبادت پر۔ جس ان کے انوار کا باہم ایک دوسرے پر پرتا پرتا ہے۔ اور ان سے فرشتے نزدیک ہوتے ہیں۔ اور ان سے شیاطین دور ہوتے ہیں۔ اور ان کی طرف سے ان کی دعا کی دعائیں اور ان کی حاجتیں قبول کی جاتی ہیں۔ اور وہ رات ہر رمضان کے آخری عشرہ کی حاق راتوں میں ہوتی ہے آگے پیچھے ہوتی ہے وہ ان دس راتوں میں۔ اور نہیں نکلتی ان سے۔ پس جس نے پہلی رات کا قصد کیا، اس نے کہا: ”وہ رمضان کی آخری دس راتوں میں ہے“ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ... اور فرمایا: ... جس پالی کو وہ نکلتی آئیں سو اس رات میں۔ اور صحابہ کا اختلاف شبِ تقدس میں بھی ہے ان کے اختلاف پر اس رات کے پانے میں — اور اس شخص کی دعاؤں میں سے جو اس رات کو پائے: ”اللہم! ... ہے“

تصحیح: غالبہ اصل میں غالبہ تھ۔ صحیح محفوظ کر رہی ہے کی ہے۔

فصل

اعتکاف کا بیان

اعتکاف کی حکمت اور اس کی ضرورت کی وجہ

مسجد میں اعتکاف کرنا یعنی صبر سے کثرت کر اور صبر سے صبر کرانے مالک کے آستانے پر جاننا جمعیت خاطر کا سبب ہے۔ دل کی صفائی اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اس سے عبادت کے لئے یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ اعتکاف مانگہ سے مشقت پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اور اس میں شبِ تقدس کی تلاش میں لگ جانا بھی ہے۔ اس لئے نبی ﷺ نے رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف پند فرمایا ہے۔ آپ ہر سال ہجرت سے آخری عشرہ کا اعتکاف فرماتے تھے۔ اور آپ نے اس کو اپنی امت کے نیک کاروں کے لئے سنوں کیا ہے حتیٰ یہ خصوص امت کی عبادت ہے اور مسنون ہے۔

اعتکاف کے مسائل اور ان کی حکمتیں

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مختلف پر شرعاً لازم ہے کہ وہ نہ صرف بعض کی عبادت کو جائے۔ اور نہ نماز جنازہ میں شرکت کے لئے ہر گھر۔ وہ عورت سے صحبت بھی نہ کرے۔ نہ دین دکھانہ کرے۔ اور اپنی کسی بھی ضرورت کے

لئے مسجد ہے، ہر نہ قطعہ سوائے ان حوائج کے جو بالکل ناگزیر ہیں (جیسے پانی وغیرہ) اور (ماہ رمضان کا) احکام اور اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور (مردوں کا) احکام غریبوں کو جمع کرنے والی مسجد ہی میں ہو سکتا ہے۔ یعنی ایسی مسجد ہی میں احکام ہو سکتا ہے جس میں پانچوں وقت پر عت پر بندگی سے ہوتی ہو۔

تشریح: احکام کی حقیقت ہے: ہر طرف سے کسی ہو کر اور سب سے منقطع ہو کر اللہ سے لگا لگا کر اور ان کے آستانے پر جا پڑنا اور تمام جمعیوں اور خوشیوں سے منقطع ہو کر اللہ کی عبادت اور ان کے ذکر و فکر میں لگ جانا۔ احکام کے اس معنی اور مقصود پر روئے کار نہ کرنے کے لئے اور ان کو تحقق و ثابت کرنے کے لئے کچھ پابندیوں ناگزیر ہیں تاکہ توجہ سے عبادت ہو سکے، نفس پر کچھ مشقت پڑے، عادت کی خلاف ورزی ہو اور مقصد حاصل ہو۔

فائدہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب "سنت" کا لفظ برتتے ہیں تو اس سے شرعی مسئلہ مراد ہوتا ہے۔ جو انھوں نے رسول اللہ ﷺ کے کسی ارشاد سے یا آپ کے طرز عمل سے سمجھا ہے۔ اس لئے صحابہ کے ایسے ارشادات حدیث مرفوعہ ہی کے حکم میں ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اوپر جو احکام کے مسائل بیان فرمائے ہیں وہ بھی نبوی ہدایت سے ماخوذ، معتبر ہیں۔

وَلَمَّا كَانَ الْاِعتِكَافُ فِي الْمَسْجِدِ سَبَّحَ لَجْمَعِ الْخَاطِرُ، وَصَوَّاهُ الْقَلْبُ، وَالتَّوَضُّعُ لِلطَّاعَةِ، وَالتَّشَبُّهُ بِالْمَلَائِكَةِ، وَالتَّعَرُّضُ لَوُجْدَانِ لِبَلَّةِ الْقَدَرِ: اخْتَارَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَتَمِ الْأَوَّلِ، وَتَنَهَّ لِمُعْبِدِينَ مِنْ أَعْمَةٍ.

فَالْتِ عَانَسَتْ وَضَعِي اللَّهُ عَنْهَا: "الْعَتَةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَتَوَضَّعَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا يَمْسُ الْبُرْءَاةَ، وَلَا يَأْتِيَنَّهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ، إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا اِعتِكَافٌ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اِعتِكَافٌ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ"

أَقُولُ: وَذَلِكَ تَحْقِيقًا لِمَعْنَى الْاِعتِكَافِ، وَلِيَكُونَ الطَّاعَةُ لَهَا بَاقًا وَمَشَقَّةٌ عَلَى النَّفْسِ، وَمُخَالَفَةٌ لِلْعَادَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ترجمہ: اور جب مسجد میں پڑ جانا، جمعیت خاطر، صغالی قلب، عبادت کے لئے کھڑی، ملائکہ سے تشبہ اور شب قدر کو پانے کے بارے میں سوچنا، سبب تہنوی، تشریف آوری، آخری ستر میں احکام پڑھنا، اسی کو تہذیب کا رہنے کے لئے مستحسن کیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں کہتا ہوں: اور وہ پابندیاں احکام کے معنی (مقصد) کو ثابت کرنے کے لئے ہیں۔ اور تاکہ عبادت دل سے ہوئے اور نفس پر مشقت پڑے اور عادت کی خلاف ورزی ہو، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

دوسری قسم

تفصیل و اراحدیت مرفوعہ کے اسرار و حکم کا بیان

حج کا بیان

باب (۱) حج کے مسند کی اصولی باتیں

باب (۲) حج و عمرہ کے ارکان و افعال کا بیان

باب (۳) حجۃ الوداع کا بیان

باب (۴) حج سے تعلق رکھنے والی باتیں

باب — ۱

حج کے سلسلہ کی اصولی باتیں

حج کی تکمیل کس طرح عمل میں آتی ہے؟

حج میں سات مصلحتوں (منہیات باتوں) کا اظہار رکھ دیا ہے:

پہلی مصلحت: بیت اللہ شریف کی تعظیم۔ کیونکہ بیت اللہ دین کا ایک شعار ہے۔ اور بیت اللہ کی تعظیم اللہ ہی کی تعظیم ہے۔ اس کی طرف منہ کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ بھی حقیقت میں اللہ ہی کی عبادت ہے۔ کہہ کر اہل نظر "قلہ نما" کہتے ہیں۔ نماز میں کعبہ کی طرف رخ پھیرنا صرف ملت کی شیرازہ بندی کے لئے ہے۔

دوسری مصلحت: حج کے ذریعہ دربار خداوندی کی حاضری اور فحشی کو ثابت کرنا اور اللہ خانہ مقصود ہے۔ کیونکہ جس طرح بادشاہ وقتا فوقتا دربار منعقد کرتے ہیں، تاکہ رعایا اس میں حاضر ہو، اور مختلف فوائد سے دامن نہ کرے، اسی طرح ہر ملت کے لئے کوئی ایسا اجتماع ضروری ہے جس میں قریب و بعید کے لوگ یکے بعد دیگرے آئیں، ایک دوسرے کو پہچانیں، انہاد میں یکجہاں اور ملت کے شعائر کی تعظیم بجالائیں۔ حج ایسی ہی دربار خداوندی کی حاضری ہے، اس کے اجتماع عظیم سے مسلمانوں کی شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ جنود اسلام یعنی مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اور ملت اسلامیہ کی شان دوبالا ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت ۱۲۵ میں ہے: "اور (یاد کرو) جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لئے اجتماع کی جگہ قرار دیا۔" — حج کے اجتماع کے علاوہ چھوٹے بڑے نئی اجتماعات اور بھی ہیں۔ جیسے فرض نمازوں کی ادائیگی کے لئے اور جمعہ وعید کے لئے اجتماعات۔ یہ اجتماعات چونکہ مقامی ہیں، اس لئے ایک ساتھ سب کی حاضری ضروری ہے۔ اور حج کا اجتماع چونکہ ایک عالمی اجتماع ہے، جس میں تمام مسلمانوں کی ایک ساتھ حاضری دشوار ہے اس لئے فرمایا کہ "لوگ یکے بعد دیگرے آئیں" یعنی کوئی اس سال آئے، دوسری سال آئے۔

تیسری مصلحت: حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام سے جو باتیں متواتر پہلی آ رہی ہیں حج کے ذریعہ ان کی ہمنوائی مقصود ہے۔ کیونکہ وہ دونوں حضرات ملت طہنی کے پیروا ہیں۔ انھوں نے ہی عربوں کے لئے احکام شروع

کئے ہیں یعنی عرب میں انہیں کا دین ماننے ہے۔ اور ۷۵۷ھ سے نبی مبعوث ہوئی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذریعہ ملت حنبلی کا مضبوطی و تہذیب ہو۔ اور اس کا آواز بلند ہو۔ سورۃ الحج کی آخری آیت میں ارشاد پاک ہے: "اپنے باپ ابراہیم کی سنت کو" (پھیلاؤ) پس جو باتیں ملت حنبلی کے ان دونوں اکار سے شہرت کے ساتھ متعلق ہیں ان کی حفاظت اور نگہداشت ضروری ہے۔ جیسے خصال فطرت: "تھن تراشید از دھڑی بڑھ ناو خیرہ" (انہیں منظر شریف حدیث ۳۲۵ باب اسواک) اور جیسے حج کے ارکان۔ حدیث شریف میں ہے کہ کچھ لوگ میدان عرفات میں سوتھ (ٹھہرنے کی جگہ) سے فاصلہ پر ہونے لگے ہوئے تھے۔ آپ نے اطلاع بھجوائی کہ: "اپنی عبادت کی جگہ میں غمخوار اس لئے کہ تم میراث (ترجعت) پر سواپنے باپ ابراہیم کی" (مشکوٰۃ حدیث ۳۵۵) یعنی حج میں ان مقامات حج کی جوار: تھم علیہ السلام سے متعلق ہیں۔ چندی ضروری ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وقف عرفہ جو حج کا بنیادی رکن ہے سوائت کے باب سے ہے۔

چوتھی مصلحت: حج میں بعض اعمال اس لئے ہیں کہ ایک حالت پر سب حاجیوں کا اجتماع اتفاق ہو جائے تاکہ عوارہ اذواں کے لئے سہولت ہو۔ جیسے یوم نحر ویدیعہ ۸ ذی الحجہ کو کشتی میں قیام کرنا اور وہاں پانچ نمازیں ادا کرنا کہ وہاں سے ۹ ذی الحجہ کی صبح کو عرفات کی طرف روانگی میں سہولت ہو۔ اور جیسے عرفہ سے واپسی پر مزدلفہ میں شب پاشی کرنا اور فجر کے بعد ہونے والے کہہ کر ۱۰ ذی الحجہ کو کشتی کی طرف روانگی میں سہولت ہو۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ جب نبی ﷺ مدینہ سے یثرب احوال کے لئے روانہ ہوئے تو ذوالحجہ میں۔ جو مدینہ سے پانچ سات مس کے فاصلہ پر ہے۔ قیام فرمایا۔ تاکہ رات میں سب لوگ وہاں جمع ہو جائیں اور صبح ایک ساتھ سفر ہو سکیں۔ فرض اس قسم کا اتحاد و اتفاق ضروری ہے۔ ورنہ لوگوں کے لئے دشواری ہوگی۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو امن کا احساس پیدا کیا جائے اور نہ لوگوں کی کثرت اور پھیلاؤ کی وجہ سے امن کا کھمبہ نہیں ہوگا۔

پانچویں مصلحت: حج میں بعض اعمال ایسے شامل کئے گئے ہیں جو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ان اعمال کو انجام دینے والا خدا پرست و دین حق کا پیرو ملت حنبلی کا قیام دوران نعمتوں پر اللہ کا شکر بنانے والا ہے جو اس ملت کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ جیسے عمار و مرد کی سعی اس انعام کی یادگار کے طور پر ماسک میں شامل کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت باجوہ رضی اللہ عنہما پر کیا تھا۔ مگر یہ فعل بھی لہذا کو یاد کرنے کے لئے ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حمرات کی رکی اور عمار و مرد کی سعی: "اللہ کے ذکر کو برپا کرنے کے لئے ہے" (مشکوٰۃ حدیث ۶۱۲)

چھٹی مصلحت: لوگ نہایت جاہلیت میں حج کیا کرتے تھے اور حج کو ان کے دین میں بنیادی اہمیت حاصل تھی۔ مگر انہوں نے حج میں دو قسم کی غلط باتیں زلا دی تھیں:

آئیں: حج میں ایسے اعمال شامل کرنے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق نہیں تھے۔ اور ان پر محض غرہا تھے۔ اور ان میں غیر اللہ کو شریک بنانا بھی تھا۔ جیسے اساف و نائلہ کی تعظیم کرنا اور سات امی رت کے لئے احرام باندھنا۔

اور جیسے شریکین کا اس طرح تمکید چڑھنا کہ آپ کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک جواب یہ ہے ان (مفسدہ مذہب) ۱۵۵۴۔۔۔ ایسے فوہو ساختہ افسانے کے سوا اور ایسا تھا کہ ان کی ممانعت کر دی جائے اور ان سے سختی کے ساتھ روک دیا جائے (یہ غلطی یہود سے نہ کی، بلکہ ان کا بیان ہے کہ ہدایت والے نے قیام سے بعض امور اللہ کو کرنے کے لیے)۔

فقائدہ اسراف ان کا ادبیت تھی۔ ان کے بارے میں شریکین کی ہدایات یہ تھیں کہ یہ وادیں ایک زمانہ میں مروان تھے۔ جنہوں نے کعبہ شریف میں زنا کیا تو اور دوسرا کر دیے گئے تھے اور پھر انہیں گئے تھے۔ عبرت کے لیے ان کو عذاب دیا گیا تھا۔ یہی تھا۔ پھر رفتہ رفتہ وہ لوگوں کو تقسیم اور معبود بن گئے۔

اور فحاشی قبیحہ اور فحاشی اور ہڈی کا رت تھا۔ جس کو دکھانے کا نام تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ اس وقت پہلے انصار انا کے لیے احرار ممانعت تھے۔ سورہ نجم میں اُن سے کہا کہ اگر وہ طلب غلبہ کے لیے ہیں، بت (فائدہ پورا ہوا)۔

دوسری ہدایت کے لوگوں نے کہا کہ باقی کو فخر و غرور کے طور پر دین چاہیے تو۔ اور ان لوگوں میں شامل کر لیا تھا جیسے (۱)۔۔۔ قیام میں جب سچ کرتے تھے تو والدہ میں ٹھہر جاتے تھے، عذر تک نہیں جاتے تھے۔ عذر حرم سے باہر ہے اور عذر حرم میں ہے۔ دو کہتے تھے کہ ہم حرم کے کھوت ہیں، اس لیے حرم سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اس سلسلہ میں سورہ البقرہ کی آیت ۲۰۰ مآزل ہوئی کہ ”ترب کے سے ضروری ہے کہ اس جگہ ہر ایک واپس آئے، جہاں وہ لوگ چاہتے ہیں۔“

(۲)۔۔۔ صلی کے دوسرے میں یعنی ۱۰۱۰ء کی الحج میں مشاعرہ دیا تھا۔ ہر شاعر اپنے خاندانی مفاد پر بیان کرتا تھا اور زور اور تعہد و خوبی ہوتی تھی۔ پانچ سو سورہ البقرہ کی آیت ۲۰۰ مآزل ہوئی کہ ”بسیب تم اپنے افسانے پورے کر لو تو اللہ تمہاری کا ذکر کیا کر اور جس طرح تم اپنے افسانے کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ یہ ذکر اس سے بھی بڑھ کر ہو گا چنانچہ یہ ذکر بھی بڑھ کر ہو گا۔“

فقائدہ ممانعت کے لیے حرام نہ ہونے کو اللہ نے اپنی خاص ممانعت سے منع نہیں کیا، اس لیے ان کو عذر و عذر کی سنی میں وہ بھی محسوس ہوئی تو سورہ البقرہ کی آیت ۵۸ مآزل ہوئی کہ ”عنا اور وہ ٹھہرا یا دیکھ رہی ہیں۔ پس جو شخص بیت اللہ کا گھر کرے، یہ عذر و عذر تو اس پر کچھ ٹھہراؤں گا، ان دونوں کی سنی کرے، یہ انداز بیان اللہ کی دل چاہی کی اور کرنے کے لیے ہے، یہ عذر و عذر کی سنی وجہ ہے (یہ فقائدہ شاہ صاحب نے بیان کیا ہے)۔“

و ممانعت و استدرک و عذر و عذر پر کھانے و عذر و عذر رکھ رکھے تھے، جیسا کہ بھی کھانا کھا رہی کی تعلیم کرتے تھے۔ اور سمجھتے تھے کہ یہ سنی ان دونوں کی تعلیم کے لیے کی جاتی ہے۔ جب اسراف و زنا یا تو لوگوں کو نہیں ہوا کہ عذر و عذر کا عذر و عذر ان دونوں کی تعلیم کے لیے تھا۔ جب بتوں کی تعلیم حرام ہوئی تو عذر و عذر کا طواف بھی ممنوع ہوا ہے!۔

اور یہ بات وہ بالکل بھول چکے تھے کہ معاذ مردہ کی سزا درحقیقت کس مقدمہ سے تھی۔ اور انصار مدینہ چونکہ کفر کے زائد نہیں تھے معاذ مردہ کی سزا کو برا جانتے تھے اس لئے اسلام کے بعد بھی ان کو اس خوف میں غلباں تھا کہ جس پر نہ کوہ آیت نازل ہوئی۔ اور دونوں فریقوں کو بتایا کہ معاذ مردہ کے طواف میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ دونوں پرانے مسائل سے اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں۔ پس یہ تکلف ان کی سزا کی گواہی دیتا ہے۔

ساتویں مصلحت: اہل جاہلیت نے کچھ فاسد قیاسات گھڑائے تھے، جو دین میں غلو کے قبیل سے تھے۔ اور وہ لوگوں کے لئے پریشانی کا باعث تھے۔ اسی باتوں کے لئے بھی یہی سزا قرار تھا کہ ان کو مسورخ کر دیا جائے۔ اور ان کو بالکل چھوڑ دیا جائے مثلاً:

(۱) — زمانہ جاہلیت کا ایک دستور یہ تھا کہ جب افراد سیاہ پلتے تھے تو گھر میں دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے جیسے وہ دیوار چاند کر داخل ہوتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ دروازے سے گھر میں داخل ہونا ایک طہریح کا دینا ہے۔ فائدہ اٹھاتا ہے، جو احرام کے سزا میں ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرۃ کی آیت ۱۸۹ نازل ہوئی کہ: ”یہ لوگوں کی بات نہیں کہ گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آگیاں آیت کے ذریعہ اس خط تصور کو باطل کر دیا گیا۔

(۲) — اہل جاہلیت موسیٰؑ میں تجارت کو ناجائز کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے اخلاص میں خلل پڑے گا۔ چنانچہ سورۃ البقرۃ کی آیت ۱۸۹ نازل ہوئی کہ: ”تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل (روزی) کا شکر کرو“ ہم اخلاص اور عدم غلامی کا معاملہ تو اس کا دائرہ نہیں پڑے۔

(۳) — زمانہ کفر میں ایک غلط دستور یہ بھی تھا کہ زلیہا کے بغیر، مثالی یا تھوڑے کا سفر کرتے تھے۔ اور اس کو کار ثواب اور قہر کلی خیال کرتے تھے۔ مگر وہاں پہنچ کر ہر ایک سے انگلیتے پھرتے تھے۔ اور لوگوں کو پریشان کرتے تھے۔ چنانچہ سورۃ البقرۃ کی آیت ۱۸۹ نازل ہوئی کہ: ”خریج ضرور لے لیا کرو، پس چنگ خراج سہتم لینے کا فائدہ گواہی دیتی ہے۔“

(۴) — زمانہ جاہلیت سے ایک فاسد خیال یہ بھی چلا آیا تھا کہ حج کے ساتھ عمرہ کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ: ”بجز زمرین گناہ یہ ہے کہ حج کے دنوں میں عمرہ کیا جائے“ اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ: ”جب صفر کا مہینہ گزر جائے، اور حجاج کے اونٹوں کے دھم منڈل ہو جائیں، اور حجاج کے قافلوں کے نشانے بادشہ وغیرہ سے ملت جائیں، تو جو عمرہ کرنا چاہے کر سکتا ہے“ حالانکہ اس میں دور دراز کے لوگوں کے لئے سخت پریشانی تھی۔ ان کو عمرے کے لئے نئے سفر کی زحمت برداشت کرنی پڑتی تھی۔ چنانچہ جب کدواغ میں طغی طور پر یہ غلط تصور مٹا دیا گیا۔ سو حج کا احرام باندھ کر مکہ آئے تھے۔ ان کو حکم دیا گیا کہ وہ نہایت جلدی۔ اور فعال عمرہ کر کے احرام کھول دیں۔ مگر مکہ کی سیاحت کا احرام باندھیں۔ انھیں یہ نصیحت ملنے لگی کہ اس سلسلہ میں سختی برتی تاکہ پرانی عادت دور درازوں میں بھی ہوئی بات کا عمل ازالہ ہو جائے۔

﴿ من أبواب الحج ﴾

المصالح المبررة في الحج أمور:

منها تعظيم البيت، فإنه من شعائر الله، وتعظيمه هو تعظيم الله تعالى.

ومنها: تحقيق معنى القرينة، فإن لكل دولة أو ملة اجتماعاً يتوارثه الألقاص والأداس،
يعرف فيه بعضهم بعضاً، ويستفيدوا أحكام الملة، ويعظموا شعائرها، والحج عروضة
للمسلمين، وتليق شوكتهم، واجتماع جنودهم، وتروية منتهم، وهو قوله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا
لَبَنَ مِثَابَةَ لُقَاسٍ وَأَسَافَةٍ﴾

ومنها: موافقة ما توارث الناس عن سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فإنهما إماما
لملة الحنيفية، ومشرعاها للعرب، والنبي صلى الله عليه وسلم نعت بإنظيره الملة الحنيفية،
وتعلم به كلمتها، وهو قوله تعالى: ﴿مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ لمن الواجب: المحافظة على ما
ستفاض عن أمانيها، كخصائص الفطرة، وماسك الحج، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لقوا
على مشاعرهم، فإنكم على أوث من إرث أبيكم إبراهيم"

ومنها: الاصطلاح على حال ليتحقق به الرقي لعائيتهم وخاشعهم، كزول مى، والمسيب
بغير دلفة، فإنه لو لم يسطلح على مثل هذا الشئ عليهم، ولو لم يسجل عليهم لم تجتمع
كلمتهم عليه، مع كثرتهم وانتدبهم.

ومنها: الأعمان التي تضمن بأن صاحبها مؤخذ، تابع للحق، متدين بالملة الحنيفية، شاكر لله
على أنعم على توأف هذه الملة، كالسبي بين الصفا والمروة.

ومنها: أن أهل الجاهلية كانوا يتبعون، وكان الحج أصل دينهم، ولكنهم غلطوا:

[١] أعمالاً ما هي مألوفة عن إبراهيم عليه السلام، ونما هي اختلاق منهم، وفيها إضر لدفع
الله، كعظيم إساف ونائلة، وكالإهلال لعبادة الطاغية، وكفهم في النية: "لا شريك لك، إلا
شريكاً هو لك" ومن حق هذه الأعمال أن يبيى عنها، ويؤخذ في ذلك.

[٢] وأعمالاً نتحلوها لغير وعجباً، كقول خمس: "نحن نقضاً الله، فلا مخرج من حرم
الله" فنزل: ﴿لَمْ يَلْبِسُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ وكذكورهم أثناء هم أيام مى، فنزل:
﴿فَاذْكُرُوا، اللَّهُ كَذَكَرَ كِمَ آيَاءِ كِمَ أَرَادَ ذَكَرَ﴾

ولما استشعر الأنصار هذا الأصل تحرّجوا في السبي بين الصفا والمروة، حتى نزل: ﴿إِنْ

الشُّعْبَةُ وَالْمَرْوَةُ مِنْ شُعَائِرِ اللَّهِ

وَمِنْهَا: أَنَّهُمْ كَانُوا ابْتَدَعُوا قِيَاسَاتٍ فَاسِدَةً، هِيَ مِنْ بَابِ التَّمَعُّقِ فِي الدِّينِ، وَلِهَا حَرْجٌ لِنَفْسٍ، وَمِنْ حَقِّهَا: أَنْ تُنْشَخَ وَتُتَجَرَّ، كَقَوْلِهِمْ: "يَجْتَنِبُ الْمَحْرُومُ دُخُولَ الْبَيْتِ مِنْ أَيْوَابِهَا" وَكَانُوا يَصْزُرُونَ مِنْ ظُهُورِهَا، طَائِفَتُهُمْ: أَنْ الدُّخُولَ مِنَ الْبَابِ ارْتِفَاقٌ بِإِلَاقَةِ هَيْئَةِ الْإِحْرَامِ، فَنُزِلَ: "يُؤْتَسَى الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتِيَ الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا" وَكَسَوُا هَيْئَتَهُمُ الشُّعْبَةَ فِي مَوْسَمِ الْحَجِّ، طَائِفَتُهُمْ: أَنَّهُمَا تُجْلَى بِإِحْلَاصِ الْعَمَلِ لِلَّهِ، فَنُزِلَ: "وَلَا تَخْتِجْ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتَفَوَّضُوا فُضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ" وَكَاسَتْ حُجَابَهُمْ أَنْ يَحْجُوا بِالْإِزَادَةِ، وَيَقُولُوا: "نَحْنُ الْمُعْتَرِكُونَ" وَكَانُوا يَضْفُونَ عَلَى النَّاسِ وَيَعْتَمُونَ، فَنُزِلَ: "وَتَزُودُوا إِنْ خِيزَ الزَّادُ النَّفْسُ" وَكَقَوْلِهِمْ: "مَنْ أَخْبَرَ الْفُجُورَ الْعُمُورَ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ" وَقَوْلِهِمْ: "إِذَا السَّلَاحُ صَفَرَ، وَبَرَأَ الْمَرْءُ رِغْفَا الْأَنْفِ: حَتَّى الْعُمُورُ لِعَيْنٍ اعْتَمَرُ" وَفِي ذَلِكَ حَرْجٌ لِأَقْدَاسِي، حَيْثُ يَحْتَاجُونَ إِلَى تَجْدِيدِ السَّفَرِ لِلْعُمُورَةِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُجَّةِ الْوَدَّاعِ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ الْإِحْرَامِ بِعُمُورَةٍ، وَيَحْجُوا بَعْدَ ذَلِكَ، وَشَدَّدَ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ، بِتَكْلِيمِهِمْ عَلَى عَادَتِهِمْ، وَمَا زَكَّرَ فِي قُلُوبِهِمْ.

ترجمہ: حج کے تمام ابواب سے تعمق رکھنے والی یعنی اصولی باتیں حج میں چند قسمیں ملحوظ رکھی گئی ہیں۔ ان میں سے پہلی مصمت (بیت اللہ) تعظیم ہے۔ پس ہر ایک بیت اللہ شہاز دیہ میں سے ہے۔ اور بیت اللہ کی تعظیم اللہ تعالیٰ ہی کی تعظیم ہے۔۔۔۔۔ اور ان میں سے (دوسری مصمت) اور باریکی حاضری کے معنی (مقدمہ) کو ثابت کرتا ہے۔ پس ہر ایک برکات ملت کے لئے ایک اور اجتماع ہوتا ہے، جس میں دور کے اور قریب کے لوگ یکے بعد دیگرے آتے ہیں۔ تاکہ اس اجتماع میں ان کے بعض بھل کو بچھ نہیں۔ اور دولت کے احکام کو حاصل کریں۔ اور مت کے شعائر کی تعظیم بجالائیں۔ اور حج مسافروں کی دربار خداوندی میں حاضری ہے۔ اور ان کے دیدار کا ظہور ہے۔ اور ان کے فکروں کا اظہار ہوتا ہے (فکروں سے مراد مسلمان ہیں۔ کیونکہ ہر مسلمان فوجی ہوتا ہے یا ہونے چاہئے) اور ان کی ملت کی رخصت شان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کا مرقع اور امن کی جگہ بنایا"۔۔۔۔۔ اور ان میں سے (تیسری مصمت) بھولائی ہے اس کی رحمت کے لوگ وارث ہوتے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام سے۔ پس ہر ایک دو دونوں ملت علی کی پیشوا ہیں۔ اور عربوں کے لئے مت حشری کا راستہ کھولنے والے ہیں۔ اور نبی ﷺ مسوخت کئے گئے ہیں تاکہ آپ کے ذریعہ ملت صلیبا ظاہر ہو۔ اور آپ کے ذریعہ اس کا آوازہ بلند ہو۔ اور وہ نش پاک کا رشا ہے: "اپنے باپ ابراہیم کی ملت کو" (پھیلاؤ) یہی ضرورتی باتوں میں سے ہے: ان چیزوں کی نگہداشت کرنا جو شہرت کے ساتھ معمول ہیں۔ مت کے دونوں پیشواؤں سے۔ جیسے حضرت کی باتیں اور حج

کے ارکان۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”اپنی عیالوں پر توقف کرو۔ جس چنگ قرآن اپنے باپ ابراہیم کی میراث سے ایک میراث (مراثت) پر ہو۔ اور ان میں سے (چوٹی مصلحت) کسی حالت پر لائق کرنا ہے۔ تاکہ متحقق ہو اس لائق کے ذریعہ ان کے عوام و خواص کے لئے نرمی۔ جیسے مٹی میں اترا اور حوالہ میں رات گزارنا۔ پس چنگ نشان یہ ہے کہ اگر کسی کی بات پر اتفاق نہیں کیا جائے گا تو لوگوں پر دشواری ہوگی۔ اور اگر اس کی سخت تاکید نہ کی گئی تو ان کی کثرت کی وجہ سے اور ان کے انتشار کی وجہ سے ان کی بات اس پر مستحق نہیں ہوگی۔ اور ان میں سے (پانچویں مصلحت) وہ اعمال ہیں جو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ان اعمال کو انجام دینے والا خدا پرست اورین حق کی پیروی کرنے والا ملت صلیبی کو دین، سننے والا، اللہ کا شکر بجالانے والا ہے ان غصہ پر جمانے کے ہیں اس ملت کے لوگوں پر۔ جیسے صفا و مردہ کے درمیان سعی۔ اور ان میں سے (چھٹی مصلحت) یہ بات ہے کہ جاہلیت کے لوگ حج کیا کرتے تھے۔ اور حج ان کے دین کی اصل تھی مگر انھوں نے زلاطاریہ۔ (۱۰) ایسے اعمال کو جو ابراہیم علیہ السلام سے منقول نہیں تھے۔ وہ ان کا محض افتراء تھے۔ اور ان میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا تھا۔ جیسے اسراف و دانہ کی تقسیم اور سات بات کے لئے احرام باندھنا۔ اور جیسے ان کا کعبہ میں کہنا کہ: ”تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک جو تیری ملک ہے“ اور ان اعمال کے حق میں سے ہے کہ ان سے روکا جائے اور تاکید کی جائے اس ممانعت کی۔ (۱۱) اور ایسے اعمال کو جن کو دین بھالی تھا انھوں نے غیر اور غبار کے طور پر۔ جیسے قریش کا قول: ”ہم اللہ کے گھر کے بہتر ہیں، ابھی ہم حرم انبی سے باہر نہیں نکلیں گے“ ایسی نازی ہوا۔ ”میرے تو کوئی جہاں سے دوسرے لوگ نکلے ہیں۔“ اور جیسے ان کا اپنے اسلاف کا تذکرہ کرنا: مثلاً کے دلوں میں۔ ابھی نازی ہوا۔ ”تو یاد کرو کہ اللہ کو جس طرح تم اپنے اسلاف کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔“ (۱۲) اور جب انصار نے اس اصل کو یعنی خود سرائت باتوں کے دین بتانے کو ملامت خاص بنالیا (اور انھوں نے منازت کے لئے احرام باندھنا شروع کر دیا) تو انھوں نے صفا و مردہ کے درمیان سعی میں غلطی محسوس کی۔ یہاں تک کہ نازی ہوا: ”چنگ صفا و مردہ و اللہ کے دین کی امتیازی علامتوں میں سے ہیں۔ اور ان میں سے (ساتویں مصلحت) یہ ہے کہ ایسے کئے تھے انھوں نے ذہن خیالات، جو دین میں غلو کے قصیل سے تھے۔ اور ان میں لوگوں کے لئے پریشانی تھی۔ اور ان کے حق سے ہے کہ وہ مسنونہ کر دیئے جائیں اور چھوڑ دیئے جائیں۔ جیسے (۱۳) ان کا قول: ”محرم بننے گھر میں جانے سے ان کے دروازوں سے“ اور وہ دیکھ کر میرے چھانڈا کرتے تھے گھروں کی پشت سے۔ اپنی طرف سے لگان کرتے ہوئے کہ دروازے سے داخل ہونا ایسا ناکہ و اٹھانا ہے جو حالت احرام کے خلاف ہے۔ پس نازی ہوا: ”اور نیکی نہیں ہے کہ آدھ گھروں میں ان کی پشت سے“ (۱۴) اور جیسے ان کا باندھنا تجارت کو موثر سمجھنا۔ اپنی طرف سے گون کرتے ہوئے کہ تجارت غلط و ناجی ہے اللہ کے لئے عمل و خالص کرنے میں۔ ابھی نازی ہوا: ”تم پر کچھ محنا نہیں کہ تم اپنے پروردگار سے روزی چاہو“ (۱۵) اور جیسے ان کا اس بات کو پسند کرنا کہ وہ بغیر خوش کے حج کریں اور کہیں کہ:

”ہم اللہ پر توکل کرنے والے ہیں“ اور وہ بھی کیا کرتے تھے لوگوں پر اور زیادتی کیا کرتے تھے۔ پس نازل ہوا: ”اور قسود لے لو، پس یہ شک تو شکاف کا وہ سوال سے پہلے ہے“ (۴) اور مجھے ان کا قول: ”نخت ترین گناہوں میں سے ہے ایام حج میں عمرہ کرنا“ اور ان کا قول: ”جب مضر کا مہینہ ختم ہو گیا اور ذی الحجہ کی پہلے سے دھرم مندوں ہو گئے اور شہادتِ داود سے ملے تو عمرہ حلال ہے اس کے لئے جو عمرہ کرنا چاہتا ہے“ اور اس میں بھی گئی ہے دور دراز کے باشندوں کے لئے ایسی طور پر کتاب ہوں گے وہ غیر سفر کرنے کی طرف عمرہ کے لئے۔ پس حکم دیا ان کو نبی ﷺ نے حجۃ الوداع میں کہ وہ اہرام سے نکلیں عمرہ کے افعال کر کے۔ اور حج کریں وہ اس کے بعد۔ اور بھی برتی آپ ﷺ نے اس سلسلہ میں وہ اعمال کی عبرت ناک سزا دے رہے ہیں آپ ﷺ ان کو ان کی عادت کے خلاف کرا کے اور اس بات کے خلاف عمل کرا کے جو ان کے دلوں میں پھیلی ہوئی تھی۔

لغات: عرفة: چٹھی، دور بار میں حاضری، عرض (ض) النسبی: ظاہر و نمایاں ہونا، سامنے آنا۔ چشما: آنا۔ نواز: القصود الی المسکان: یکے بعد دیگرے آنا۔ ... خمس حج ہے الا خمس کی: دین و جنگ میں سخت۔ یہ قریش کا لقب تھا۔ ... فطناً: مکہ کے کھڑے کھڑے کے باشندے فطناً بالمکان: اقامت کرنا، ٹھہرنا۔ ... استشر شعاباً: خاص علمت بنی۔ ... نکل و نکل: عبرت کرنا اور ناکامی کی سزا دینا جس سے دوسروں کو بھی سبق حاصل ہو۔

تصحیح: لیسحق یہاں تمام شخصوں میں حتیٰ کہ خطوط کی جاتی میں بھی رام کے بغیر تصحیف ہے۔ صرف خطوط پر لیسحق میں تصحیف ہے اور وہی ان شاء اللہ صحیح ہے اور بھارتی تمام مطبوعہ اور خطوط شخصوں میں ضمیر مونت کے ساتھ ہے۔ مگر یہ ضمیر ذکر کے ساتھ ہونا چاہئے، کیونکہ اس کا مرعی الاصطلاح ہے، جو مصدر ہے۔ ... وائسا ہی اختلافی متہم مطبوعہ میں اختلاف ہے۔ یہ بھی مطبوعہ صدق اور خطوط سے کی ہے۔

ایک ہی مرتبہ حج فرض ہونے کی وجہ

حدیث — میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خطاب عام فرمایا: اور ارشاد فرمایا: ”لو کہ تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہذا حج کرنا“ ایہ صاحب نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ ﷺ نے سکوت فرمایا۔ سائل نے یہی بات تین بار عرض کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر میں“ ہاں“ کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا لازم ہو جاتا۔ اور وہ تمہاری استطاعت سے باہر تھا“ (مسند احمد ج ۵ ص ۱۵۰)

تشریح: زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض ہونے کی وجہ یہ ہے جو صاحب استطاعت ہی پر حج فرض ہونے کی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حج کی فرضیت سورۃ آل عمران آیت ۹۷ سے ہے۔ ارشاد پاک ہے: ﴿وَذَلَّلْ عَلَى النَّاسِ حُجَّ الْبَيْتِ مِنْ مَسْطَعِ اِبْرٰهٖمَ﴾ ترجمہ: اور اللہ کے لئے لوگوں کے لئے بیت اللہ کا حج کرنا لازم ہے۔ اس پر جو بیت

اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اس آیت میں حج کی فرضیت استطاعت کی قید کے ساتھ ہے۔ اسی سے نبی ﷺ نے امر میں ایک ہی مرتبہ حج کی فرضیت مستطیع کی ہے۔ حدیث کا یہ جملہ ”اور وہ تمہاری استطاعت سے باہر تھا“ اس طرف مشیر ہے۔ یعنی جس طرح دنیا کا ہر مسلمان بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت نہیں رکھتا، کچھ ہی لوگ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، انہیں لے صاحب استطاعت ہی پر حج فرض کیا گیا ہے۔ اسی طرح عام لوگ ہر سال حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ معذرتاً یہ چند ہی ہر سال حج کر سکتے ہیں۔ مگر وہ اپنے تھوڑے ہیں کہ تخریج میں ان کا لی ٹائٹل کیا گیا۔ اور زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض کیا گیا (یہ مضمون شارح کا اضافہ ہے)

امت کا اشتیاق اور نبی کی طلب بھی نزول حکم کا سبب ہے

اور آپ ﷺ کا یہ ارشاد کہ ”اگر میں ”ہاں“ کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا لازم ہو جاتا“ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرائع میں بعض مخصوص احکام اس وقت نازل ہوتے ہیں جب امت کی طرف سے اشتیاق پایا جاتا ہے۔ پھر نبی کی طرف سے عزیمت (پہنچنا ارادہ) اور طلب پائی جاتی ہے تو وہ حکم نازل ہو جاتا ہے۔ حدیث میں مذکور واقعہ میں سائل کا بار بار سوال کرنا کہ ”کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟“ اور گھج کا خاموش رہنا امت کے اشتیاق کی علامت کی گواہی دیتا ہے۔ اب اگر نبی ﷺ بھی ”ہاں“ کہہ دیتے تو آپ کی طرف سے بھی عزیمت و طلب کا تحقق ہو جاتا۔ اور ہر سال حج کی فرضیت کا حکم نازل ہو جاتا۔ چنانچہ اسی حدیث کے آخر میں آپ نے یہ بھی ہدایت فرمائی کہ: ”جب تک میں خود کسی معاملہ میں حکم نزول تم کچھ سے سوال نہ کرو“ اور یہی یہ جان فرمائی کہ ”کیلی اٹھیں اسی لئے نیا ہوئیں کہ وہ اپنے نبیوں سے بکثرت سوالات کرتی تھیں، پھر ان کے احکامات کی خلاف ورزی کرتی تھیں۔ لہذا جب میں تم کو کوئی حکم دےں تو جہاں تک تمہارے بس میں ہو اس کی تعمیل کرو۔ اور جب میں تم کو کسی چیز سے روک دوں تو اس کو چھوڑو“ — یہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی عبارت کا دعایہ ہے۔

اب ان کی بات ٹھیک کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں:

وہ امر جو خاص وقت کی تعمین کے ساتھ مطلقاً موسمی علیہ السلام کی شریعت میں اپنا ہر شریعت میں نزول دہی کا سبب بنا ہے۔ اور امت کی اس وحی کی طرف وجہ ہے۔ اور امت کے علوم کا اور ان کی خصوصی توجہات کا پسندیدگی اور قبولیت کے ساتھ اس وحی کا استقبال کرنا ہے۔ اسی کا اور امت کے اشتیاق سے تعبیر کیا ہے۔ اور لوگ اتنی بات جانتے تھے۔ ان میں یہ بات مشہور تھی اور لوگوں نے اس کو باتوں یا خبر یا تھا چنانچہ ضروری مسائل اور یافت کیا کرتے تھے۔ کیونکہ قرآن میں حکم دیا گیا تھا کہ جو غنیمت تم نہیں جانتے وہ غنیمت علم سے پوچھو۔ اسی لئے یہ سوال کیا گیا تھا کہ ”ہر سال حج کرنا ضروری ہے یا ایک مرتبہ کرنا کافی ہے؟“ پھر نزول وحی کا سبب نبی کی طلب اور اس کا پہنچنا ارادہ ہے (یہ بات لوگ نہیں جانتے تھے) پس جب یہ دونوں باتیں جمع ہو جاتی ہیں تو اس طلب کے موافق وحی ضرور اترتی ہے (تراویح کا معاملہ اسی قبیل سے ہے

لوگوں کے اشتقاق کا عالم یہ تھا کہ تیسرے دن مسجد میں اہل دھرم کی جگہ نہیں رہی تھی۔ جس امر نبی ﷺ بھی پابندی سے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھاتے، بڑے تو یہ عزیمت اور طلب فعلی ہوئی اور تراویح کی فرضیت کا حکم نازل ہو جاتا۔ اس لئے آپ ﷺ نے توقف فرمایا۔

اور یہ مضمون بحث ۶ باب ۴ میں بیان کیا گیا ہے کہ نزولِ شریعت میں امت کے علوم کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کی جو بھی کتاب نازل ہوئی ہے وہ دنیا کی قوم کی زبان میں نازل ہوئی ہے۔ اور اس طرح نازل کی گئی ہے کہ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ اور جو بھی حکم یا نیکل اتاری گئی ہے وہ قابلِ فہم ہی اتاری گئی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید دینی کا مدد و خلف دہرائی پر ہے۔ اور خلف دہرائی کی بات یہی ہے کہ جو جواب مخالفین کے لئے اطمینان بخش ہو دینی دیا جائے اسی طرح جس حکم کے وہ خواہش مند ہوں وہ ضرور نازل کیا جائے۔

[۱] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! لَقَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَعُجِّزُوا!"
فَعَدَلَ رَجُلٌ: أَكَلْتُ حِمَامَ بَارِسَ لَوْلَا؟ فَسَكَتَ. حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا. فَقَالَ: "لَوْ كُنْتُ نَعَمَ لَوْ جِئْتُ،
وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ."

أَقُولُ سُرَّةً: إِنَّ الْأَمْرَ الَّذِي يَعْنِي نَزُولَ وَحْيِ اللَّهِ بِتَوْقِيتٍ عَاصِمٍ هُوَ إِقْبَالُ الْقَوْمِ عَلَى ذَلِكَ،
وَتَلَقُّهُ عُلُومُهُمْ وَفَهْمُهُمْ لَهُ بِالْقَبُولِ، وَكَوْنُ ذَلِكَ الْقَدَرِ هُوَ الَّذِي ائْتِ بِهُمْ، وَتَدَاوَلُوهُ، ثُمَّ
عَزِيمَةُ السَّيِّئِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَطَلَبُهُ مِنَ اللَّهِ، فَإِذَا اجْتَمَعُوا لَا بُدَّ أَنْ يَنْزِلَ الرُّوحُ عَلَى حَسَبِ
وَلَكِنْ عِبْرَةٌ أَنَّ اللَّهَ مَا أَنْزَلَ كِتَابًا إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، وَسَمَا يَفْهَمُونَهُ، وَلَا تَقْبَلُ عَلَيْهِمْ حِكْمًا
وَلَا دَلِيلًا إِلَّا مَعَا هُوَ قَرِيبٌ مِنْ فَهْمِهِمْ. كَيْفَ، وَهَذَا الرُّوحُ اللَّطِيفُ، وَإِنَّمَا اللَّطِيفُ اخْتِيارُ أَقْرَبِ
مَا يُمْكِنُ هُنَاكَ لِلْإِجَابَةِ.

ترجمہ: (۱) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں کہتا ہوں: اس کا معنی "ہاں" کہنے پر ہر سال حج فرض ہونے کا راز یہ ہے کہ وہ امر جو کہ اختیار کرنا ہے دینی کے نزول کو خاص وقت کی تعیین کے ساتھ، تو قوام کا محتاج ہونا ہے اس دینی کی طرف۔ اور قوم کے فہم اور ان کی خصوصی توجہات کا قبولیت کے ساتھ استقبال کرنا ہے اس دینی کا۔ اور اسی مقدار کا ہونا ہی وہ تھا جو لوگوں کے درمیان مشہور ہو گیا تھا، اور اس کو لوگوں نے دست پر دست لیا تھا۔ پھر نبی ﷺ کا کچھ ارادہ اور آپ ﷺ کی اللہ سے طلب ہے۔ پس جب دونوں باتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ضروری ہے کہ اس طلب کے موافق دینی ارادے۔

اور آپ ﷺ کے لئے سچی ہے اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نہیں اتاری مگر نبی کی قوم کی زبان میں۔ اور اس طرح (اتاری ہے) کہ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ اور نہیں ڈالا الا ان پر کوئی حکم اور نہ کوئی دلیل مگر ان احکام و دلائل میں سے جو

ان کے انہام سے قریب تھے۔ کیسے؟ (اس کے خلاف ہو سکتا ہے) دراصل ایک دینی کاماد مہربانی پر ہے۔ اور مہربانی صرف اس چیز کو اختیار کرنا ہے جو کہ دوزیادہ نزدیک ہے اس چیز سے جو وہاں جواب دینے کے لئے ممکن ہے یعنی جس سے جواب دیا جاسکتا ہے۔

اختلاف اعتبار سے فضیلت مختلف ہوتی ہے

(دو حدیثوں میں رفع تعارض)

حدیث — رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا گیا: کونسا عمل افضل ہے؟ فرمایا: "اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا" پوچھا گیا: پھر کونسا؟ فرمایا: "رام خدا میں جہاد کرنا" پوچھا گیا: پھر کونسا؟ فرمایا: "مقبول حج" (مسکوٰۃ حدیث ۱۵۰۲) دوسری روایت میں ہے کہ: "کہا میں تم کو تہہ مذکور تمہارے اعمال میں سے بہتر تمہارے شہنشاہ کے نزدیک پاکیزہ تر، تمہارے درجوں کو بہت بلند کرنے والا، راہ خدا میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر اور تمہارے لئے اس جہاد سے بھی بہتر جس میں تم اپنے دشمنوں سے بھڑو، پھر تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں؟" صحابہ نے عرض کیا: کیوں نہیں؟ فرمایا: "واللہ کا ذکر ہے" (مسکوٰۃ حدیث ۲۶۹) باب (حکم اللہ عزوجل والنظر الیہ)

تشریح: ان روایات میں تعارض ہے۔ پہلی روایت میں افضل اعمال ایمان کو قرار دے رہے ہیں اور دوسری میں ذکر اللہ کو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اعتبار کے اختلاف سے فضیلت مختلف ہوتی ہے۔ پہلی روایت میں اس اعتبار سے اعمال میں تفاضل کا بیان ہے کہ دین کی شان بلند کرنے والے اور شعائر اللہ کو تہہ کرنے والے اعمال کیا ہیں؟ اور ان کی درجہ بندی کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے ایمان میں ولی شہر اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا ہے۔ اسی سے دین کا آوازہ بلند ہوتا ہے اور دنیا میں دین بڑھتا ہے اور رسول کا جو شعائر اللہ میں سے ہیں غلبہ تم ہوتا ہے۔ پھر اس مقصد کی تکمیل میں ایمان کے بعد جہاد اور حج کی گنتی ہے۔ اور دوسری روایت میں تہہ یہ نفس یعنی خود کو ستونہ لانے کے اعتبار سے افضل اعمال کا بیان ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا ذکر ہی ہے۔

[۶] وقیل: ای الاموال افضل؟ قال: "ایمان باللہ ورسولہ" قیل: ثم ماذا؟ قال: "المجاهد فی سبیل اللہ" قیل: ثم ماذا؟ قال: "حج مبرور" ولا اختلاف بینہ و بین قولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فضل الذکر: "الا نیکم بافضل اعمالکم" لان الفضل یختلف باختلاف الاعتبار، والمقصود ہینا بیان الفضل باعتبار تنویہ ذین اللہ، وظہور شعائر اللہ، وليس بهذا الاعتبار بعد الإیمان کالجہاد والحج.

ترجمہ: (۲) پہلی روایت اور دوسری روایت کے درمیان کچھ اختلاف نہیں، اس لئے کہ فضیلت مختلف ہوتی ہے اعتبار کے اختلاف سے۔ اور مقصود یہاں یعنی پہلی روایت میں فضیلت کا بیان ہے اللہ کے دین کی شان بلند کرنے اور اللہ عزوجل کے نصب کے اعتبار سے۔ اور اس اعتبار سے ایمان کے بعد جہاد اور حج جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔
نوٹ: دوسری حدیث میں بخیر اعمالکم ہے۔ بلکہ اعلیٰ اعمالکم کی روایت میں نظر سے نہیں گذرنا مگر مطلب ایک ہے۔

حج اور عمرہ کے کفارہ سینات اور دخولی جنت کا سبب ہونے کی وجہ

حدیث — (۱) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جس نے اللہ کے لئے حج کیا، اس نے اللہ سے شہادت لی کہ میں نے اس کی عمرہ کی اور گناہ کا کام کیا اور وہ ایسا کرنے کا جیسا اس (ان) تھا جب اس کو اس کی ماں نے جانتا تھا" (مشکوٰۃ حدیث ۷۷۷۷)
حدیث — (۲) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "ایک عمرہ دوسرے عمرے سے تنگ کفارہ ہے ان گناہوں کا جو درمیان میں ہوئے ہیں۔ اور حج مقبول کا جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں" (مشکوٰۃ حدیث ۷۷۷۸)
حدیث — (۳) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "حج اور عمرہ اپنے درپے کیا کرو۔ کیونکہ دونوں تمام گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے مٹی، وہ سارے اور چاندنی کا مکمل دور کرتی ہے اور حج مقبول کا صلہ تو جس جنت ہی ہے" (مشکوٰۃ حدیث ۷۷۷۹)

تشریح: شعائر اللہ (بیت اللہ) کی تعظیم اور رحمت الہی کے سمندر میں غوطہ زن ہونا گناہوں کو مٹاتا ہے اور جنت میں پہنچاتا ہے۔ اور حج مقبول اور اپنے درپے حج اور عمرہ کرنا (یعنی حج کر کے پھر عمرہ کرے، پھر حج کر کے پھر عمرہ کرے، وکذا) اور عمرہ کی کثرت چونکہ اللہ کی رحمت کے درپے ہونے والے اعمال کی ایک کائی مقدار تھی اس لئے ان دونوں کے لئے مذکورہ ثواب ثابت کیا ہے۔ اور زلف و سونے بچنے کی شرط اس لئے لگائی ہے کہ رحمت الہی کے سمندر میں غوطہ زن ہونا محض یہ کہ کیونکہ جو شخص حرام میں بیوی سے مذاق کرتا ہے یا کوئی اور گناہ کرتا ہے، اس سے رحمت الہی مزید پھیر لیتی ہے اور رحمت اس کے حق میں محض نہیں ہوتی، اس لئے وہ مذکورہ ثواب سے محروم رہتا ہے۔

(۳) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَجَّ نَفْسَهُ فَلَمْ يَوَلِّهُ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ"

وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "الْمَصْرُفَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْعَبْرُورَ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا

الْحَجَّةُ" وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "لَا يَدْخُلُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ"

أَقُولُ: نَعْتَظِمُ شُعَائِرَ اللَّهِ وَالْخَوَاصُّ لَهَا لُحْجَةٌ رَحِمَهُ اللَّهُ بِكَفَرِ الذُّنُوبِ وَيَدْخُلُ الْحَجَّةُ، وَلِمَا

كان الحج المبرور، والمتابعة بين الحج والعمرة، والإكثار منها نصاً صالحاً لتعرض رحمه:
البت لهما ذلك؛ وإنما شرط ترك الرقت والعقب ليحقق ذلك العوض، لأن من فعلهما
أعرض عنه الرحمة، ولم تكمل في حقه

ترجمہ: واضح ہے۔ اور الاکثار میں تمام نگوں میں واحد مؤنث کی ضمیر ہے۔ مگر ممکن ہے یہ تعجب ہو اور صحیح
منہما ہو اور مراد حج و عمرہ ہوں۔ واللہ اعلم۔

رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہونے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیک رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۰۹)
تشریح: عمرہ چھوٹا حج ہے۔ کیونکہ حج میں دو باتیں جمع ہوتی ہیں: ایک: شعار اللہ کی تعظیم دوسری: لوگوں کا اجتماعی طور
پر اللہ کی رحمت کے نزول کو طلب کرنا۔ اور عمرہ میں صرف پہلی بات پائی جاتی ہے۔ اس لئے اس کا درجہ حج سے نازل ہے۔ مگر
رمضان کے عمرہ میں دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ کیونکہ رمضان میں نیوکا کاروں کے افواہ ایک دوسرے پر پڑتے ہیں۔ اور
روحانیت کا نزول ہوتا ہے (اور اسے تو رمضان میں عمرہ کے لئے حج ہی کی طرح لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے) اس لئے رمضان
کے عمرہ کو حج کے برابر گردانا گیا ہے۔

۱۱] وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: "إن عمرة فی رمضان تعدل حجة"

أقول: مسرہ: ان الحج انما یفضل العمرة بانه جامع بین تعظیم شعائر اللہ واجتماع الناس
علی استئذال رحمة اللہ، دونها، والعمرة فی رمضان تفعل لعلہ، لأن رمضان وقت تعاضد
أضواء المحسنین، ونزول الوحيانية.

ترجمہ: (۱۱) میں کہتا ہوں: اس کی یعنی برابر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حج کو عمرہ پر اس لئے برتری حاصل ہے کہ وہ
جامع ہے شعار اللہ کی تعظیم اور اللہ کی رحمت کا نزول طلب کرنے کے لئے لوگوں کے اکٹھا ہونے کے درمیان نہ کہ عمرہ
یعنی عمرہ میں یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہوتیں، صرف شعار اللہ کی تعظیم پائی جاتی ہے۔ اور رمضان کا عمرہ وہی کام کرتا ہے
جس حج کرتا ہے۔ پس بیک رمضان نیوکا کاروں کے افواہ کے ایک دوسرے پر چڑھنے کا اور روحانیت کے نزول کا وقت ہے۔

استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے کے لئے ایک خاص وعید کا راز

حدیث — میں ہے کہ: ”جس کے پاس سفر حج کا خرچ ہو اور ایسی سواری بھی ہو جو بیت اللہ تک اس کو پہنچائے
مگر بھی وہ حج نہ کرے تو اس کے حق میں کچھ فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر یا عیسائی ہو کر مرے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا
ارشاد ہے ”اللہ کے لئے لوگوں پر بیت اللہ کا قصد کرنا از م ہے دن پر جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں اور جس
نے انکار کیا تو (جہاں سے کہ اللہ ساری کائنات سے بے نیاز ہیں)“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۵۷)

تشریح — حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والا یا ملت سے خارج ہے۔ کیونکہ حج
اسلام کا ایک رکن ہے۔ اور اہل ان اسلام میں سے کسی بھی رکن کا چھوڑنا کو موت سے اگل جاتا ہے۔ حدیث میں ہے مس
ترك الصلاة معصية فقد كفّر. اور جہاں تو یہ کہ نخی وغیرہ شرک کے نماز نہیں پڑھتا اس نے یقیناً دین اسلام کا انکار کر دیا۔
اور اس حدیث میں حج نہ کرنے والوں کو یہود و نصاریٰ کے ساتھ تشبیہ کی گئی ہے۔ اور سورۃ المومنین آیت ۳۱ میں نماز
چھوڑنے والوں کو مشرکین کے ساتھ تشبیہ کی ہے ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُكَلِّفُوا مِنْ الْعَمَلِ شَيْئًا﴾ اس کی وجہ یہ
ہے کہ یہود و نصاریٰ کی نماز پڑھتے تھے اور حج نہیں کرتے تھے اور مشرکین عرب حج کرتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس
لئے حج نہ کرنا یہود و نصاریٰ کا تیسرا اور نماز نہ پڑھنا مشرکوں کا عمل قرار دیا گیا ہے۔

[۵] وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ”من ملئت زاداً وراحلة فبلغه إلى بیت اللہ، ولم یحج،
فلا علیہ ان یعود یا أو یصر انیا“

أقول: ترك رکعت من أركان الإسلام یُذبُّ به بالحروج عن الملة، وبما أشبه تارك الحج
ماليهودی و النصرانی، وتارك الصلاة والمشرک. لأن اليهود والنصارى یصلون ولا یحجون،
ومشركو العرب یحجون ولا یصلون.

ترجمہ (۵) اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ... میں کہتا ہوں: اسلام کے ارکان میں سے کسی بھی رکن کا
چھوڑنا موت سے خروج کے ساتھ تشبیہ دیا جاتا ہے۔ اور حج نہ کرنے والا یہودی اور عیسائی کے ساتھ اور نماز نہ پڑھنے والا
مشرک کے ساتھ اسی لئے تشبیہ دیا گیا ہے کہ یہود و نصاریٰ نماز پڑھتے ہیں، اور حج نہیں کرتے تھے، عرب کے مشرکین
حج کرتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے۔

حج کے پانچ مسائل اور ان کی حکمتیں

حدیث — میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ حاکم کی شان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:

— ﴿أَشْرَفَ رِجَالِ الدِّينِ﴾

”وہ سرخار اکھاہ پرائند ہال ہوتا ہے اور اس کے بدن سے پھینکے اور میل کی بو آتی ہے“ — پھر ایک اور شخص انھما اور اس نے پوچھا کہ (اور کانچ کے بعد) کوئی چیزیں حج میں بہت شاپ رکھتی ہیں؟ آپ نے فرمایا ”بلندہ آواز سے تلبیہ پڑھنا اور قریبی کرنا“ — پھر ایک اور شخص انھما اور اس نے دریافت کیا کہ کلام اللہ میں جو حج کی آیت میں: ﴿فَمَنْ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا﴾ آیا ہے تو سبیل سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا ”توش اور سواری مراد ہے“ (المختصر مدیت ۲۸۴)

حدیث — حضرت ابو زرین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے باپ بہت بڑے ہو چکے ہیں۔ حج کی طاقت رکھتے ہیں مگر عمر کے کی اور تھوڑی ہے؟ آپ نے فرمایا ”اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمر و کر“ (المختصر مدیت ۲۸۵)

تفسیر: ان احادیث میں درج ذیل پانچ مسائل ہیں۔

پہلا مسئلہ — حاجی کی شان کیا ہونی چاہئے؟ — حاجی کو چاہئے کہ وہ اپنی ذات کو اللہ کے سامنے ذلیل کرے۔
 ذریعہ درج ذیل ترک کرے اور احرام کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اگر چہ سر پر آئندہ وہا جائے اور جسم سے بو آنے لگے۔
 دوسرا مسئلہ — بلندہ آواز سے تلبیہ پڑھنے کی حکمت — حج میں مصطلحت ملحوظ ہیں ان میں سے ایک مصطلحت اللہ کا بول بالا کرنا ہے۔ اور زور سے تلبیہ پڑھنا اس مقصد کی تکمیل کرتا ہے۔ اس لئے اس کو بہترین عمل قرار دیا گیا ہے۔
 تیسرا مسئلہ — حج میں قربانی کی اہمیت کی وجہ — حج میں دوسری مصطلحت یہ ملحوظ رکھی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سخت کی بھوائی ہو۔ اور ان پر اللہ نے جو انعام نیا ہے اس کی یاد تازہ کی جائے۔ حج میں ہدی ذبح کرنے کی فضیلت اس مقصد کی تکمیل کے لئے ہے۔

چوتھا مسئلہ — حج کی فرضیت میں زاد اور احادیث کی شرائط کیوں ہے؟ — یہ شرط اس لئے ہے کہ حج کی ادائیگی میں سہولت ہو۔ کیونکہ حج بھی نہ مشقت عبادت میں آسانی کا لحاظ رکھنا ہے حد ضروری ہے۔
 پانچواں مسئلہ — حج بدل کی حکمت — پہلے جتانہ کے بیان میں، اور میت کی طرف سے روزہ رکھنے کے بیان میں جو حکمت بیان کی گئی ہے اسی کو حج بدل میں بھی سمجھ لیا جائے۔

[۱] قبل: ما الحاج؟ قال: ”الشيء النفل“ قبل: ائى الحج افضل؟ قال: ”الفتح والفتح“ قبل: ما السبيل؟ قال: ”زاد وراحلة“

أقول: الحاج من شأنه ان يذل نفسه لله، والمصلحة الشرعية في الحج إعلاء كلمة الله، وموافقة إبراهيم عليه السلام، وتذكُّر نعمة الله عليه؛ ووقت السبيل بالزاد والراحلة؛ إذ بهما يحقق المسير الواجب وعائنه في أمثال الحج من الطاعات المشافقة؛ وقد ذكرنا في صلاة الجائزة والصوم عن الميت ما إذا غُطِفَ على الحج عن الغير: اعطف.

ترجمہ: (۱) شاہد جب خدا اللہ نے صرف بجلی روایت ذکر کی ہے اور دوسری روایت جو مشکوٰۃ میں اس سے متصل

آئی ہے اس کو کر کے بغیر اس کی شکست یوں کی ہے (میں کہتا ہوں) حلقہ کی شان سے یہ بات ہے کہ وہ اپنی ذات کو اللہ کے لئے ذلیل کرے۔ اور وہ صحت جو حج میں ٹھوکر کھینچی ہے نہ وہ اللہ کے بول کو بالا کرتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی بحوالہ کرنا ہے اور ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی نعمت کو یاد کرتا ہے (اس میں دوسرے اور تیسرے مسئلہ کی بحثیں ایک ساتھ بیان کر دی ہیں)۔ اور کھیل کی زبردور حل سے تعین اس لئے کی گئی ہے کہ ان دونوں کے درمیان آسانی تحقیق ہوتی ہے جس کی رعایت حج جیسی بڑی مشقت عبادت میں ضروری ہے۔ اور تحقیق ذکر کی ہے ہم نے نماز چار زواہد کی طرف سے روزہ رکھنے کے جان میں وہ بات کہ اگر اس کو دوسرے کی طرف سے حج کرنے پر مہتر اجائے تو وہ نوجائے۔

باب ۲

حج و عمرہ کے ارکان و افعال کا بیان

صحابہ و تابعین اور تمام مسلمانوں سے شہرت کے ساتھ یہ بات مروی ہے کہ متاسک چار ہیں: حجاج، عمرہ، حج، حج یعنی ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کرنا اور حج قرآن یعنی ایک ہی ساتھ حج و عمرہ کرنا۔ تفصیل درج ذیل ہے:

① حج کرنے کا طریقہ۔ حج کرنے کے دو طریقے ہیں: ایک: مکہ کے باشندوں کے لئے۔ خواہ وہ مکہ کے اصل باشندے ہوں یا حج تمتع کی ہیئت سے باہر سے آئے ہوں اور عمرہ کا احرام بکھول کر مکہ ہی میں مکہ ہو گئے ہوں۔ دوسرا: آفاقی کے لئے یعنی میقات سے باہر بننے والوں کے لئے حج کرنے کا طریقہ۔

مکہ سے حج کرنے کا طریقہ: یہ ہے کہ وہ مکہ ہی سے احرام باندھے، خواہ عمر میں۔ یا نہ مکہ باندھے، اسکا حرام میں جائز باندھے۔ اور احرام میں ان امور سے اجتناب کرے: (۱) جماع اور اس کے اسباب (بوس و کثافہ) سے (۲) سر منڈانے سے (۳) ناخن ترشوانے سے (۴) سلا ہوا کپڑا پہننے سے (۵) سر کاٹنے سے (۶) خوشبو لگانے سے (۷) شکار کرنے سے (۸) اور اگر ملاء کے نزدیک نکاح کرنے سے۔ یہ آئندہ باتیں ممنوعات احرام کہلاتی ہیں۔ اور ہر احرام میں ممنوع ہیں۔ پھر آنحضرتؐ کی اتباع کو کرنی چاہئے اور وہاں خیر سے وادی طیبہ کی خبر تک پہنچ نماز نہ ادا کرے۔ پھر وادی طیبہ کی پہنچ کر وہاں سے عرفات کے لئے چلائے۔ مٹی کا یہ قیام ضروری نہیں۔ سنت ہے۔ پس اگر کوئی مکہ سے وادی طیبہ کو سیدھا عرفات میں چلا جائے تو یہ بھی درست ہے۔ اور میدان عرفہ میں پیم عرفہ کی شام تک رہے۔ پھر وہاں سے غروب آفتاب کے بعد وہاں سے عرفہ میں سات گزہ۔ اور فجر کی نماز کے بعد وقف مزلہ کرے۔ پھر وہاں سے طلوع آفتاب سے پہلے مٹی کے لئے روانہ ہو جائے۔ مٹی میں کھجور، حمرہ، عقیقہ کی رسی کرے۔ پھر قربانی ساتھ ہو تو اس کو ذبح کرے۔ یہ قربانی (مضرہ کے لئے) سنت ہے۔ پھر احرام بکھولے۔ خواہ سر منڈائے یا بل ترشوانے۔ پھر مٹی کے ٹکڑوں میں (۱۰-۱۲ ذریعہ) طواف

زیارت کرے اور اس کے بعد مفاہروہ کے درمیان سعی کرے (اور اگر کسی نے حج کا احرام باندھ کر نفل طواف کیا ہے۔ اور اس کے بعد سعی کر لی ہے تو اب طواف زیارت کے بعد سعی نہ کرے۔ بلکہ سعی میں قیام کرے اور دورانِ حیض، جمرات کی رکنی کرے۔ ۱۴ کی رکنی کے بعد حج مکمل ہو گیا، پھر اگر کسی پہلے اس پر طواف (دلیل نہیں)۔ اور آفاقی ہے تو زیارت و رکنی طواف (واجب کرے)۔

آفاقی سے حج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ریشت سے حج کا احرام باندھے۔ پھر اگر سیدہ عارفہ میں چلا جائے تو اس پر طواف قدم نہیں۔ اور اگر توفیق عرفہ سے پہلے مکہ میں داخل ہو تو طواف قدم کرے۔ یہ طواف سنت ہے اور اس میں رکنی کرے اور اس کے بعد مفاہروہ کے درمیان سعی کر لے۔ مگر سعی اسی وقت واجب نہیں۔ اس کو متوجہ بھی کر سکتا ہے یعنی طواف زیارت کے بعد بھی سعی کر سکتا ہے۔ پھر کست احرام میں رہے یہاں تک کہ توفیق عرفہ کرے اور وہ اذی الحج کو رکنی کرے اور سر مزد و کرایا بانی تر شاہراہ احرام مکمل ہے۔ اس کے بعد طواف زیارت کرے۔ اور اس میں رکنی اور اس کے بعد سعی نہ کرے (لیکن اگر حوائج قدم کے بعد سعی نہیں کی تو طواف کے بعد بھی سعی کرے)۔

(۲) — عمرہ کرنے کا طریقہ — یہ ہے کہ اگر عمرہ کرنے والا احرام میں ہے تو رسمت باہر نکلے اور صحن سے عمرہ کی نہایت سے احرام باندھے۔ اور اگر آفاقی ہے یعنی میقات کے باہر رہنے والا ہے تو میقات سے احرام باندھے، اور سعی ہے تو اپنے گھر سے یا حرم میں داخل ہونے سے پہلے احرام باندھے۔ پھر طواف اور سعی کرے اور احرام مکمل ہے یعنی سر منڈا دے یا بال تر شاہراہ۔ عمرہ مکمل ہو گیا۔

(۳) — حج تمتع کا طریقہ — یہ ہے کہ آفاقی حج کے مہینوں میں یعنی شوال کا چاند نظر آنے کے بعد عمرہ کا احرام باندھے۔ پھر مکہ پہنچے اور اپنا عمرہ پورا کرے اور احرام مکمل دے۔ پھر حلق ہونے کی حالت میں مکہ میں مقیم رہے یعنی وطن نہ نکلے۔ پھر اذی الحج کو نہ نکلے۔ حج کا احرام باندھ کر حج ادا کرے۔ تمتع پر قربانی واجب ہے۔ جو ہدیٰ بھرے ہوئی کو ذبح کرے۔

(۴) — حج قرآن کا طریقہ — یہ ہے کہ آفاقی میقات سے حج اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھے۔ پھر حنظل کے نزدیک، مکہ پہنچ کر پہلے طواف قدم کرے۔ یہ سنت ہے۔ پھر عمرہ کا طواف کرے اور اس کے بعد عمرہ کی سعی کرے۔ یہ افعال عمرہ ہیں۔ پھر احرام کی حالت میں مکہ میں مقیم رہے اور نفل طواف (غیر عبادات کرتا رہے پھر حج تمتع اور توفیق عرفہ کے بعد طواف زیارت کرے اور اس کے بعد حج کی سعی کرے۔ یہ حج کا طواف اور سعی ہیں۔ پس قارن پر احناف کے نزدیک دو طواف اور دو سعی لازم ہیں ایک: عمرہ کا طواف اور سعی دوسرا حج کا طواف اور سعی۔

اور ائمہ خلافت کے نزدیک قارن مکہ میں پہنچ کر صرف طواف قدم کرے۔ یہ سنت طواف ہے۔ پھر احرام کی حالت میں مقیم رہا ہے۔ یہاں تک کہ حج کے افعال سے فارغ ہو۔ وہ جو طواف زیارت کرے گا اور اس کے بعد سعی کرے گا وہی عمرہ اور حج دونوں کے لئے محسوب ہونگے۔ ائمہ خلافت کے نزدیک دونوں کے افعال میں تاخیر ہو جاتا ہے۔ قارن پر بھی قربانی واجب ہے۔ پس جو ہدیٰ بھرے ہوئی کو ذبح کرے۔

طوافِ ذوالِ الحِجَّہ واجبِ عامی ہے، ایسی اونٹنے کا ارادہ کرے تو طوافِ ذوالِ حِجَّہ سے یہ طرف واجب ہے۔ مگر جو کثرتِ ایسی کے وقت، ہواری کسی بوس پر واجب نہیں۔ وہ حوافِ ذوالِ حِجَّہ کے بغیر بھی وہی گنت مکنی ہے۔
فائدہ: جو مکہ، سلی یا شہدہ ہے، اسے حج کرتا ہے، حج و عمرہ، اور قرآن نہیں کر سکا۔ وہ صرف حج کرتے گا۔ اور اس پر قربانی اور عرفہ و ذوالِ حِجَّہ واجب نہیں۔
نوٹ: آگے پورے باب میں حج و عمرہ کے ارکان و افعال کی عکستیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کی تفسیر کے لئے یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔

﴿صفة المناسك﴾

اعلم أن المناسك — على ما استفاض من الصحابة، والتابعين، وسائر المسلمين — أربعة: حج مفرد، وعمره مفرد، وتمتع، وقرآن فالحج:

[۱] الحاضر مكة: أن يحرم منها، ويحصب في الإحرام الجماع ودواعيه، والحلق، وتقليم الأظفار، وتلئس الخبيط، وتغطية الرأس، والتطيب، والصفه، ويحصب التكاثر عني قول: ثم يخرج إلى عرفات، فيكون فيها عشية عرفة، ثم يرجع منها بعد غروب الشمس، ويبيت بمزدلفة، ويدفع منها قبل شروق الشمس، فيأتي منى، ويرمي العقبه الكبرى، ويهدي إن كان معه، ويحلق أو يقصر، ثم يطوف للإفاضة في أيام منى، ويسعى بين الصفا والمروة.

[۲] وللأفاقي: أن يحرم من الميقات، فإن دخل مكة لم يل الموقوف طاف للقدوم، ورمل فيه، ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يلقى على إحرامه حتى يقوم بعرفة، ويرمي، ويحلق، ويطوف، ولا رمل ولا يسعى حينئذ.

والعمره: أن يحرم من النعل، فإن كان أفاقي فمن الميقات، فيطوف ويسعى، ويحلق أو يقصر، والتمتع: أن يحرم الأفاقي للعمرة في أشهر الحج، فيدخل مكة، ويتم عمرته، ويخرج من إحرامه، ثم يبقى حلالاً حتى يذبح، وعليه أن يذبح ما استيسر من الهدى.

والقرآن: أن يحرم الأفاقي بالحج والعمره معاً، ثم يدخل مكة، ويسعى على إحرامه حتى يفرغ من فعل الحج، وعنده أن يطوف طوافاً واحداً ويسعى سبعا واحداً في قول: وطوافي وسعيتي في قول، ثم يذبح ما استيسر من الهدى، فإذا أراد أن يفر من مكة طاف للوداع.

ترجمہ: (۱) حج: جو شخص مکہ میں ہو، اسے حج کرنے کے لیے ایسی اونٹنے کا ارادہ کرے تو طوافِ ذوالِ حِجَّہ سے یہ طرف واجب ہے۔ مگر جو کثرتِ ایسی کے وقت، ہواری کسی بوس پر واجب نہیں۔ وہ حوافِ ذوالِ حِجَّہ کے بغیر بھی وہی گنت مکنی ہے۔

”آخری حجر“۔ جلی حرم اور میقات کے درمیان کا حصہ۔ دوسری جگہ فی قول مخطوطہ راجی ہے یہ حایا ہے۔

احرام و تلبیس کی حکمتیں

۱۔ اور تلبیس میں چوٹی راس کا ساتھ ہے۔ جب حج یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیس پڑھ جاتا ہے تو احرام شروع ہو جاتا ہے۔ اور اہل کی دانگی تک باقی رہتا ہے۔ آخر میں اس کو باقاعدہ کھولنا پڑتا ہے۔ جیسے نماز کی نیت کر کے جب تکبیر تحریر کی جاتی ہے تو نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اور نماز کے آخر تک تحریر باقی رہتا ہے۔ آخر میں سلام کے ذریعہ تحریر ختم کیا جاتا ہے۔ پس حج اور عمرہ کے احرام میں تلبیس کی مثبتیت ایسی ہے جیسی نماز میں تکبیر تحریر کی۔ پھر احرام اسی طرح ستر رہتا ہے جس طرح تحریر ستر رہتا ہے۔ اور احرام و تلبیس کی چار حکمتیں ہیں

پہلی حکمت — تلبیس کے ذریعہ حج اور عمرہ کے فعل کو اللہ تعالیٰ کے لئے خاص کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کی عظمت و کبریائی کی ذمہ داری کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے ”میں حاضر ہوں، خدا یا میں حاضر ہوں۔ میں بار بار حاضر ہوں۔ آپ کا کوئی شریک نہیں“ (یعنی میں صرف آپ کی بارگاہ میں حاضر کی دے رہا ہوں)۔ پس آپ کے حضور میں آ رہا ہوں۔ تمام حمد و ستائش، تمام تعظیم اور کائنات کی فرمانروائی، بیشک و شبہ آپ ہی کے لئے ہے۔ آپ کا کوئی شریک و ہم نوا نہیں۔ ”پہلی تلبیس کا ترجمہ ہے۔“
تو بریں کس طرح اظہار عظمت کا لقب کہنا چاہیے!

دوسری حکمت — نیت الی کے پختہ اور مدہ کا نام ہے۔ پھر اگر زبان سے بھی نیت کے الفاظ بلند نہ تو بہتر ہے۔ اس سے اس اور زبان میں موافقت ہو جاتی ہے اسی طرح حرام و تلبیس کے ذریعہ حج و عمرہ کے پختہ ارادے کا ایک محسوس فعل کے ذریعہ اظہار (تعمین) کرنا مقصود ہے۔ جیسی قول فعل کے ذریعہ اس نیت کو امر میں ملایا جاتا ہے۔

تیسری حکمت — احرام کے ذریعہ نفس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے خاک و رسی اور فردی کرنے والا بنایا جاتا ہے۔ جب آدمی احرام باندھ لیتا ہے۔ وطن کی آسائشوں کو ترک کر دیتا ہے۔ اپنی مال و دولت اور پیار کی عورتوں کو چھوڑ دیتا ہے اور زبیر و زینت کی تمام شکلوں کو ہلانے طاق رکھ دیتا ہے اور فقیروں اور محتاجوں کی صورت سے بنتا ہے تو اس سے خوب بے نیکی اور فردی ظاہر ہوتی ہے۔

چوتھی حکمت — عکالت، پرمانگی اور خاک آلود ہونا حادی کی شان ہے۔ سورۃ الحج کی آیت ۲۷ ہے: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْعُرُونَ بِتِلْكَ الْأَسْمَاءِ إِلَّا نُفُوسُكُمْ فَذُكِّرُوا وَلْيَسَّرْ لَكُمُ الْخُرُوجَ وَلَا تَجْعَلُوا مَصْرًا فِیْ سَبِيلِكُمْ﴾۔ ”پس کے پاس چلاؤ اور ذیلی اشیائیں پر آئیں۔ مگر جو اور دروازے پر کچھ نہ ہوگی۔ اور سوز کا حال سوزی سے مختلف نہیں ہو سکتا۔ پس یہ آیت حادی کے تلب اور اندیشہ پر دلالت کرتی ہے۔ اور اس جگہ یہ تذکرہ ہے کہ حادی التلبیس فعل ہوتا ہے یعنی وہ

پرانگہ ہر وہ ہے اور اس کے بدن سے پہنچا اور سس کی پو آتی ہے۔ یہ نیچوں بہترین میں اِحرام کے ذریعہ تحقق ہوتی ہیں۔

أقول: اعلم:

[۱] ان الإحرام طبعي الصحيح والصورة بمنزلة التكبير في الصلاة، فيه تصويرو الإخلاص والتعظيم، وضبط عن سمة الحج بفعل ظاهر، وفيه جعل النفس متذلة لئلا يترك الملاؤ، والمعاداة المألوفة، وأنواع النجمل، وفيه تحقيق معاناة التعب، والتشعب، والتعب لله.

ترجمہ میں کہتا ہوں: جان لیں: (۱) کہ حج اور عمرہ میں اِحرام بمنزلہ نماز میں تکبیر تحریر کے ہے۔ (یہ غایت درجہ اہم بات ہے۔) مفصل بات یہ ہے، جزا پر عرض کی گئی کہ اس (تکبیر) میں اخلاص اور تعظیم کا نقشہ کھینچنا ہے (۲) اور حج کی نیت کو مضبوط کرنا ہے ایک محسوس فعل کے ذریعہ (۳) اور اس (احرام) میں نفس کو اللہ کے لئے خاکساری کرنے والا بنانا ہے۔ لذت کی جگہوں (وطن) اور بیاری عادتوں اور زینت کی شکلوں کو چھوڑنے کے ذریعہ (۴) اور اس میں تقویٰ برداشت کرنے کا اور پرانگہ ہر کی کو اور خاک آلود ہونے کو تحقیق کرنا ہے۔

نوٹ: جس طرح گذشتہ باب کے آخر میں شاہ صاحب نے حج بدل کی روایت لکھے بغیر اس کی حکمت بیان کی ہے۔ اسی طرح یہاں تکبیر کا ذکر کہ کئے بغیر اِحرام تکبیر میں بیان کی ہیں۔

ممنوعات اِحرام کی حکمتیں

محرم کے لئے ممنوعات اِحرام سے پچھن تین وجوہ سے ضروری ہے:

پہلی وجہ:۔۔۔ حج و عمرہ میں خاکساری ترک زینت اور پرانگہ ہر کی مطلوب ہے۔ اور یہ مقاصد ممنوعات اِحرام سے پختہ ہی سے حاصل ہو سکتے ہیں۔

دوسری وجہ:۔۔۔ حج و عمرہ میں اللہ کا خوف اور اس کی تعظیم کا احساس ضروری ہے۔ اور یہ احساس بھی ممنوعات سے بچنے پر مؤثر ہے۔

تیسری وجہ:۔۔۔ ممنوعات اِحرام سے پچھن اس لئے بھی ضروری ہے کہ آدمی اپنے نفس کی بکڑ کرے اور اس کو پابند نہ کیے تاکہ وہ اپنی خواہش میں بے لگام نہ ہو جائے۔

یہ ممنوعات اِحرام سے احتساب کی عام حکمتیں ہیں۔ آگے ہر ممنوع امر سے بچنے کی خاص وجہ بیان فرماتے ہیں:

(الف) شکار کی ممانعت کی وجہ: شکار کرنا دل بھلا، اور ایک طرح کی تفرقہ ہے۔ اس لئے احرام میں اس کو منع

سے استر ضروری ہے۔ اور شکار کے مکمل ہونے کی دلیل یہ حدیث شریف ہے: من افقع الصيد غفل یحییٰ جو شکار سے پیچھے پڑا (جس کو شکار کا چڑ کا لگ گیا) وہ ناشی ہوا۔ یعنی اگر شکار سے بے خبر ہو گیا (یوار حدیث ۸۵۹) تب اللہ اپنی رائے کی غرض سے اسے اور کھارم سے شکار کرنے کا بہت نہیں۔ کیونکہ یہ بے کار کاموں، نگاہ کے شاہین، شامی نہیں۔ اگرچہ طیر الزمان میں شکار کرنا جائز ہے۔ سورۃ انفادہ کی دوسری آیت میں ہے: ﴿وَإِذَا خَلْتُمُ فَاصِلَاتُ الْوُحُوْدِ﴾ یعنی جب تم احرام سے باہر جاؤ تو شکار کرو یعنی شکار کرنا مباح ہے۔ کیونکہ ایک اور حدیث معاشر بھی ہے چنانچہ حضرت اسماعیل بن اسحاق سے شکار کرنا مباح ہے۔

(ب) انسان ممنوع ہونے کی وجہ جہاں ہیبت کے لئے اصول میں منہک ہونے۔ غرائی کو یا کسی ممنوع بھی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ یہ شریعت کے موضوع کے خلاف ہے۔ شریعت فطری تو اصول کو پانی نہیں کرتی۔ بلکہ ان کے لئے مناسب رو میں تجویز کرتی ہیں۔ پس اگر ازم غرض احوال میں اور بعض ناگہانی میں اس کی ممانعت ضروری ہے۔ چنانچہ احرام، انکاف، درازیاں اور مساجد میں اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔

(ج) اصل ہو کپڑا ممنوع ہونے کی وجہ: رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا گیا کہ کرم کیا کپڑے پہن سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: "مٹرتے، مٹاتے، پابا ہے، بولتی کوٹ اور موزے نہ پہنے" (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۵۸) اور ایک حدیث سے جس نے کرم کا حرام ہونا نہ رکھا تھا اور چاہا کہ کھاتا اور خوشبو میں لہا داتا لہا کیا۔ "تیرے بدن پر جو خوشبو کی ہوئی ہے اس کو تین بار حوضوں اور چار بار سے" (مشکوٰۃ حدیث ۲۶۹۸) ان دونوں روایتوں سے ثابت ہوا کہ ہاتھ دھو کر وضو کرنا حرام نہیں ہے۔ جو مساجد میں ممنوع ہے۔ بے سوا کپڑا پہننا ضروری ہے۔ اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ اول انتفاع، تحمل (زیبائش) اور زینت ہے جو احرام کے موضوع کے خلاف ہے اس کے ترک ہی میں اللہ کے لئے فروتنی ہے اور عافیت سحر پریشی ہے جو ضروری ہے۔ شکار کرنا وہ بے پرواہی اور کثرت فی ہے۔

(د) احرام میں شکار ممنوع ہونے کی وجہ: نبی ﷺ کا ارشاد ہے: "محرم نہ پنا نکال پڑے، نہ دوسرے کا شکار پڑے، نہ اسے اور نہ ملگنی بھیجے" (رواہ مسلم مشکوٰۃ حدیث ۲۷۸۱) اور متعلق طہرہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت یونس رضی اللہ عنہ سے حالت احرام میں کون کیا (مسلم حدیث ۴۰۸۲)

تشریح: مذکور روایت میں تعارض کی وجہ سے حرام میں اختلاف ہوا ہے۔ فقہائے کبار کے نزدیک احرام کی حالت میں شکار یا حد جائز ہے نہ پڑھنا۔ وہاں منعقدی نہ ہوگا۔ اسی منک وائے اخلائے اختیار کیا ہے۔ اور فقہائے عراق کے نزدیک کون جائز ہے یعنی منعقد ہونے کا (محرر) اس کی حالت میں شکار چھوڑنا ضروری ہے۔ اور شکار کے بعد جمع اور دوئی جمع احرام میں (احناف نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے۔

نہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص جو نکالے کہ احتیاط پر عمل کرنا چاہی ہے۔ کیونکہ یہ جہل ہے کہ امر نہ بک اور اس قدر بڑھ کر ہے۔

مکروہ اور منہ جائزے تو اختلاف کی روایت اولیٰ ہے۔ پس اس کا رد کی رو سے بہتر یہ ہے کہ احرام کی حالت میں نہ نکاح نہ ہے، نہ دوسرے کا نہ جانے۔

پہلے قول کے موافق ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ نکاح دنیوی امور سے ایسا انقطاع ہے جو شکار کرنے سے جڑ کر ہے۔ پس جب احرام میں افکار کرنا منع ہوا تو نکاح بدرجہ اولیٰ منوع ہوگا۔ اور حالت ابتداء کو حالت بقا پر قیاس کرنا درست نہیں یعنی یہ خیال کرنا کہ جب احرام باندھنے کے بعد بھی وہی نکاح میں رہ سکتی ہے تو نکاح کرنے میں یا حرج ہے؟ یہ خیال اس لئے درست نہیں کہ ابتداء نکاح میں خوشی اور شرمیلی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے غلط "دہش" سے متاثر ہیں بیان کی جاتی ہیں۔ قبر میں خشتے نہیں گئے۔ نہ تکوید الغروس یعنی دہش کی طرح سو جا۔ اور کہا جاتا ہے: لا عطر بعد غروس: شادی نہ ہوئی، اب عطر لگانے سے کیا فائدہ! اور حالت بقا میں ایسی خوشی نہیں ہوتی۔ پس دونوں باتیں یکساں نہیں۔ اور ایک کا دوسرے پر قیاس درست نہیں۔

فائدہ یہ مسئلہ قیاس پہلی نہیں۔ بلکہ اختلاف کا رد انھیں فی اور دلائل میں تعلیق کے اختلاف پر ہے یعنی: ایک رائے میں۔ پہلی روایت میں نفی حقیقی ہے یعنی انعقاد نکاح کی نفی ہے اور دوسری روایت کی توجیہ یہ ہے کہ حضرت یحیٰی رضی اللہ عنہما کے ساتھ نکاح کا یہ لوگوں کو اس وقت چلا تھا جب آپ احرام باندھ چکے تھے، اور نہ نکاح حلال ہونے کی حالت میں ہوا تھا۔ جیسا کہ مسلم شریف میں خود حضرت یحیٰی رضی اللہ عنہما سے مراد یہ بات مروی ہے کہ ان کا نکاح حلال ہونے کی حالت میں ہوا تھا (مشکوٰۃ حدیث ۲۶۸۳)

اور دوسری رائے میں۔ پہلی روایت میں کمال کی نفی ہے یعنی نکاح تو ہو جائے گا مگر یہ فعل مکروہ ہے۔ ان حضرات کے دلائل صحیح ہیں:

(۱) لا یخطب میں بالاتفاق کمال کی نفی ہے۔ اور صحیح ابن حبان میں: ولا یخطب علیہ بھی ہے یعنی محرم کی مطلقاً نہ کہی جائے۔ اس میں بھی بالاتفاق کمال کی نفی ہے۔ کیونکہ اگر احرام میں مطلقاً بھیجی گئی، پھر حلال ہونے کے بعد نکاح ہوا اگر یہ نکاح بالاتفاق درست ہے۔ مگر احرام کی حالت میں مطلقاً بھیجنا بالاتفاق مکروہ ہے۔ پس یہ ایک قریبہ ہے کہ حدیث کے پہلے درجوں میں بھی کمال ہی کی نفی ہے۔

(۲) احرام میں طہ نکاح کی روایت متفق علیہ ہے اور ممانعت کی روایت صرف مسلم شریف میں ہے۔ امام بخاری۔ اللہ نے اس کو نہیں لیا۔ اور اصول حدیث میں یہ بات ملے ہے کہ متعلق علیہ روایت ما انفرد بہ احذہا سے مستحکم ہوتی ہے۔ دراتوی مافی الباب کو اختیار کرنا مجتہدین کا متفق علیہ اصول ہے۔

(۳) وصحت کی ترتیب میں قرار کیا جائے تو صحیح صورت یہ ہے کہ آپ کا نکاح حالت احرام میں مقام تہرب میں ہوا تھا۔ مگر اس کا یہ لوگوں کو اس وقت چلا تھا جب آپ نے عروہ سے فارغ ہو کر مشرکین مکہ کو ایس کی دعوت بھیجی تھی، جس کو

انہوں نے تحریر کیا تھا۔

(۵) شکار کیا ہے؟ شکار کی تعریف کسی شخص سے جاہت میں۔ اس لئے اس کی تعیین ضروری ہے:

سوال: انسان کبھی کسی جانور کو کھانے کے لئے مارا ہے۔ کبھی شکار کی ترین کے لئے مارا ہے، کبھی اس کے ضرر سے بچنے کے لئے یا دوسروں کو چانے کے لئے، دیا جاوے گی؟ تو جانوروں کو کھانے کے لئے ذبح کرتا ہے تو ان میں سے شکار کونسا ہے؟ جواب: حدیث میں ہے کہ: "اس شخص پر کوئی عتاب نہیں جو پانچ سو نوں کو حرم میں یا حرم میں قتل کرتا ہے۔ جو باہر ہو، جس میں پھو اور سٹ گھسا سٹا" (مسند ترمذی ۲۶۹۸) فقہاء نے اس سے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ جو جانور ایذا پہنچاتا ہے یا انسان پر یا اس کے سامان پر حملہ کرتا ہے اس کو قتل کرنا درست ہے۔ کیونکہ غرض میں ان جانوروں کے قتل کر کے شکار کرنا نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح پتھر چرچر کے اور مرغی اور ان دونوں کے مانند جانور جن کو گھروں میں عام طور پر پالا جاتا ہے ذبح کرنا شکار کرنا نہیں ہیں۔ ان کے مانند دوسرے جانور بظاہر شکار ہیں۔

[۲] وَإِنَّمَا شَرَعَ أَنْ يَحْتَسِبَ الْمَحْرُومُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ: تَحْقِيقًا لِلْمَنْفَعَةِ وَتَرْكًا لِلزُّيْنَةِ وَالتَّشْغُتِ، وَتَوْبِيحًا لِاسْتِخْدَادِ خَوْفِ اللَّهِ وَتَعْظِيمِهِ، وَمُزَاخَذَةً لِنَفْسِهِ، أَلَّا لَا تَسْرُسِلَ فِي هَوَاهَا.

[۱۱] وَإِنَّمَا الصَّيْدُ ثَلَاثٌ: وَتَوْسِيعٌ، وَلِفَلَكٌ قَالِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَتَى صَيْدَ الصَّيْدِ نَهَى" وَلَمْ يَبْثَ فَعَلَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا كِبَارِ أَصْحَابِهِ، وَإِنْ بَوَّغَهُ فِي الْجَمَلِ.

[۱۲] وَالْجَمَاعُ الْهَمْدُ فِي الشَّيْءِ الْهَيْبَةِ، وَإِذَا لَمْ يَنْجُزْ سُدَّ هَذَا الْبَابُ بِالْكَلْبَةِ، لِأَنَّهُ يَخَالَفُ فَنُتَوَلَّى الشَّرْعَ، فَلَا نَقْلُ مِنْ أَنْ يَنْهَى إِعْهَاقُ بَعْضِ الْأَحْوَالِ، كَالْإِحْرَامِ، وَالْإِعْتِكَافِ، وَالصَّوْمِ، وَبَعْضِ الْمَوَاضِعِ، كَالْمَسْجِدِ.

[۱۳] سَلُّ: مَا يَنْهَى الْمَحْرُومَ مِنَ الْبَابِ فَقَالَ: "لَا تَلْبِسُوا الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا السَّرَا وَبِلَابَ وَلَا الْبَرَايِسَ، وَلَا الْخَفَافَ" وَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: "أَمَّا الْكَلْبُ الَّذِي يَنْتَفِضُ فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ مَرَاتٍ، وَأَمَّا الْحَبَّةُ فَاتْرُكْهَا".

والغرف بين المغيظ وما في معناه وبين غير ذلك: أن الأول ارتفاق وتجميل وزينة، والثاني ستر عورة، وترك الأول تواضع لله، وترك الثاني سوء أدب.

[۱۴] قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَنْكُحُ الْمَحْرُومُ، وَلَا يَنْكُحُ، وَلَا يَخْطُبُ" وَرَوَى: أَنَّهُ لِرُوحِ مَيْمُونَةَ مُحَرَّمًا.

أَقُولُ: اخْتَارَ أَهْلُ الْحِجَازِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالْمُتَابِعِينَ وَالْفُقَهَاءَ: أَنَّ الْمَسَةَ لِلْمَحْرُومِ أَلَّا يَنْكُحَ، وَاخْتَارَ أَهْلُ الْعِرَاقِ: أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، وَلَا يَخْضِي عَلَيْكَ أَنْ لَا تُعَدَّ بِالْإِحْطَاءِ أَوْ لَا.

وعلى الأول: انسرُ فيه: أن النكاح من الارتفاقات المطلوبة أكثر من الصيد، ولا يفسد الإنشاء على الإبقاء، لأن الفرح والطرب إنما يكون في الابتداء، ولذلك يضرب بالفرس المثل في هذا الباب، دون البقاء.

[د] ثم لابد من ضبط الصيد: فإن الإنسان قد يقتل ما يريد أكله، وقد يقتل ما يريد أكله، وإنما يريد الصيود بالاصطيد، وقد يقتل يريد أن يدفع شره عنه، أو عن أبنائه، وقد يذبح بهيمة الأنعام، فأينها الصيد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "عجست لأجناد علي من قتلهم في الحريم والإحرام: المشاة، والعرب، والجنادة، والعقرب، والكلاب الغفيرة" والجامع: السؤدد الصائل على الإنسان، أو على مفاعه، فإذا رجع إلى استقراء العرف لا يقال له صيد؛ وكذلك بهيمة الأنعام والدجاج وأما لهما معا جوب العادة بالقائه في البروت لا تسمى صيداً؛ وأما الأقسام الأخر: فالظاهر أنها الصيد.

ترجمہ: (۲) اور شروع کیا گیا ہے کہ بچے حرم ان چیزوں سے، صرف خودی ترک نہایت اور پرانہ مری کو قتل کرنے کے لئے۔ اور اللہ کے خوف اور اس کی تعظیم کے احساس کرنے کی شان بلند کرنے کے لئے۔ اور بچے نفس کا مواخذہ کرنے کے لئے، جو نفس اپنی خواہش میں مطلق العنان نہ ہو جائے (ان سے پہلے لام جائزہ قدر ہے ای لہلا) (۳) اور حکار کرنا صرف دل بھانا اور کھڑکی یعنی تعزیر ہے۔ اور اسی وجہ سے نبی ﷺ نے فرمایا: "جو حکار کے پیچھے جا کر وہ غفلت میں پڑ گیا" اور تیس ذریعہ ہو حکار کرنا نبی ﷺ سے، اور آپ کے بڑے صحابہ سے۔ اگر چہ نبی ﷺ یعنی بعض حالات میں اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔

(ب) اور حرام کی خواہش میں نہمک رہنا ہے۔ اور جب بالکل اس دروازہ کو بند کر دیا جائے، کیونکہ وہ شریعت کے قانون کے خلاف ہے، تو نہیں کم اس سے کہ وہ کاجائے (اس سے) بعض حالات میں۔ جیسے احرام، اعتکاف اور روزہ اور بعض مجاہدوں میں جیسے مسجدیں۔

(ج) دریافت کیا گیا۔ اور فرق ملے ہوئے اور جو ملے ہوئے کے معنی میں ہیں کہ درمیان اور ان کے علاوہ کے درمیان یہ ہے کہ اول القمار قتل اور نہایت ہے۔ اور ثانی متر پوٹھا ہے۔ اور اول کا ترک اللہ کے لئے خاکساری ہے۔ اور ثانی کا ترک بے ادبی ہے۔

(د) نبی ﷺ نے فرمایا: میں کہتا ہوں، اختیار کیا صحابہ و اہل بیت اور فقہاء میں سے اہل حجاز نے کہ حرم کے لئے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ نکاح نہ کرے۔ اور اہل عراق نے اختیار کیا کہ شان یہ ہے کہ اس کے لئے وہ کاز ہے۔ اور آپ پر پوشیدہ نہیں کہ اختیار اہل صورت اختیار کرنا وہی ہے۔ اور پہلے قول پر از مراعت میں یہ ہے کہ مطلوبہ انتفاعات میں سے نکاح زیادہ

ہے فکار کرنے سے۔ اور ابد کو بقا پر تیس ذکر کیا جائے۔ اس لئے کہ فحش اور شرابی ابتداء ہی میں ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے "لہسن" کے ذریعہ کہاوت بیان کی جاتی ہے اس بار میں یعنی فحش اور شرابی کے سلسلہ میں نہ کہ بقا کے ذریعہ۔

(د) پھر ضروری ہے "فکار" کی تعین کرنا: اس لئے کہ انسان کبھی اس جانور کو دہاتا ہے جس کو کھانا چاہتا ہے۔ اور کبھی اس جانور کو دہاتا ہے جس کو کھانا نہیں چاہتا۔ اور چاہتا ہے وہ صرف فکار کرنے کی مشق کرنا۔ اور کبھی دہاتا ہے اس نیت سے کہ بتائے وہ اس کے شر کو اپنی ذات سے یا اپنی نورا کے پیش سے یعنی دوسرے انسانوں سے۔ اور کبھی ذبح کرتا ہے یا تو چوپایہ۔ جس ان میں سے "فکار" کون سا ہے؟۔ پس فرمایا نبی ﷺ نے:۔۔۔ اور تو بھوکے ستائے وانا انسان پر یا اس کے سامان پر مل کر کرنے والا ہے۔ پس جب لوٹا جائے عرف کا جو تھو لینے کی طرف تو اس کو "فکار" نہیں کہی جائے گا۔ اور اس طرح یا تو چوپائے اور عرفی اور ان دونوں کے مانند ان جو نوروں میں سے کہ عادت جاری ہے کہ کے پالنے کی گھروں میں، نہیں کہلاتا فکار۔ اور دوسری دیگر اقسام: تو ظاہر ہے یہ کہ وہی فکار ہیں۔

لغات: بئسلف الخوف: أفسد به، وبقال: استنصر خشيعة الله (مجموعہ) یعنی دل میں شد کا خوف محسوس کرے۔ فلذلك اس فلفہ ہے فلفہ ممکنہ کسی چیز سے دل بہلانے۔۔۔ لہذا ظہور لہذا: کھیلنا برفیت ہونا۔ لہذا عن الشیء: غفل ہونا۔ حدیث میں لہذا کے بجائے غفل ہے۔ (عہ) کا اضافہ کیا گیا ہے۔ کسی نسخہ میں یہ لفظ نہیں ہے۔

تعین موافقت کی حکمت

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے ذوالخلیفہ کو اہل ۱۰ یس کی میقات مقرر کی۔ اور جحفہ کو اہل شام کی۔ اور قرآن اسم ذیل کو اہل نجد کی۔ اور بنی سلیم کو اہل یمن کی۔ پس یہ چاروں مقامات ان کے باشندوں کے لئے میقات ہیں۔ اور دوسرے طاقتوں کے ان لوگوں کے لئے بھی جو ان مقامات سے آئیں۔ جن کا ارادہ حج یا عمرہ کا ہو۔ اور جو لوگ ان مقامات سے دورے ہیں (یعنی مکہ کی طرف کے رستے والے ہیں) تو ان کے احرام باندھنے کی جگہ ان کا وطن ہے (اور یہ قاعدہ اسی طرح چلے گا یہاں تک کہ خاص مکہ کے باشندے کہ ان سے احرام باندھیں گے (مشق علی مکتوبہ حدیث ۲۵۱۶) فاکوہ: مسلم شریف کی ایک دوسری روایت میں اہل عراق کے لئے ذمہ جسر قویقہ مقرر کی گئی ہے (مکتوبہ حدیث ۲۵۱۷) ان پانچوں موافقت کا مختصر تعارف درج ذیل ہے۔

لواء الخلیفہ: نہ یہ کہ کہ مہارت پر صرف پانچ چو میں پراقت ہے۔ یہ کہ سب سے بعید میقات ہے۔ یہاں ہے کہ تقریباً دو سو میل ہے۔ مگر آج کل کے راست سے تو تقریباً دو سو میل ہے۔

جحفہ: یہ عراق کے قریب ایک بستی تھی۔ اب اس کا نام دشتان نہیں۔ مگر محل وقوع معلوم ہے۔ یہ بیقہ مہرہ سے

تقریباً ایک سو میل کے فاصلہ پر بحارِ مغرب ساحل کے قریب واقع ہے۔

فرائض المصاقل: مکہ سے ۳۵۰ میل مشرق میں نجد سے آنے والے راستہ پر ایک پہاڑی ہے۔

ذاتِ جبرفی: مکہ سے شمال مشرق میں عراق سے آنے والے راستہ پر ۵۰ میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔

یٰلَعْلَم! شہام کی پہاڑیوں میں سے ایک معروف پہاڑی ہے۔ جو مکہ سے تقریباً ۴۰ میل جنوب مشرق میں یمن سے آنے والے راستہ پر جاتی ہے۔

نوٹ: موافقت کا یہ تعارف معارف اللہ بیٹ (۲۰۲۴) سے اخذ ہے۔

تشریح: تبیینِ موافقت کی حکمت کے سلسلہ میں جہاد کی بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں اس حالت میں پہنچنا مطلوب ہے کہ مہرمیں مٹی بھری ہوئی ہو جو جسم سے باہر اُڑی ہو اور عکسِ نشاطِ جولی میں نہ لگام نہ ہو اور یہ مقصد احرام کے ساتھ حاضری ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ وہی یہ بات کہ احرام کہاں سے باندھا جائے؟ تو اصل یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں سے احرام باندھ کر بیٹیں۔ لیکن ایسا حکم دینے میں لوگوں کے لئے وقتِ حرجی۔ یہ کہ کسی کا وطن مکہ سے ایک ماہ کی مسافت پر ہے، کسی کا دو ماہ کی، اور کسی کا اور زیادہ دوری پر۔ اس لئے ضروری ہوا کہ مکہ کے گرامحرام باندھنے کے لئے کچھ ایسے مقامات متعین کئے جائیں، جہاں سے لوگ احرام باندھیں۔ ان مقامات سے احرام کو سفر نہ کریں۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مقامات واضح اور مشہور ہوں، کوئی بھی ان سے ناواقف نہ ہو۔ اور اتفاقِ والے ان مقامات سے گزرتے ہوں یعنی دو عام گزرگاہوں۔ چنانچہ نبی ﷺ نے ایسے مقامات کا جائزہ لیا۔ اور مذکورہ بالا چھ مقامات احرام باندھنے کے لئے مقرر فرمائے۔

مدینہ والوں کے لئے بعید ترین میقات مقرر کرنے کی وجہ مدینہ والوں کے لئے بعید ترین میقات دو وجہ سے مقرر کی گئی ہے:

پہلی وجہ: مدینہ منورہ اپنے جولو میں چند خصوصیات لئے ہوئے ہے: (۱) دو وہی اترنے کی جگہ ہے یعنی نبی ﷺ کا وطن بانی ہے (۲) وہ ایمان کے سونے کی جگہ ہے یعنی وہاں آخر تک شیعہ ایمان فروداں رہے گی۔ متعلقِ علیہ روایت ہے: اِنَّ اِبْرٰهٖمَ لَمَّا اُوْرٰ اِلٰی الْمَدِیْنَةِ کَھَا تَاوُرُ الْمَغِیْبَةِ اِلٰی خُضْرٰھَا تَرَجَمَ: بیٹنگ ایمان مدینہ کی طرف منکوجائے جس طرح سانپ اپنے بیل کی طرف سکر جاتا ہے (مقلوۃ ص ۱۰۰) ابلاخصاص (۱) یعنی جس طرح سانپ قوم بھر کو اور پیچ بھر کر اپنے بیل کی طرف لوٹ آتا ہے (اور ایک روایت میں ہے کہ جس طرح پہاڑی بکرا اپنے اتر کو اور چھک کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتا ہے) اسی طرح ایمان بھی دنیا میں پھیل کر اور اپنی تابانی دکھا کر آخر میں مدینہ منورہ کی طرف (اور ایک روایت میں ہے کہ قحاذ کی طرف) سکر جائے گا یعنی وہاں آخر تک ایمان کی شمع روشن رہے گی (۲) مدینہ دارالآخرت ہے یعنی وہاں جاں نثارین اسلام کا پہلا قافلہ گاہ ہے۔ اور جرمناہ میں اللہ کے نیک بندے وہاں فروکش ہوتے ہیں (۳) مدینہ دو پہلی ہستی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لائی ہے۔ ان خصوصیات کی وجہ سے مدینہ منورہ کے باشندے

اس کے زیادہ مقدار تھے کہ وہ اللہ کا بول بالا کرنے کی خوب کوشش کریں (احرام کی حالت اور تیسری ذمہ داری، اسی مقصد کے لئے ہے) اور وہ عبادت کی زیادتی کے ساتھ مخصوص کئے جائیں۔ کیونکہ جن کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، ان کو عبادت میں مشقت بھی زیادہ اٹھانی پڑتی ہے۔ جن کے تھے پیر و ایمان کو مشکل سوائے!

دوسری وجہ یہ تھی یقیناً ذو السُلْطَنَہ ہے، جو مدینہ سے صرف پانچ چوبیس پر واقع ہے گو مدینہ والوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے وطن سے احرام باندھ کر چلیں کیونکہ مدینہ شریف ہی کہہ کر مدت وہ قریب ترین ہے جس کے باشندے مانہ نبوی میں ایمان لائے ہیں۔ اور نہ اپنے ایمان میں خلص بھی تھے۔ دوسری کوئی ایسی نہیں۔ جو انھی میں۔ جو عمر بن کا اپنے قتل تھا۔ اگرچہ دور نبوی میں ایمان لے آیا تھا۔ اور وہ اپنے ایمان میں خلص بھی تھے مگر چونکہ وہ مکہ سے بہت دوری پر واقع تھا، اس لئے ان کو ایسا حکم دینے میں کہ وہ اپنے وطن سے احرام باندھ کر چلیں، وقت تھی۔ اور طاقت اور ایام بھی اگرچہ دور نبوی میں ایمان لائے تھے اور مدینہ کی پرستش کے قریب بھی تھے مگر ان کے باشندے دور نبوی میں ایمان میں خلص نہیں تھے۔ اس لئے ان کو بھی ایسا حکم دینا مناسب نہیں تھا۔ اور مدینہ والوں کو ایسا حکم دینے میں کوئی دقت نہیں تھی اس لئے انہیں کو یہ حکم دیا گیا۔

[۴] وَكُنْتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْأَهْلِ الثَّامِ الْبُخْلَفَةِ، وَلِأَهْلِ نَجْدِ قَرْنِ الْمَضَالِ، وَلِأَهْلِ الْبَحْنِ يَلْمَعُ، فَهَنْ لَهْرُ، وَنَعْنِ أَسَى عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ أَهْلٍ، لَمَنْ كَانَ يَرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، لَمَنْ كَانَ دُونَهُمْ قَسَمَهُ مِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهَيَّوْنَ مِنْهَا.

أَقُولُ: الْأَهْلُ فِي الْمَوَاقِفِ: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْأَنْبَاءُ إِلَى مَكَّةَ شَيْخًا تَبْلَغًا نَارُكَ أَعْلَوْا وَنَفْسَهُ مَطْلُوبًا، وَكَانَ فِي تَكْلِيفِ الْإِنْسَانِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ بَلَدِهِ حَرَجَ ظَاهِرًا، فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ قَطْرَهُ عَلَى مَسِيرَةِ شَهْرٍ وَشَهْرَيْنِ وَآخَرًا: وَجِبَ أَنْ يُخَصَّ أَمَكَّةَ مَعْلُومَةً حَوْلَ مَكَّةَ يُحْرَمُونَ مِنْهَا، وَلَا يَزُخَرُونَ الْإِحْرَامَ بَعْدَهَا، وَلَا يَبْذُلُ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْمَوَاقِفُ ظَاهِرَةً مَشْهُورَةً، وَلَا تَخْفَى عَلَى أَحَدٍ، وَعَلَيْهَا مَرُورُ أَهْلِ الْأَقْلَاقِ، فَاسْتَفْرَأْ ذَلِكَ، وَتَحْكَمْ بِهَذِهِ الْمَوَاقِفِ.

وَاعْتَبَرُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْدَ الْمَوَاقِفِ: لِأَنَّهَا مَهْبِطُ الْوَحْيِ، وَمَارُزُ الْإِيمَانِ، وَدَارُ الْهَجْرَةِ، وَأَوَّلُ قَرِيبَةِ أَمْتٍ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، لِأَنَّهَا أَحَقُّ بِأَنْ يُدْعَى فِي إِهْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَنْ يُخْصُوا بِزِيَادَةِ طَاعَةِ اللَّهِ. وَأَيْضًا: فَهِيَ الْقَرْبُ الْأَقْلَاقِ الَّتِي أَمْتٌ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاعْتَصَمَتْ إِيحَانُهَا، بِخِلَافِ جُزْأَتِي وَالطَّائِفِ وَبِمَاغَةِ وَغَيْرِهَا، فَلَا حَرَجَ عَلَيْهَا.

ترجمہ: اور رسول اللہ ﷺ نے بیعتات مقرر کی (یہ حدیث ہے۔ شاہ صاحب نے نوٹس کی ضمیر لائے پر اتفاقاً

معاہی کا فیصلہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے (اور یہ بات اس لعین کے لئے ناقابل برداشت ہوتی ہے) البتہ وہ جنگ بدر کے موقع پر اس سے بھی زیادہ بڑے معاملے میں تھا (مکتوۃ مدینہ ۲۶۰۰)

دوسری حکمت رنج کے پہلے باب میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ حج کی ایک مصلحت: اور بارخداوندی میں حاضری دینا ہے۔ اس مصلحت کا تحقق دو قسم عرف کے ذریعہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اسی موقع پر تمام قباہ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس لئے دو قسم عرف کا اعظم رکن قرار دیا گیا ہے۔

سوال: اور بارخداوندی میں حاضری کے لئے ہڈی انجیر اور میدان عرفات کی تخصیص کیوں ہے؟
جواب: یہ تخصیص ضروری ہے یعنی تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام سے یہ بات حتمی ثابت ہو چکی ہے۔ تاریخی روایات ہیں کہ حضرت آدم صلیہ السلام اور بعد کے انبیاء اسی تاریخ میں آئے اور اسی جگہ میں حج کے لئے جمع ہوئے تھے۔ اور سلف صالحین کے طریقہ کو اپنانا صحیح و مانگن لازمہ کے باب کی ایک مضبوط بنیاد ہے۔

وضاحت: حج کا لفظ اپنے معنی میں گونہ سفر کے معنی لئے ہوئے ہے۔ حجاج الہ (ان) خدشا و جہنما کے معنی ہیں: کہیں سے آنا۔ حجاج المسکن کے معنی ہیں: کسی جگہ کا قصد کرنا۔ حجاج الیہ کے معنی ہیں: عبادت کے لئے بیت اللہ پہنچنا۔ حجاج بسو فلان للان کے معنی ہیں: بکثرت آنا جانا۔ اور حج صرف آفاقی نہیں کرتے، مقامی لوگ بھی کرتے ہیں۔ اور اب مواصلات کی فروغ کی وجہ سے اگرچہ بیرونی حجاج کا علب بڑھ چکا ہے مگر پہلے مقامی حجاج کی کثرت ہوتی تھی اور ان کے حق میں سفر کا تحقق اسی طرح ہو سکتا ہے کہ حرم سے باہر نکلیں۔ مگر وہاں سے بیت اللہ کا قصد کریں۔ جیسے عمرہ کے معنی ہیں: زیارت کرنا یعنی بیت اللہ کی ملاقات کے لئے آنا۔ اس کے منہج میں بھی گونہ سفر کے معنی شامل ہیں۔ اس لئے جو شخص مکہ مکرمہ سے عمرہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لئے ضروری ہے کہ حرم سے باہر نکلے۔ اور محل سے احرام باندھ کر بیت اللہ کی زیارت کرے۔ اب رنج حج کے اجتماع کے لئے میدان عرفات اور ہڈی انجیر کی تخصیص۔ تو اس کی وجہ وہ ہے جو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے یعنی یہ چیز ضروری ہے۔

[۱] والمسر فی الوقوف بعرفة: ان اجتماع المستحبین فی زمان واحد ومكان واحد، واطمینان فی رحمة اللہ، فاعین لہ، محضر عین اللہ: لہ تأثیر عظیم فی مرون المیرکات، وانتشار الروحانیۃ؛ ولذا لک مکان الشیطان یومئذ أذ حزن وأخسوا ما یتکون.

وایضاً: فاجتماعهم ذلک تحقیق لمعنی القرۃ

وخصوصی هذا الیوم وھذا المكان متواتر عن الانبیاء علیہم السلام، علی ما یندر فی الأخبار من آدم فمن بعدہ، والاختار بما جرت بہ سنة السلف الصالح أصل أصیل فی باب التوفیت.

ترجمہ: (۱) اور عرف میں پہنچنے میں راز: یہ ہے کہ مسلمانوں کا اکٹھا ہونا ایک زمانہ میں اور ایک جگہ میں اور نماز کے

اللہ کی رحمت میں رحمت کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے ہوں، اللہ کے سامنے گڑگڑانے والے ہوں، ایسے اجتماع کے لئے عامر عظیم ہے رکتوں کے نزول میں۔ اور وحانیت کے پھیلنے میں۔ اور اسی بعد سے شیطان اس دن نہایت اٹکل اور نہایت خوار ہوتا ہے جو وہ بوسکتا ہے جتنی جس قدر ممکن ہوتا ہے۔ اور نیز ایسی لوگوں کا یہ اجتماع دربار خداوندی کی حاضری کے مقصد کو بروئے کار ملتا ہے۔ اور اس دن اور اس جگہ کی تخصیص نسل و نسل نقل ہوتی ہوئی آئی ہے، انبیاء عظیم اسرار ہے۔ جیسا کہ تاریخی روایات میں ذکر کیا گیا ہے، آدم علیہ السلام سے پھر ان سے جو ان کے بعد ہیں۔ اور اس چیز کو اجاگر کرنے کے ساتھ سلف صالحین کا طریقہ جاری رہا ہے ایک مضبوط بنیاد ہے زمین کے باب میں۔

منی میں قیام کی حکمت

زمرہ جاہلیت میں حج کے بعد منی میں بڑا بازار لگتا تھا۔ جیسے غکار، بخت اور ذوالحجاز کے بازار۔ اور بازار گانے کے لئے منی کا انتخاب وجہ۔ کیا گیا تھا، ایک حج کے لئے مکہ میں دو دروازے مقامات سے ایک صفت جمع ہوتی تھی۔ اور تجارت کے لئے اس سے بہتر اور سود مند میزان اور کوئی نہیں تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مکہ اس بھری انہوں کا قتل نہیں تھا۔ یعنی لوگوں کی کثرت کی وجہ سے مکہ میں یہ بازار نہیں لگ سکتا تھا۔ اس لئے اگر ان کے شہری اور روستوی، مشہور اور نام نہان کام کے لئے تھی جس کوئی کھلی جگہ نہ کرتے تو لوگ پریشانی میں پڑ جاتے۔ اور اگر حج کے لئے آئے تھے وہاں میں تخصیص کی جاتی کہ انہی آئی آئیں یا ملاں غلام تباہی آئیں تو یہ بات لوگوں کو گوارہ ہوتی۔

پھر جب منی میں قیام کا دستور چل پڑا تو عربوں کی عادت و طبیعت نے یہاں بھی تباہی و تباہی کا شریک اور نکال لی اور شاعری کا دور چلنے لگا جس میں اسلاف کے کارناموں کا تذکرہ، اپنی جلالت و شجاعت کا ذکر اور اپنے معواذ کی کثرت کا بیان ہوتا تھا، تاکہ تریب و ندیم کے لوگ اسے سنیں۔ اور وہ دور تک اس کا چرچا چلا نہیں۔

پھر جب اسلام کا دور آیا تو منی میں پیغمبر نے مخصوص فرمایا کہ وہی مقاصد کے لئے یہ اجتماع ضروری ہے۔ تاکہ اس کے ذریعہ مسلمانوں کا وہ بڑے ان کی تعداد اور ان کے ساتھ مسلمانوں کا لوگوں کو پہنچے۔ اور اللہ کا دین غالب ہو۔ اور اور تک دین کا آواز بلند ہو۔ اور تمام ممالک میں اسلام غلبہ پائے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اس اجتماع کو باقی رکھا۔ لوگوں کو اس کی ترغیب دی اور خوشی دلا یا (اس طرح کہ منی میں قیام مستحسن کیا۔ اور دلائل حرات کی دینی واجب کی بالہے

لے لے کر عرب کا ایک مشہور بازار تھا۔ کہ قریب نخل اور طائف کے درمیان ہر سال ہی ہوتا تھا۔ اور ۲۰۰۰ تک پہنچتا تھا۔ اور جو آئے تھے عربوں میں ہندو کی اور ایک ہندو۔ وہیں بھی بازار لگتا تھا۔ اور اہل جزیرہ کے قریب ایک جگہ کا نام تھا۔ وہیں بھی بازار لگتا تھا۔ ان میں شہر شام کی اور ہلکا تھا۔ جس میں لڑکھوات کے جوہر نکالے جاتے تھے۔ جب اسلام کا زمانہ آیا تو یہ سب بازار بند ہو گئے۔

تفاخر و اسلاف کے کارناموں کو بیان کرنے کی رسم شہم کر دی۔ اور ذکر اہل گناہ کا قائم مقام کر دیا (دیکھیے سورۃ البقرۃ ص ۲۰۰) اور اس کی نظیر یہ ہے کہ عربوں میں جن نسیانوں اور تقریبات کا رد ان تھا اسلئے ان سب کو شہم کر دیا، مگر دعوت دہرہ اور دعوت حقیقہ کو ہٹا رکھا، کیونکہ بدنامی زندگی میں اس کے بڑے بڑے فوائد ہیں۔

[۵] وَالسَّوْلَىٰ نَوَافِلُ مَنِ: اَنْهِيَ كَانَتْ سَوَافِلًا عَظِيْمًا مِّنْ اَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ، مَثَلُ عُنَاكِيْ، وَالْمُخْتَلَبِ، وَذِي الْمَخْجَازِ، وَغَيْرِهَا، وَنَحْوِهَا، اَصْطَلَحُوا عَلَيْهِ: لِأَنَّ الْحَجَّ بِجَمْعِ اقْوَامٍ كَثِيْرَةً مِّنْ اَتْفَالٍ مُّتَبَاعِدَةٍ، وَلَا اَحْسَنَ لِلتَّجَارَةِ وَلَا اَرْفَىٰ بِهَا مَنَ اَنْ يَكُوْنَ مَوْسِمُهَا عِنْدَ هَذَا الْاجْتِمَاعِ، وَلَئِنْ مَكَّةَ تَضَيَّقَتْ عَنْ ثَلَاثِ الْجَنُودِ الْمُجْتَنِدَةِ، فَلَوْ لَمْ يَصْطَلِحْ حَاضِرُهُمْ وَبَادِيُهُمْ، وَخَامِلُهُمْ وَسَهْلُهُمْ عَلَى الْمَزْوَلِ فِي قَضَائِهِمْ مَثَلُ مَنِ الْخُرُجِوْا، وَذَا اَخْتَصَّتْ بَعْضُهُمْ بِالْمَزْوَلِ لَوَجَدُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ.

ولما جرت العادة بنزولها اقتضى ذنبُ العرب وخبيثتهم ان يحسد كل شيء في الظاهر والتكالي، وذكر ما نزل الابهاء، وإزالة جليلهم، وكثرة اغوائهم، ليرى ذنُبُ الافاضى والاداني، ويعد به الذكْرُ على الافطار؛

وكان للإسلام حاجة إلى اجتماع مثله، يظهر به شوكة المسلمين وعزيتهم وغلظتهم، ليعظم ضمن الله، ويعتد حبيته، ويطلب على كل لُحْرٍ من الافطار. فأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم، وحسب عليه، ونذبت إليه، ونسخ الظاهر وذكر الابهاء، وبذله بلذكر الله، بمنزلة ما أبهى من ضلالتهم وولاحهم، ولبس السكاح، وعقبة المولود، لقا رأى ليهما من فوائد جليئة في تدبير العزلة.

ترجمہ: (۵) اور سہمی میں اترنے میں راز یہ ہے کہ سہمی جاہلیت کے ہانڈروں میں سے ایک ہزام زاد تھا جسے عکاظ، بکڑ، ذوالحی زاوران کے علاوہ۔ اور جاہلیت کے لوگوں نے سہمی کے نزاں پر اس لئے اتفاق کیا تھا کہ حج دور در مقامات سے بہت آواں کو جمع کر رہا ہے۔ اور تجارت کے لئے اس سے بہتر اور اس سے زیادہ مفید نہیں ہے کہ اس کا میزبان اس اجتماع کے موقع پر ہو اور اس کے لئے مکہ تک تھا اس بھاری انہو سے۔ پس اگر اتفاق کرتے ان کے شہری اور ان کے بدولی اور ان کے کام اور مشہور سہمی کھلی جگہ میں قیوم پر تو لوگ وقت میں بڑ جاتے۔ اور اگر خالص کے جاتے ان کے بعض اترنے پر تو وہ اپنے دلوں میں غمی پاتے (یہاں اترنے سے مراجع کے لئے آتا ہے)

اور جب سہمی میں قیام کی عادت چلی پڑی تو عربوں کی عادت اور ان کی حمت نے یہ فیصلہ کیا کہ تنجانی کو شمش کرے ہر قبیلہ تفاخر و کثرت میں اور اسلاف کے کارناموں کے تذکرہ میں اور اپنی بھلائی اور اپنے حادہ میں کی کثرت دکھانے میں۔ تاکہ قریب و بعید کے لوگ اس کو دیکھیں یعنی سہمی۔ اور دور تک جائے اس کے ذریعہ تذکرہ ممالک میں۔

اور اسلام کو اس طرح کے اجتماع کی حاجت تھی، جس سے ذریعہ ظاہر ہو مسلمانوں کا وہبہ اور ان کی تعداد اور ان کا سامان، تاکہ غالب آئے اللہ عزوجل اور دوسرے کچھ ایسے کا شیرو۔ اور غالب آئے انھوں میں سے ہر خط پر۔ پس باقی رکھ اس کو نبی ﷺ نے۔ اس پر ابھارا اور اس نے شوق لیا۔ اور ختم کر دیا تقاضا اور اسلاف کے مذکورے کو۔ اور بدل دیا اس کو ذکر اللہ سے۔ ویسے جیسے باقی رکھا آپ نے عربوں کی تقریبات اور انھوں میں سے نکاح کے دوسرے کو اور نومولود کے عقیدہ کو۔ جب دیکھے آپ نے اس میں بڑے بڑے فوائد خاندانی زندگی میں۔

لغات: انہا کی تفسیر کی طرف تامل تھا اور خط لونی ہے۔۔۔ فیصلہ نہ دے۔۔۔ صحبت: دوستی۔ محبت: دوستی۔ جب جوش زن ہو تو صحبت کہلاتی ہے۔ پھر اس طرح جگہ جوش میں آئے تو وہ غیرت اسلامی ہے اور نہ صحبت جاہلیہ ہے۔ لفظ: خود ساختی، بڑائی مارنا۔۔۔ نکاح: بھارت، زینہ و طہ۔ جاہ و دولت یا عزت و سربہ یا مال و دولت کی کثرت کے لئے یا ہم، شکر اور مبارک کرنا۔ مانع: منع ہے مانع علی، جس کے معنی ہیں: ممانعت، خاندانی عزت۔ الخلف: خست زمین اور تختی۔ جلد (ک) جلد و جلاد: صبر و استقامت اور قوت و کھانا۔ انھوں سے مراد یہاں ملغاء ہیں۔ یعنی وہ قبائل جن سے لوگتے ہیں۔ الخلف: صبر و استقامت، تعداد۔ الخلف: تیاری، سامان حرب وغیرہ۔ الخلف: انجمن شریعت۔ الخلف (ان) الیہ: بازار، براہینت کرنا۔

غروب کے بعد عرفہ سے واپسی، مزدلفہ میں شب پاشی اور توقف کی حکمتیں

① — عرفہ سے غروب کے بعد واپسی کی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں لوگ عرفہ سے غروب آفتاب سے پہلے ہی لوٹ آتے تھے۔ اور مزدلفہ میں پہنچ کر فرج و جاہلیت کی مجلسیں جانتے تھے اور صبح کا بازار گرم ہوتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کی مخالفت کی۔ اور حجۃ الوداع میں غروب کے بعد مراجعت فرمائی۔ کیونکہ غروب سے پہلے واپسی کے لئے کوئی عبادت مقرر نہیں کیا جاسکتا تھا، جس میں کسی طریت کا اہتمام نہ ہو۔ جبکہ ایسے بڑے اجتماع کے لئے ایک (یا دو) شعبہ نہیں ضروری ہے۔ اور غروب ایک ایسی واضح علامت تھی جس میں ذرا بہانہ نہیں تھا۔ چنانچہ واپسی کے وقت کا لفظ مزدلفہ غروب شمس سے لیا گیا۔

علاوہ ان کے علاوہ عرفہ سے غروب کے بعد واپسی کی وجہ سے عرفہ سے پہلے واپسی میں پریشانی ہے۔ اور رہاں کی راتیں خشک ہوتی ہیں۔ تہام کی رات ضرب الشمس ہے لاسحر ولا فخر یعنی نہ مرد ہوتی ہے نہ گرم۔ اس لئے بھی واپسی کے لئے موزوں وقت غروب کے بعد ہے۔ جیسے مٹی سے عرفہ کے لئے رو آگئی حجر کے نور ابود جویز کی ہے۔ تاکہ عہدہ وقت میں لوگ ٹھکانے پہنچ جائیں (یہ بعد شرح نے دہرائی ہے)

② — مزدلفہ میں شب پاشی کی وجہ سے عرفہ سے واپسی میں مزدلفہ میں رات گزارنا ایک فدیہ کی دستور تھا۔ شریعت

نے اس کو باقی رکھا ہے کیونکہ حج کا اجتماع ایک عظیم اجتماع ہے۔ لوگوں نے ایسا اجتماع شاید ہی کسی دیکھا ہو۔ اور عذر سے واپسی غروب کے بعد ہوتی ہے۔ یعنی رات شروع ہو جاتی ہے۔ اس لئے اندیشہ تھا کہ لوگ واپسی میں دھماکا دھکی کر یں گے۔ اور ایک دوسرے کو چور چور کہیں گے۔ پھر لوگ دن بھر کے تنگے ماندے ہوتے ہیں۔ دور دراز سے چل کر عرفات میں آتے ہوتے ہیں۔ اور اکثر بیت پایادہ لوگوں کی ہوتی ہے۔ اس لئے اگر ان کو حکم دیا جائے گا کہ کسی میں سے پتھر پتھر دھکی ڈالتے ہو تو وہ بھی ڈالتے جاتے۔ اور آئندہ کل کام کے قائل نہ رہے۔ اس لئے راست میں قیام بخیر کیا گیا تاکہ وہاں سنا کر صبح کو اگلی منزل کا رخ کریں۔

(۳) — مشعر حرام میں وقوف کی وجہ — مشعر راہ ایک پہاڑ کا نام ہے۔ جو مزدلفہ میں واقع ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کے پاس وقوف فرمایا ہے۔ پس وہاں وقوف کرنا افضل ہے۔ اور تمام مزدلفہ میں جہاں بھی قیام و وقوف کرے۔ جائز ہے۔ مزدلفہ میں پہنچ کر لوگ مغرب و عشا تک ساتھ دار کر کے سو جاتے ہیں۔ صبح فجر کے بعد وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ وقوف اس لئے شروع کیا گیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ یہاں بھی ثقافت و تمدن کی تھیں۔ جاتے تھے۔ اسلام نے اس کو کھڑے کر کے بدل دیا۔ سورۃ البقرہ آیت ۱۹۸ میں ہے: ﴿فَإِذَا أَقْبَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ جُنْدًا فَتَشْعُرَ الْمُحْرِمُ﴾، وَأَذْكُرُوا تَحْسَبُوا هَذَا تَحْتُمْ، وَإِنْ تَحْتُمْ مِنْ قِبَلِهِ فَمِنْ الْعَالِيَةِ یعنی جب تم لوگ عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتا رکھا ہے۔ اگر چہ قبل ازیں تم گمراہوں میں سے تھے۔ یعنی جاہلیت میں جو کچھ یہاں کیا جاتا تھا وہ گمراہی تھی۔ — در یہاں اکثریت سے اللہ کو یاد کرنے کا حکم اس لئے دیا کہ جاہلیت کی عادت کا انسداد ہو جائے۔ یعنی یہ یاد کرنا کو ثقافت کا منقہ ہی نہ رہے۔ نیز اس جگہ کراچی کے ذریعہ توحید کی شان بلند کرنا ایک طرح کی مصلحت اور غرض کی ترمیم بھی ہے کہ وہ یکسے تم خدا کی یاد یاد کرتے ہو یا مشرکین کی مفاخرت کچھ نہ ہوادی ہے۔ اقصیٰ تفریق میں دشمن میں تقدیم و تاخیر کی گئی ہے۔ یعنی عرفہ سے غراب کے بعد واپس کا بیان نہ ہو مگر اس کو مقدم کیا گیا ہے۔

[۱] وَالسُّرَّى الْمُبْتِیةَ بِمَزْدَلَفَۃَ : اِنَّ كَانَ مِنْ قَدِیْمَةِ طِیْبِهِمْ ، وَلَهُمْ مَصْطَلَحُوا عَلَیْهَا لَمَّا وَاوَا مِنْ اَنْ تَكُنْ اِجْتِمَاعًا ، لَمْ یَفْقَهُ مَثَلُهُ فِیْ غَیْرِ هَذَا الْمَوْطِنِ ، وَ مَثَلُ هَذِهِ الْمَظْلُفَةِ اَنْ یُزَاحِمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَ یَحْطِطُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَاِنَّمَا یَزَاحِمُهُمْ بَعْدَ الْحَرْبِ ، وَ کَانُوا حَوْلَ النَّهَارِ فِیْ تَعَبٍ ، یَاكُونُ مِنْ کُلِّ فِجٍّ عَمِیقٍ ، فَلَمَّا رَجَعُوا اَنْ یَاوُوا مِیْنًا — وَ الْحَاجَةُ هَذِهِ — لَتَصَوَّرَ .

وكان أهل الجاهلية يذهبون من عرفات قبل الغروب، ولما كان ذلك لغير ظاهري، ولا يحسن بالقطع، ولابد في مثل هذا الاجتماع من تعين، لا يحتمل الإيهام، وجب أن يُعَيَّنَ بالغروب.

وإنما خرج الوقوف بالمشعر الحريم: لأنه كان أهل الجاهلية يظاهرون ويبرءون، فليُبدل من ذلك إكثار ذكر الله، ليكون كأنهم من عاداتهم، ويكون التحريم بالثبوت حيد في ذلك الموطن كالصالح، كأنه ليل: هل يكون ذكر الله أكثر، أو ذكر أهل الجاهلية مفاخرهم أكثر؟

ترجمہ: (۶) اور مزدانہ میں شب پاشی کا راز، یہ ہے کہ یہ ان کا پورا طریقہ تھا۔ فوراً یہ انھوں نے انتقال کیا مزدانہ میں قیام پر جب دیکھی انھوں نے یہ بات کہ لوگوں کا اس کے مانند اجتماع جانا بچکانائیں گیا اس جگہ کے علاوہ میں۔ اور اس طرح کا اجتماع اسی جگہ قیاس بات کی کہ شکی کریں ان کے بعض بعض پر، اور چور چور کریں ان کے بعض بعض کو۔ اور لوگوں کی روانگی مغرب بعد ہی ہوتی ہے۔ اور لوگ دن بھر تھکن میں تھے۔ آئے ہیں وہ دریاہوں سے۔ پس اگر مشقت سے کام لیں وہ کس آئیں دوسری میں۔ اور انہی یک صورت حال یہ ہے۔ تو نوت کر رہا کیا تھے۔

اور جاہلیت کے لوگ عرفات سے غراب سے پہلے نوتے تھے۔ اور جب تھی یہ بات غیر واضح مفہوم۔ اور نہیں متعین ہوتی ہے وہ یقین کے ساتھ۔ اور ضروری ہے اس جیسے اجتماع میں ایسی قیمن جو ابہام کا احتمال نہ رکھتی ہو تو ضروری ہوا کہ اس کو غروب کے ذریعہ متعین کیا جائے۔

اور مشر حرام کے پاس وقف یعنی مزدانہ میں وقف صرف اس وجہ سے مشروع کیا گیا ہے کہ جاہلیت کے لوگ ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے اور دکھانا کرتے تھے۔ جس بدل دیا اس سے ذکر اللہ کی زیادتی کو تاکہ ہوئے دورہ کے علاوہ ان کی عادت سے۔ اور ہوئے تو عید کی شان بلند کرنا اس جگہ میں مانند مناسبت کے۔ گویا کہا گیا: ”کیا تمہارا اللہ کا ذکر کر زیادہ ہے یا اہل جاہلیت کا اپنی خاندانی خوبیوں کا ذکر کر زیادہ ہے؟“

رمی جمرات کی حکمتیں

جمرہ کے معنی ہیں: جمرہ اسی سے اسبج خدو ہے۔ جس کے معنی ہیں: استہزاء کے لئے پتھر لیا۔ معنی میں ٹھوڑے ٹھوڑے فاصلے پر تین جگہوں میں پتھر کے تین ستون نصب کئے گئے ہیں۔ انہی ستونوں کو جمرات کہا جاتا ہے۔ ان ستونوں پر ٹنگریاں بچھنا بھی اعمالِ حج میں داخل ہے۔ اور اس کی دو حکمتیں ہیں:

پہلی حکمت: پہلے ذکر اللہ کی گرم بازاری کے لئے ہے۔ حدیث میں ہے کہ: ”جمرات پر ٹنگریاں بچھنا اور ہر نماز مردہ کے درمیان سنی کرتا۔ اللہ کا ذکر پر پا کرنے کے لئے ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۶۶۴۲) معنی کے پیام میں ان جمرات پر دو چہرے سے لکھ رات تک ذکر اللہ کا وہ غلغلہ بلند ہوتا ہے کہ بس دیکھنے ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ ہزاروں آدمی جب ایک ساتھ اللہ کی کبریائی کا فخر بلند کرتے ہیں، اور ہزاروں پر ٹنگریاں مارتے ہیں تو اس وقت جو روحانی مظہر ہوتا ہے وہ اعلیٰ بصیرت کے لئے ایک ایمان افروز عمل ہے۔

سوال: اللہ کا ذکر تو ٹنگریاں بچھنے غیر بھی ہو سکتا ہے؟ پھر پتھر کے ساتھ رمی بھی کیوں تجویز کی گئی ہے؟
جواب: ذکر کے اہتمام کے لئے ذکر کی قیمن ضروری ہے۔ اور قیمن کی سب سے بھر صورت یہ ہے کہ ذکر کا وقت

اور چند مہینے کر دی جائے۔ اور ساتھ ہی کوئی ایسی چیز بھی لگا دینی چاہئے جو ذکر کی تعداد کی نگہبانی کرے۔ اور اگر کے پائے جائے تو اس طرح بھی اطلاع نہ دے کہ اس میں کوئی غلطی نہ رہے۔ اسی مقصد سے ہاتھ میں شیخ لٹکا کر کیا جاتا ہے۔ غرض ہر عکبر کے ساتھ ایک انگڑی بچھنے کا عمل بھی اسی مصلحت سے جو جو کیا گیا ہے۔

سوال: جب رہی کا عمل ذکر اللہ تو رہا کرنے کے لئے ہے تو پھر سات نگہبروں پر کس کیوں کیا جاتا ہے؟ اور رہی کے ساتھ اس کو مشغول کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان سب یہ تھا کہ لوگ وہاں دیر تک ذکر میں مشغول رہیں!

جواب: ذکر اللہ کی دشمنیاں ہیں۔

ایک: وہ ذکر اللہ ہے، جس کا مقصد یہ امان کرنا ہوتا ہے کہ ذکر اللہ کے دین کا تابعدار ہے۔ اس نوع کے ذکر کے لئے انہوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ وہ ذکر تہائی میں نہیں کیا جاتا۔ اور اس نوع کے ذکر میں بکثرت بھی مطلوب نہیں ہوتی۔ چند بار غور و فکر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ میں تہائی میں ذکر کیا کافی نہیں قرار دیتی۔ بلکہ حرات کے پاس جمع میں ذکر ضروری قرار دیتی۔ اور اس موقع پر ذکر کی بکثرت بھی ختم نہیں دیا۔ سات ہی مرتبہ عکبر کے ساتھ کٹر کٹریاں چھیننا کافی قرار دیا گیا۔

دوسری نوع وہ ذکر ہے جس سے مقصود نفس کی تربیت ہے یعنی اس کے ذریعہ نفس کی توجہ خدا کے تقدس کی طرف موزا مقصود ہوتا ہے۔ اس نوع کے ذکر میں بکثرت مطلوب ہوتی ہے اور تہائی میں کیا جاتا ہے۔ سر انگشت اپنی فطرت کا ہوں میں پہرہوں اس نوع کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ کیونکہ ایسا ذکر بکثرت کیا جانے لگی نفس انوار الہی سے بہرہ ور ہوتا ہے۔

دوسری حکمت: بعض تاریخی اور تفسیری روایات میں یہ بات آئی ہے کہ شیطان نے تین مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی کی تعمیل سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ اور ہر بار آپ نے اسے سات سنگریاں مار کر دفع کیا تھا۔ منی میں آج تک انکی مقامات میں یہ محبوب عمل روایا جاتا ہے۔ کیونکہ اکابر کے ایسے باز دست عمل کی نقل کرنے سے نفس کو نہایت قوی محسوس ہوتی ہے کہ اسے لگی اپنے اوپر شیطان کا دانا نہیں چھنے دینا چاہئے۔

[۷] وَالسُّرَّاهُ رَمَى الْجِمَارَ، مَعْرُودٌ عَلَى نَفْسِ الْحَدِيثِ: مَنْ أَنَا إِنَّمَا يُجْعَلُ لِإِفَادَةِ ذِكْرِ اللَّهِ غُرُوحًا، وَنَفْسُهُ: أَنْ أَحْسَنَ أَنْوَاعِ تَرْقِيبِ الذِّكْرِ. وَأَجْمَعُهَا لَوْ جَوَّهَ التَّوَلُّبُ: أَنْ يَرْقُبَتْ بَزْمَانٌ وَمِمَّا كَانَ، وَتَقَامُ مَعَهُ مَا يَكُونُ حَافِظًا لِعَدَدِهِ، مُحَقِّقًا لَوْ جَوَّهَ عَلَى رَأْسِ الْأَشْهَادِ حِينَ لَا يَحْضُرُ شَيْءٌ.

وَذِكْرِ اللَّهِ نَوْعَانِ:

[الف] نَوْعٌ بِمَقْصَدِهِ الْإِعْلَانُ، بِاتِّبَاعِهِ لِلدِّينِ اللَّهِ، وَالْأَهْلِي فِيهِ: ائْتِبَارُ مَجَامِعِ النَّاسِ، دُونَ الْإِكْتَارِ، وَمِنْهُ الرَّمَى، وَلِذَلِكَ لَمْ يَزْمَرْ بِالْإِكْتَارِ هَذَا.

[ب] نَوْعٌ بِمَقْصَدِهِ انْتِصَافُ النَّفْسِ بِالنَّظَرِ لِلْجَبَرُوتِ، وَلِیْهِ الْإِكْتَارُ.

وأيضاً: ورد في الاختصار ما يقتضي أنه منتهى منها إبراهيم عليه السلام حين طرد الشيطان:
فلما حكايه على هذا الفعل تبيته للنفس التي تبيته.

ترجمہ: (۱) اور جہرات کی روشنی میں راز اور ہے جو حدیث میں آیا ہے۔ جتنی یہ بات کہ مئی اللہ تو رک و تعالیٰ کے ذکر کو پر کرنے کے لئے توجہ کی گئی ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ذکر کی تعمین کی شکلوں میں بحرین اور ان میں کافی ترین اور ان میں چار مع ترین تعمین کی صورتوں کے لئے یہ بات ہے کہ تعمین کی جائے زمانہ اور جگہ کے ساتھ۔ اور قائم کی جائے اس کے ساتھ ایسی چیز جو ذکر کی تعداد کی نگہبانی کرنے والی ہو۔ اس کے پائے جانے کو ثابت کرنے والی ہو، وادیوں کے در پر و اس طور پر کہ کوئی بھی چیز پوشیدہ نہ ہے۔ (یہ پہلے سوال مقدمہ کا جواب ہے)

اور ذکر اللہ کی دو قسمیں ہیں: (الف) ایک قسم اس کے ذریعہ قصد کیا جاتا ہے اعلان کرنے کا ذکر کے بعد ہونے کا اللہ کے دین کے لئے اور دینی بات اس نور کے ذریعہ لوگوں کے کجائے کا انتخاب ہے، ذکر ذکر کی تشریح۔ اور یہی نور ہے۔ اور اس وجہ سے وہی سے متوجہ ہو کر یاد کرنے کا قسم نہیں دیا گیا۔ (ب) اور دوسری نور، ارادہ کیا جاتا ہے اس کے ذریعہ نفس کے تعمین ہونے کا جبروت (خدا کے قدموں) کے لئے جھانکنے کے ذریعہ۔ اور اس نور میں ذکر کی زودتی ہے (یہ دوسرے سوال مقدمہ کا جواب ہے) — اور نیز: روایات میں وہ بات آئی ہے جو اپنی ہی ہے کہ وہی ایک ایسا طریقہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا ہے جب انھوں نے شیطان کو دفع کیا۔ جس اس صرح کے نفس کی عقل کرنے میں شمس کے لئے سمیرا ہے، کبھی کبھی سمیرا!

ہدی (حج کی قربانی) کی حکمت

۱۱: ہدیٰ (حج کی قربانی) کی قربانی کا وقت ہے۔ یہ قربانی مفرد کے لئے مستحب ہے۔ اور متبع اور قان پر واجب ہے۔ اور یہ شخص کی اور خطہ کاری (یادگار) میں ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل سے مشابہت پیدا کرنا مقصود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نعمتوں میں سے اللہ سے کوئی نہ ہونے میں اپنے انکسار سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی قسمی۔ تہا بھی آپ کی موافقت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام پر دعوت فرمائی تھی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے سے بچا یہ تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں کامیاب فرمایا تو اس کی وجہ سے وہ بھی مقصود ہے۔ کیونکہ ان اکابرین کے عمل جیسا عمل اسی وقت میں ہوا جس جہ میں کرنا غرض و بہت دور و بچہ کا مارتا ہے کہ اس میں بھی ہر قربانی کے لئے تیار رہنا چاہئے۔

اور متبع اور قان پر قربانی واجب اس لئے ہے کہ حج کے ساتھ عمر کی جو عمر است اس چاہیے سے گزر رکھی تھی،

اور دونوں کے لئے مسجد، محلہ، سفر ضروری قرار دیئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پابندی کو ہٹا دیا۔ اور مجمع ووقار نے اس سہولت سے فائدہ اٹھایا، اس لئے بطور شکر یہ ان پر قربانی واجب ہے۔

[۱] وَالسَّوْفِي الْجَدِي: اَنْتَبَهْ بِفِعْلِ سِدْنَا اِيْرَاهِم عَلَيْهِ السَّلَام فَبِمَا فَضَّلَ مِنْ ذُبْحِ وَلَدِهِ لِيْ ذَلِكِ الْمَكَانِ طَاعَةً لِرَبِّهِ، وَتَوَجُّهًا اِلَيْهِ؛ وَانْتَظِرْ لِنِعْمَةِ اللّٰهِ بِهِ وَبِاسْمِهِمْ اِسْمَعِيل عَلَيْهِ السَّلَام، وَفِعْلٌ مِثْلُ هَذَا الْفِعْلِ فِيْ هَذَا الْوَقْتِ وَالْزَّمَانِ يَنْبَغِيْ النَّفْسُ اَنْ تُنَبِّهَ وَاتَّعَا وَجِبْ عَلٰى التَّمَنُّعِ وَالْقَارِنَ: شُكْرًا لِنِعْمَةِ اللّٰهِ، حَيْثُ وَضَعَ عَنْهُمْ اَصْرَ الْعَاهِلِيَةِ لِيْ نَلْتَمِ الْعَمَالَه.

ترجمہ: (۱) اور ہدی میں راز: مشابہت یہہ اگرنا ہے حضرت براہیم علیہ السلام کے عمل کے ساتھ، اس بات میں جس کا انھوں نے قصہ کیا اپنے لڑکے کے ذبح کرنے سے، اس جوہ (یعنی) میں اپنے چہرہ و کار کی خواہش برداری کرتے ہوئے، اور ان کی طرف توجہ کرتے ہوئے۔ اور یاد کرنا ہے اللہ کی نعمت کو ان پر اور عربوں کے باپ اسماعیل علیہ السلام پر۔ اور اس جیسے عمل کرنا اس وقت اور اس جگہ میں جس کو چھوٹا کرتا ہے، کیسا کچھ چوکنا کرنا! — اور صحت اور قدرت پر ہدی واجب ہوئی ہے اللہ کی نعمت کے شکر یہ کے طور پر۔ بانی طور کہ اللہ نے ان سے اتنا زیادہ ولایت کا دیو جو اس مسئلہ میں۔

حلق یعنی سرمند اکر احرام کھولنے کی حکمت

قربانی کے بعد احرام کھوا جاتا ہے۔ احرام کھولنے کا افضل طریقہ طلق (سرمندانا) ہے۔ نذر کرنا یا نیشی سر کے بال نکلوانا یہ ذی طریقہ ہے۔ یہاں افضل طریقہ کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ جس طرح نماز کے تحریم سے نکلنے کا طریقہ سلام پھیرنا ہے، اسی طرح احرام سے نکلنے کا طریقہ طلق (سرمندانا) ہے۔ اور یہ طریقہ واجب ہے، خوب کیا گیا ہے۔ مکمل وجہ احرام سے نکلنے کا یہ ایک مناسب طریقہ ہے، وقار کے خلاف نہیں، اس لئے یہ طریقہ متعین کیا گیا ہے۔ کیونکہ اگر لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا کہ وہ جس طرح چاہیں منافی احرام عمل کے ذریعہ احرام سے نکل سکتے ہیں، تو معلوم نہیں لوگ کیا کیا حرکتیں کرتے۔ کوئی جلع کرتا۔ کوئی شکار کرتا اور کوئی کچھ اور عمل کرتا۔ جیسے نماز سے نکلنے میں آزدی دیدی جائے گا لوگ کوئی بھی منافی نماز عمل کر کے نماز سے نکل سکتے ہیں تو لوگ معلوم نہیں کیا کیا مناسب نامناسب حرکتیں کر کے نماز سے نکلنے گئے۔ اس لئے سلام کے ذریعہ نماز سے نکلتا واجب کیا گیا۔ کیونکہ یہ ایک وقار طریقہ ہے اور فی قصہ بھی ایک ذکر ہے۔ اسی طرح احرام سے نکلنے کے لئے مکمل ایک ایسی راہ تجویز کی گئی جو احتات کے منافی نہیں ہے۔

دوسری وجہ احرام میں سریشی سے بھر جانا ہے۔ جڑوں میں گر اور میل جم جاتا ہے۔ اس لئے سر کا ٹھنڈ (کیل میکل)

ای وقت خوب دور ہو سکتا ہے جبکہ مرثوہ جانے والی نے یہ طریقہ انصاف ہے۔

سوال: حج کا ایک اہم رکن حواف زیارت بھی باقی ہے۔ پھر اس سے پہلے احرام کیوں کھل دیا گیا؟

جواب: جب لوگ بادشاہوں کے دربار میں حاضری دیتے ہیں تو خوب مٹائی کر کے من منو کر حاضر ہوتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کو حواف زیارت کے لئے اپنا حال درست کر کے حاضر ہونا چاہئے۔ سرگرمی سے صاف کر لیں بدن سے ٹہل دور کر دیں اور سٹے والے میزوں کی طرف ہٹ کر رہ جائیں۔ یہی حواف زیارت کے لئے حاضری دیں۔ اسی مقصد سے حواف زیارت سے پہلے احرام کھلوا کر دیا گیا۔ چنانچہ یہ احرام جزائی طور پر تھا ہے یعنی صرف قرآن کی حد تک پڑھا ہے۔ یہی کے ساتھ مل کر کرنے میں بھی حرام باقی ہے۔ کیونکہ بھی حج کا ایک اہم رکن حواف زیارت باقی ہے۔

[۹] وَالسَّارِفِي الْخَلْقِي : اِنَّهُ تَعْيِيْنٌ طَوْبِقِي لِلْخُرُوجِ مِنَ الْاِحْرَامِ ، بِفَعْلٍ لَا يَنْفَعِي الْوَفَا ، فَنُو

نُو كَرِهِيْمٌ وَاَنْفُسِهِمْ لَذَهَبَ كُلُّ مَذْهَبٍ .

وَالْمَقْصَدُ : لَفِيْهِ تَحْقِیْقُ انْقِضَاءِ التَّشْعُّثِ وَالتَّغْيِرِ بِالْوَجْهِ الْاَسْمِ ، وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْاِسْلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ

وَاِنْمَا اَقْدَمَ عَلٰی طَوَافِ الْاِفَاصَةِ : لِیَكُوْنَ شَبِيْهًا بِحَالِ الْاِدَاخِ عَلٰی الْعَالَمِ ، فِی مَوَاقِفِهِ

نَفْسُهُ بِاَزَالَةِ تَشْعِیْبِهِ وَغَايَرِهِ .

ترجمہ: (۹) اور سر مرثوہ نے میں کو (۹) سے کہہ کر احرام سے نکلنے کے لئے (تخلف رہیں) میں سے (ایک راہ) باقی نہیں ہے، ایک ایسے عمل کے ذریعہ جو حرمانت کے معنی نہیں ہے۔ پس اگر لوگوں کو چھوڑ دیا جائے ان کے نفس کے ساتھ یعنی کراہی دیدی جاتی تو ہر ایک جانا ایک راہ پر (یعنی وہ ایک طریقہ اختیار کرتے) — اور نیز اس (حق) میں پراگندگی اور خاک آلودگی کے خطر ہونے کو بہت کرتا ہے کامل طور پر۔ اور طواف کا حاد نماز کے سلام کے حال میں ہے۔

اور طواف کو حواف زیارت پر صرف اس وجہ سے مقدم کیا گیا ہے کہ وہ درباروں کے دربار میں حاضر ہونے والوں کی حالت کے مشابہ ہو جائے اس کے اپنے نفس کو پابند کرنے میں اپنی پراگندگی اور اپنے گرد و ور کرنے کے ساتھ۔

طواف کا طریقہ

احرام کھولنے کے بعد طواف زیارت کیا جاتا ہے، اس لئے طواف کا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے جہرا اور پچھلے اس کو چھوئے اور چومے۔ پھر دائیں جانب چلے۔ اور سات چکر لگائے۔ یہ ایک طواف ہوا۔ پھر چھ میں جب پھر اس کے پاس پہنچے تو اس کو پھلے اور چومے۔ یا چھری وغیرہ سے اس کی طرف اشارہ کرے۔ اور پھر تیسرا گھمے جو چھ۔ اور جب

کن برائی پر پہنچے تو اس کو صرف چھوئے، چہ نہیں۔ طواف کے لئے نماز کی طرح طہارت اور ستر پوشی ضروری ہے۔ البتہ دوران طواف بات کرنا جائز ہے۔ مگر یہ ضرورت باتیں نہ کرے۔ اگر میں مشغول رہے۔ اس غیر کی بات کہنے میں کچھ حرج نہیں مثلاً کسی کی حراج پری کر لی یا کسی کو کوئی مسئلہ بتا دیا تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ پھر طواف کے بعد مقام ابراہیم پر آئے اور دو گانہ طواف ادا کرے۔

حجر اسود سے طواف شروع کرنے کی وجہ: طواف کسی نہ کسی جگہ سے شروع کرنا ہوگا۔ اور طواف میں کسی خاص رخ پر چلنا ہوگا۔ اس لئے قانون نمازی کا تقاضا ہے کہ دونوں باتوں کی تعمین کی جائے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ طواف کی ابتدا کے لئے حجر اسود سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ آیہ تبرکات حجر ہے جو جنت سے اترا ہے (مقلوۃ ص ۷۷، ۷۸) اور دائیں جانب بھی ایک مبارک جہت ہے۔ بائیں پر اس کو فضیلت حاصل ہے۔ اس لئے حجر اسود سے طواف کی ابتدا اور دائیں جانب چلنا جو بہ کیا گیا۔

طواف قدوم کی وجہ: قدوم کے معنی ہیں: آنا۔ جب آفاقی حج کا احرام باندھ کر مکہ کریم پہنچے تو طواف قدوم مسنون ہے۔ کیونکہ حج کا طواف: طواف زیارت الہی الحجہ کو کیا جائے گا۔ پس جس طرح نماز کے لئے کوئی شخص مسجد میں پہنچتا ہے اور وقت میں نماز پڑھتی ہے تو دو گانہ تہجد مسجد مسنون ہے اسی طرح یہ طواف قدوم بھی مسنون ہے۔ اور طواف قدوم میں دو تہمتیں ہیں: ایک ثبت پہلو سے دوسری غلی پہلو سے:

ثبت پہلو سے یہ حکمت ہے کہ یہ طواف تہجد مسجد کی طرح بیت اللہ کی تعظیم کے لئے کیا جاتا ہے یعنی کعبہ شریف کا یہ حق ہے کہ آتے ہی اس کا طواف کیا جائے۔ جیسے مسجد کا یہ حق ہے کہ اس میں داخل ہوتے ہی نماز پڑھی جائے۔ اور غلی پہلو سے حکمت یہ ہے کہ بیت اللہ کی بے ادبی سے بچنا ضروری ہے کیونکہ طواف کی جگہ میں یعنی بیت اللہ کے پاس وجہ صوف کے لئے موقع بھی ہوا اور طواف کے تمام اسباب بھی میسر ہوں، فیض وغیرہ کوئی چیز مانع نہ ہو، پھر بھی طواف کرنے میں دیر کرنا ایک طرح کی بے ادبی ہے۔

دلیل اور اضطباع کی حکمت: دلیل: ایک خاص انداز کی چال کا نام ہے۔ جس میں طاقت قوت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور وہ انداز یہ ہے کہ رانی چھوئے چھوئے قدم رکھ کر، کندھے ہلاتا ہوا ذرا تیز چلے۔ جس طرح پہلوان اکھڑے میں اترتا ہے تو چلتا ہے۔ اور اضطباع کے معنی ہیں: دائیں بائیں غل سے چادر نکال کر بائیں کندھے پر اڑال لینا۔ یہ دشمن دل میں سہولت کے لئے ہے۔ مسئلہ: کعبہ کے پہلے طواف میں، جس کے بعد سچی بھی کرنی ہو، پہلے تین پیچروں میں دل کرنا اور باقی چار پیچروں میں حسب عادت چلنا مسنون ہے۔ پس عمرہ کے طواف میں اور طواف قدوم میں جبکہ اس کے بعد غل کی سعی کرنے کا ارادہ ہو تو یہ عمل مسنون ہے۔ اور اگر اس وقت سعی کرنے کا ارادہ نہ ہو تو طواف قدوم میں دل اور اضطباع نہ کرے۔ بلکہ طواف زیارت میں دل اور اضطباع کرے، اگر اس نے کپڑے نہ مکن لئے ہوں۔ اور یہ عمل دو سبب سے مسنون ہے:

پہلا سبب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ کعبہ میں جب رسول اللہ ﷺ پہنچے تو چارے صحابہ کے ساتھ عمر، کیا تو مشرکین نے آپؐ میں کہا کہ مسلمانوں کو کعبہ کے بخار نے خائف کر دیا ہے، آؤ، دیکھیں، دو طواف دہی کیے کرتے ہیں یعنی اس سے ان کے صعب قوت کا پتہ چل جائے گا۔ جب رسول اللہ ﷺ پہنچے تو یہ بات پہنچی تو آپؐ نے صحابہ کو طواف میں مل کر نے کا حکم دیا۔ مشرکین طواف کا مشرکوں کی طرح نہ گئے۔ اور یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ کوئی کہتا ہے کہ مسلمان بخرو ہو گئے ہیں؟ یہ تو ہر نون کی طرح چرتا رہا ہے ہیں اور کو کو کر طواف کر رہے ہیں، انھوں نے یہ عمل مشرکوں کے دلوں میں بکھیر دیا۔ اُنہوں نے اپنے اور مسلمانوں کا غلبہ دکھانے کے لئے کیا کیا تھا، پس یہ ایک طرح کا جہاد فی عمل تھا۔ مگر اب یہ سبب ختم ہو گیا، اور قوت کیا، کیونکہ اب وہاں کوئی شرک نہیں ہے۔

دوسرا سبب۔ زل، اضطراب، سزا، چاندنی عبادت میں رغبت کی صورت گئی، اور اس بات کا اظہار تصدوہ سے کہ نور اور ان کے سفر نے درخت تھکنے نے ان کے شوق اور رغبت میں اضافہ ہی کیا ہے، ان کو کچھ پڑھو نہیں کیا۔ جاکہ

اداء اصل چوں شود نزدیک ● آتش شوق تیز تری نرد

یعنی جب اصل محبوب کا وعدہ نزدیک آ جاتا ہے تو شوق و درداں نروں ہو جاتا ہے۔ اور عربی شاعر کہتا ہے:

إذا انسكنت من كلال السبوء، واعدتها ● روح الوصال، فحببا عند مبعاد

ترجمہ: جب آنکھیں تپ سرنی شکایت کرتی ہے، تو مسافراں کو یاد دلواتا ہے، وصال محبوب کا سزا تو دوسرے یاد دل نے پر اس میں جان پڑ جاتی ہے۔

فائدہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خواتین کے زمانہ میں زل اور اضطراب کو اس کے پہلے سبب سے فقر ہو جانے کی وجہ سے سمجھ دیا، یعنی کار اور آیا تھا، مگر پھر آپؐ کی کچھ میں آمد لایہ بات آئی کہ شاید اس کا کوئی اور سبب ہو (مثلاً مذکور بالا دوسرا سبب) جو حقیقی ہو تو وہ اللہ ہوا اس لئے آپؐ نے زل اور اضطراب نہیں سمجھا (ابو داؤد ۱۹۹۷) اور یہ بات اس طرح سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع میں بھی یہ اعلان کئے ہیں۔ جسکو وہاں کوئی مشرک نہ سمجھ سکتا تھا۔

[۱۰] وصف الطواف: أن يأتي الحجر، ليستلمه، ثم يعش على يمينه سبعة أطواف، بفعل فيها الحجر، لأسرة، أو يسير إليه بشئ، في يده كالحجر، ويكبر، ويستمع المكنن اليماني، ولكن هي ذلك على طهارة، وسفر عورة، ولا يتكلم إلا بخير، ثم يأتي مقام إبراهيم، فيصلي ركعتين. [۱۱] أما الابتداء بالحجر: فإلّا، وجب عند التشريع أن يعين محل البدء، و جهة المشي، والحجر أحسن مواضع البيت، لأنه نازل من الجنة، واليمين اليمن الجنتين. [۱۲] وطواف القدوم بمنزلة تحية المسجد، إنما شرع تعظيماً للبيت، ولأن الإبطاء بالطواف في مكانه وزمانه، عند نهوض أسبابه، سوء أدب.

[۳] وَاَوَّلُ طَوَافٍ مَالِيَّتٍ لَهُ وَعَلَى وَاضْطِباعٍ، وَبَعْدَهُ سَمَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَذَلِكَ لِمَعَانٍ مِنْهَا: مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مِنْ إِعْجَالِهِ قُنُوبَ الْمَشْرُكِينَ، وَإِظْهَارِ صَوْلَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةَ يَقُولُونَ: "وَهَنَّتْهُمْ حُمَى يَثْرِبَ" لَمَهْرٍ فَعَلَ مِنَ الْفَعَالِ الْجِهَادَ، وَهَذَا الْعَبَّاسُ قَدْ انْقَضَى وَمَضَى.

وَمِنْهَا: تَصَدِيرُ الرُّعِيَّةِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَزِدْهُ السَّفَرُ الشَّاسِعَ وَانْتَعَبَ الْعَظِيمُ إِلَّا شَوْقًا وَرُغْبَةً، كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ:

إِذَا أَهْنَكُمُكَ مِنْ كَلَالِ السَّيْرِ، وَانْقَدَا ● رُوحُ الْوَصَالِ، فَطُحْبَا عِنْدَ مَبَادِ
وَكَانَ عَمِيرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا بَرَكَ الرِّمَالُ وَالْاضْطِباعُ، لَا تَفْضَاءُ سَبِيلَهُمَا، ثُمَّ تَفْطَنُ
إِجْمَالًا أَنْ لَهَا مَبِيبًا آخَرَ غَيْرَ مَنْقُصٍ، فَلَمْ يَبْرُكْهُمَا.

ترجمہ: اور طواف کا طریقہ یہ ہے کہ آئے حجر اسود پر، پس اس کو چھوئے۔ پھر اپنی دائیں جانب سات پھیرے چلے۔ ان پھیروں میں حجر اسود کو چھوئے یا اس کی طرف کسی چیز سے اشارہ کرے پھر اس کے ہاتھ میں ہو، جیسے نرہ ہوگی مروانی جزئی۔ اور پھیرے۔ اور کنیمانی کو چھوئے۔ اور چاہے کہ وہ اس طواف میں پاکی اور ستر پوشی پر ہو۔ اور نہ بات بیت کرے نہ ٹرہ وہ بات۔ پھر تمام ابراہیم پڑے۔ پس پھر کہتیں پڑے۔

(الف) ہر ہا حجر اسود سے طواف شروع کرنا: تو اس نے ہے کہ قانون سازئی کے وقت یہ بات ضروری ہے کہ طواف شروع کرنے کی جگہ اور چلنے کا رخ متعین کیا جائے۔ اور حجر اسود بیت اللہ کی جہوں میں بہترین جگہ ہے۔ اس لئے کہ وہ جنت سے نپڑا ہے۔ اور دایاں دو جہتوں میں برکت الی جہت ہے۔

(ب) اور طواف قدوم مکہ کی تہن المسجد ہے۔ بیت اللہ کی تعظیم ہی کے لئے مشروع کیا گیا ہے۔ اور اس لئے کہ طواف میں دیکر طواف کی جگہ میں اور اس کے وقت میں اور اس کے اسباب کے مہیا ہونے کے وقت ایک طرح کی سہادتی ہے۔

(ج) اور بیت اللہ کے پہلے حراف میں رشی اور اضطباع ہے۔ اور اس کے جد مفاد مردہ کے درمیان سخی ہے۔ وروہ بات چند اسباب سے ہے: ان میں سے دو سبب ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ذکر کیا ہے۔ یعنی مشرکین کے دلوں میں ہیبت بخانا اور مسلمانوں کے غلبہ کا اظہار۔ اور کہ والے کہا کرتے تھے: "مسلمانوں کو یثرب کے نفاذ نے کزور کر دیا ہے" پس وہ اعمالی جہاد میں سے ایک عمل ہے۔ اور یہ سبب تحقیق ہو گیا اور گزر گیا۔ اور ان اسباب میں سے اللہ کی عبادت میں رغبت کی صورت گری ہے اور اس بات کا اظہار ہے کہ تمیں زیادہ کیا اس میں ووردہ از کے سفر نے اور حق تعالیٰ نے مگر مشرق و در غربت کو۔ جیسے کہ شاعر نے کہا ہے: "جب انٹنی ستر کی ٹکان کا شکوہ کرتی ہے تو سوار اس سے وددہ کرتا ہے۔" اصل کی راحت کا تو وہ زندہ کر دئی جاتی ہے وددہ کے وقت" — اور عمر رضی اللہ عنہ نے چاہا

تھا کہ وہ ریل نور، خطاب کو چھوڑ دیں۔ ان دونوں کے سبب کے ختم ہو جانے کی وجہ سے۔ پھر آپ کی کجھ میں اعتقاد یہ بات تھی کہ ان دونوں کے لئے کوئی دوسرا سبب بھی ہے جو ختم ہونے والا نہیں۔ پس آپ نے ان دونوں کو نہیں چھوڑا۔

☆

☆

☆

عمرہ میں وقوف عرفہ نہ ہونے کی وجہ

حج کے بنیادی ارکان دو ہیں: الوقوف عرفہ اور طواف زیارت وراں کے بعد سہلی۔ اور عمرہ حج اصغر ہے۔ پھر اس میں صرف ایک رکن طواف مع آبی کیوں ہے؟ اس میں وقوف عرفہ کیوں نہیں؟ شہداء عاصب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ عمرہ میں وقوف عرفہ اس وجہ سے شروع نہیں کیا گیا کہ عمرہ کرنے کا کوئی وقت متعین نہیں۔ ایسا حج کے علاوہ پورے سال عمرہ کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے میدان عرفات میں اضافی طور پر جمع ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ اور انظر لہذاں الوقوف میں کچھ فائدہ نہیں۔

اور اگر یہ کہ جائے کعبہ کی طرف عمرہ کے لئے بھی وقت مقرر کر دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر وہ عمرہ کہاں رہے گا، حج ہو جائے گا۔ اور ماں میں دوسرے لوگوں کو حج کی دعوت دینے میں جو رحمت ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ عمرہ میں مقصود باعدات: بیت اللہ کی تعظیم اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بجالانا ہے۔ اور یہ مقصد صرف طواف سے پورا ہوتا جاتا ہے۔ اس کے لئے عرفہ میں جمع ہونے کی ضرورت نہیں۔

[۱۱] وَإِسْحَاقُ نَبِيُّ شَرْعِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فِي الْعُمْرَةِ: لِأَنَّهَا لَيْسَ لَهَا وَقْتُ مَعِينٍ، لِبِنْتِ حَقٍّ مَعْنَى الْاجْتِمَاعِ، فَلَا لَمَدَةَ تَلَوُّفٍ لَهَا: وَلَوْ شَرَعَ لَهَا وَقْتُ مَعِينٍ كَانَتْ حُجَّاءَ، وَلَمْ يَلِ الْاجْتِمَاعُ مَرْنِينَ فِي الشُّبَّةِ مَا لَا يَخْفَى، وَإِنَّمَا الْعِمْدَةُ لِمَا الْعُمْرَةُ تَعْظُمُ بِهِتِ اللَّهِ، وَشُكْرُ نِعْمَةِ اللَّهِ.

ترجمہ: (۱۱) اور عمرہ میں وقوف عرفہ صرف اس وجہ سے شروع نہیں کیا گیا کہ عمرہ کے لئے کوئی وقت متعین نہیں ہے تاکہ اجتماع کا مقصد تحقق ہو۔ پس عمرہ کے وقوف میں کچھ فائدہ نہیں۔ اور اگر شرعاً کیا جاتا عمرہ کے لئے کوئی معین وقت تو وہ حج ہو جاتا۔ اور ماں میں دوسرے لوگوں کو حج کی دعوت دینے میں جو رحمت ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ اور عمرہ میں مقصود باعدات: بیت اللہ کی تعظیم اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بجالانا ہے۔

☆

☆

☆

صفا و مردہ کے درمیان سعی کی حکمتیں

عمرہ میں مکہ کریم پہنچنے کی طواف کے بعد سعی کی جاتی ہے۔ اور حج میں بھی عام طور پر طواف قدوم کے بعد سعی کر لی جاتی ہے۔ سعی میں دو حکمتیں ہیں: ایک یہ یادگاری عمل ہے۔ دوسری یہ ذکر اللہ کی گرم بازاری کے لئے ہے۔ اور دونوں

حکمتیں منصوص ہیں تفصیل ارج ذیل ہے:

پہلی حکمت — سہلی ایک تذکار کی عکس ہے — بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک حویل حدیث (نمبر ۳۳۶۶) مروی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بیان سے بچنے لگے۔ اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے ان کا دال دیکھا نہ گیا تو وہ ایک پریشان حال انسان کی طرح صدمہ و مردہ کے درمیان مات مرتدہ ہو گئیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے بطور غرق عادت دھرم کا چادر نمودار کیا جس سے دونوں کے دل زندہ اور ہوجھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لڑ بھر قبیلہ کے اس میں اہم کر دیا کہ وہ اپنا آباء و اجداد چھوڑ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی وراثت بھی دور ہوئی۔ پس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اوروں اور ان کے قریبیوں پر اس نعمت کی شکر گزاری اور دھرم کے سچرہ کو یاد رکھ ضروری تھا۔ تاکہ ان کی بہیمت حیرات ہو جائے۔ کیونکہ جب کوئی معجزہ دیکھا جاتا ہے یا اس کا تذکرہ سنا جاتا ہے وہ غفلت کا دین سے غور نہ ہوتا ہے۔ اور وہ معجزہ ان کی والدہ کی طرف راہ نمائی کرتا ہے۔ یہی معجزہ کا فائدہ ہے۔ اس سے اللہ کی راہ ملتی ہے۔ اور نعمت کی شکر گزاری اور معجزہ کو یاد رکھنے کی اس سے بہتر کوئی صورت نہیں۔ ان دونوں باتوں کا لوگوں کے دلوں میں جو اعتقاد ہے اس کو تکمیل پہنچائی جائے ایک ایسے عمل کے ذریعہ جو واضح اور متعین ہو۔ جو قوم کے مانوف کے خلاف ہو یعنی قوم اس کی عادی نہ ہو اور ان میں خاکساری کا پہلو بھی ہو۔ اور یہ تک لوگوں کے اعتقاد و فکس میں آتے ہی پہنچائی جائے۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے جہد و مشقت کی حق کات کی جائے۔ کیونکہ زبانی تشکر و تذکرہ سے بہت زیادہ کارگر دکا رہے حال ہے۔ اس لئے کہہ دیجئے کہ حق کی کامل تجویز کیا گیا۔

دوسری حکمت — سہلی کا مکمل ذکر اللہ کی کرم پر زاری کے لئے ہے — ابھی یہ حدیث گہری ہے کہ "حضرت کی رضی اللہ عنہما مردہ کے درمیان سہلی یہ باتوں عمل ذکر اللہ کے اہتمام کے لئے مقرر کئے گئے ہیں" اور یہ چیز دینی ہے مشیدانی نہیں۔ صدمہ مردہ کے درمیان رات دن ذکر کا وہ دھرم بلند ہو جاتا ہے۔ اور وہ انوار نکلتے ہیں کہ پھر بصیرت کے دیکھنے ہی سے تعلقی رکھتے ہیں۔ اتفاقاً ان کا فکس نکلتے ہے تو سہلیں۔ مجھے یاد آیا جب میں نے پہلی مرتبہ حج کیا تو اہل مدینہ جب مراہم تھے۔ جب ہم نے طواف زیارت کے بعد سہلی کی تو دوڑیں تھک گئے۔ اور ایک طرف چلے گئے۔ ہم ایک گھنٹہ تک متناہی ہو کر صاف دیکھتے رہے۔ پھر میں نے اہل بیت سے دریافت کیا: آپ نے اب تک حج کے سرے ہی مناظر دیکھے لئے ہیں۔ تو انہیں سب سے پیارا منظر کونسا نظر آیا؟ کہتے تھے: یہی منظر سہلی ہے اور میرا بھی۔ یہی اثر تھا (یہ دوسری حکمت اضافی ہے)

[۱۶] وَالسَّهْلِي بَيْنَ الْفَصْلِ وَالْمَعْرِفَةِ — عَلَى مَا رَوَاهُ فِي التَّحْدِثِ — : أَنَّ هَاجِرَةَ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا بَشُرَتْ بِهَا الْحَالِ سَعَتْ بَيْنَهُمَا سَهْلِي الْإِنْسَانِ الْمَجْهُودِ، فَكَشَفَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْجَهْدَ بِإِبْدَاءِ زَمْرَةٍ، وَإِلْهَامِ الرُّوحِيَةِ فِي النَّاسِ أَنْ يَتَغَوَّرُوا تِلْكَ الْبِقْعَةَ، فَوَجِبَ شُكْرُ تِلْكَ النِّعْمَةِ عَلَى أَوْلَادِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ، وَقَدْ كُنَّا تِلْكَ الْآيَةِ الْعَارِفَةَ، بَيَّنَّاهُ بِهِمْ، وَقَدْ لَبَّاهُمْ عَلَى اللَّهِ،

ہونے کے بعد آفاقی جب واپس کی طرف کوچ کرتا ہے تب بھی یہی حکم ہے کہ آخری ذوالی طواف کر کے لوٹے۔ یہاں بات کی منظر کشی ہے کہ مقصود ستریت اللہ ہی ہے۔

دوسری حکمت لوگ جب بادشاہوں سے رخصت ہوتے ہیں تو الوداعی ملاقات کر کے ہی کوچ کرتے ہیں۔ طواف ذراغ میں اس کی موافقت پیش نظر ہے۔ یعنی حجاج کرام کو بھی جو بادشاہ قدامتوں میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ پاک سے ملاقات کر کے اپنے وطنوں کو مراجعت کرنی چاہئے۔ اور اللہ کی ملاقات کی یہی صورت ہے کہ ان کے گھر کے پھیرے لگا کر لوٹے، کیونکہ ان کی منزل غیر محسوس ہے۔

[۱۴] قَالَ السَّيِّدُ صَلَّيْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَنْبَغُ لَكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدٍ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنْهَ خَفِيفٌ عَنِ الْحَاضِرِ"

أَقُولُ: السَّرَفِيَّةُ: نِعَظْمُ الْبَيْتِ، بَلَّانْ يَكُونُ هُوَ الْأَوَّلِي، وَهُوَ الْآخِرُ، تَصَوُّرًا لِكُونِهِ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ السَّفَرِ، وَمَوَافَقَةُ لِعَادَتِهِمْ فِي تَوَدِّعِ الْوُلُودِ مَعَهُ عِنْدَ الْفَرَارِ، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

ترجمہ (۳) نبی ﷺ نے فرمایا: میں کہتا ہوں: راہِ ذراغ میں: بیت اللہ کی تعلیم ہے، ایسی طور کہ ہو بیت اللہ ہی اول اور ہی آخر تصویر کشی کرنے کے طور پر بیت اللہ ہی کے ہونے کی منسوخ سے مقصود بیانات اور لوگوں کی عادت کی موافقت کرنے کے طور پر، ورنہ کے رخصت کرنے میں اپنے بادشاہوں کو کوچی کے وقت۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

باب ۳ —

حجۃ الوداع کا بیان

کہ ترمذی مصنفان ۸ھ میں حج ہوا اور رائج قول کے مطابق ۹ھ میں حج کی فریضت کا حکم آیا۔ اس ساری بعض مصنفین کے پیش نظر خود رسول اللہ ﷺ نے حج نہیں فرمایا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و امیر الحج بنا کر بھیجا۔ بن کی امداد میں حج لایا ہوا۔ اگلے سال ۱۰ھ میں جو آپ کی حیات مبارکہ کا آخری سال تھا۔ آپ نے حج کا ارادہ فرمایا۔ اور چونکہ آپ کو یہ اشارہ مل چکا تھا کہ اب آپ کی دنیوی زندگی کا وقت ٹھوڑا ہی باقی رہ گیا ہے، اس لئے آپ نے مختلف مواقع میں لوگوں کو صاف صاف آگاہی دی کہ اب میرا وقت موعود قریب ہے۔ اور لوگوں کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع اس کے بعد نہیں مل سکے گا، گویا یہ حج الوداعی ملاقات تھی۔ اس لئے اس حج کو حجۃ الوداع یعنی رخصتی حج کہنا چاہا ہے۔ شاہ صاحب قدس سرہ مختلف روایات سے اندازہ کر کے یہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی حکمتیں بھی بیان کرتے ہیں۔

ہیں، جو کہ کتاب کا غرض مقصود سے نہ رہا ہے۔

جذہ اولیٰ کا بیان حضرت جابر، حضرت عائشہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم اور ان کے سوا دیگر صحابہ کی روایات میں مروی ہے۔ اور یہ کہ روایات مشکوٰۃ شریف، باب قصۃ حجة النودج میں ہیں۔

(۱) — رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ سال تک کوئی حج نہیں کیا۔ پھر وہاں سے آپؐ نے انعام ان کروا کر اس سال آپؐ کا حج کا ارادہ ہے۔ چنانچہ لوگ بڑی تعداد میں مدینہ آ گئے۔ تاکہ شرواع ان سے آپؐ کی عمرانی میں حج کریں۔ ۱۲ھ مدنی تعدد ہوا۔ سچا آپؐ نے قطیف یا دارمفرج کے ہاں سے حج کیا۔ اور ۲۵ھ مدنی تعدد کو نماز ظہر کے بعد رات ہی میل میں آئے۔ اور عمر بنی نماز و اہلیہ میں پہنچ کر ابراہیمؑ فرمائی۔ اگلے دن ۲۶ھ مدنی تعدد کی دو پہر تک قیام فرمایا تاکہ سب ساتھی بہرہ بجا جائیں۔ ظہر کے بعد آپؐ غسل فرمایا، خوشبو لگائی، اور امیرین اور کچھ میں دھواں اہرام اوکھا۔ اور تہیہ پر حملہ کیا۔ یہ ہے لیکن علیہم السلام، لیکن لا شریک لک، لیکن، ابن الحمد والعمدة، لا شریک لک، ترجمہ پہلے نہ دیکھا ہے۔

دو باتوں میں اختلاف کا فیصلہ

یہاں دو باتوں میں اختلاف ہوا ہے۔ جو درجہ ذیل ہیں

پہلی بات — رسول اللہ ﷺ کا یہ حج کیسا حج تھا؟ — یعنی آپؐ نے افراد (تہاجج) کیا تھا، یا جمعہ کیا تھا۔ تہیٰ نہ پہنچ کر حج کی نیت مروی ہے بدل دی تھی۔ اور افعال عمرہ کر کے اہرام بکھول دیا تھا۔ پھر جب حج کا وقت آیا تو از سر نو حج کا ارادہ کیا۔ یہ آپؐ نے شرواع سے صرف حج کا اہرام باندھا تھا۔ پھر حضرت جبریلؑ علیہ السلام آیا، آپؐ کو حج کے ساتھ عمرہ بھی نیت کر لی تھی۔ اور آپؐ اہرام ہی کی حالت میں رہے تھے، کیونکہ آپؐ کے ساتھ قریشیاں تھیں؟

فائدہ: شاہ صاحب قدس سرہ نے اس اختلافی مسئلہ میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اس لئے عرض ہے کہ اس سلسلہ میں روایات میں اختلاف ہے، ستر و مناب سے محدثوں کے ساتھ مروی ہے کہ آپؐ نے قرآن کیا تھا۔ اور پانچ صحابہ سے تصدیق کر لی مروی ہے۔ اور چار صحابہ سے افراد مروی ہے (معارف السنن ۱۲۶) ضرورت حال یہ تھی کہ جب آپؐ نے اہرام باندھا تھا تو اس وقت حج کے سفر میں عمرہ کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ جاہلیت کے عقیدے کے مطابق ایسا کرنا برا گنہ تھا۔ اور شریعت کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس لئے آپؐ نے صرف حج کا اہرام باندھا تھا۔ افراد کی روایات کا یہی مکمل ہے یعنی ان روایات نے آپؐ کی ابتدا کی حالت کا تذکرہ کیا ہے۔ — پھر کہ عمرہ پہنچ کر جب یہ صحابہ کو لوگ حج کا اہرام عمرہ سے بدل دیے۔ یعنی نیت بدل دیں اور افعال عمرہ کر کے اہرام بکھولیں تو آپؐ کے لئے اگر مٹھولے میں یہ کچھ ہو کر چھٹی کہ آپؐ نے قریشیاں ساتھ لائے تھے۔ جب تک وہ زندہ ہو جائیں آپؐ حرام نہیں کھول سکتے تھے۔ اس لئے آپؐ نے حج کے ساتھ عمرہ کی نیت بھی کر لی۔ اب آپؐ کا ان دو حصے۔ قرآن کی روایات اس آخری حالت کے اعتبار سے

ہیں۔ اور تنصیح سے خوفی معنی مراد ہیں یعنی آپؐ نے بھی تاکید اٹھایا یعنی ایک ہی سفر میں حج و عمرہ بصورتِ برائے ان ادا فرمائے۔ قرآن کو بھی لغوی معنی کے اعتبار سے تصحیح کہہ سکتے ہیں۔ پس روایات کا اختلاف ختم ہو گیا اور آپؐ کا قرآن کرنا تحقیق ہو گیا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم (۱۳۵۸ھ) میں مختلف روایات میں یہی تطبیق دی ہے۔ واللہ اعلم۔

دوسری بات — آپؐ نے پہلا تلبیہ سب پڑھا تھا؟ — اس سلسلہ میں بھی روایات مختلف ہیں: (۱) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ آپؐ نے پہلا تلبیہ اس وقت پڑھا تھا جب: ذی آپؐ کو نیکو کھڑی ہوئی تھی (۲) بعض دوسرے صحابہ کا بیان ہے کہ جب آپؐ بدوہ نامی نیچے پر چڑھے تھے تو آپؐ نے پہلی بار تلبیہ پڑھا تھا (۳) اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ نے دو گنا احرام کے بعد معاً پہلی بار تلبیہ پڑھا تھا۔

مگر امام داؤد (سب ۱۷۷۷ھ) میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس اختلاف کی وجہ اور صحیح صورتِ حال مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سب لوگ آپؐ کے پاس مجتمع نہیں تھے۔ ٹولیاں ٹولیاں آ رہے تھے۔ آپؐ نے دو گنا احرام کے بعد ہی پہلا تلبیہ پڑھا تھا۔ مگر اس کا علم صرف ان چند حضرات کو تھا جو اس وقت وہاں موجود تھے۔ پھر جب ناقہ آپؐ کو نیکو اٹھی تو اس وقت آپؐ نے تلبیہ پڑھا۔ کچھ لوگوں نے یہ تلبیہ سنا اور اسی کو پہلا تلبیہ قرار دیا۔ پھر جب آپؐ بدوہ پر چڑھے تو پھر آپؐ نے تلبیہ پڑھا۔ جن لوگوں نے یہی تلبیہ سنا انھوں نے اسی کو پہلا تلبیہ قرار دیا۔ حالانکہ آپؐ نے نماز کے بعد ہی پہلی مرتبہ تلبیہ پڑھا تھا۔

فصل کر کے احرام پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ احرام شعار اللہ میں سے ہے، کیا کہ اس کے ذریعہ توحید کا شہرہ پھیلنا ہے۔ پس نماز احرام پڑھنے میں اس کی تعلیم ہے۔ جیسے قرآن شعار اللہ میں سے ہے۔ پس وضو قرآن کو ہاتھ لگانے میں اس کی زیادہ تعلیم ہے۔

دو گنا احرام کی وجہ: نیت ایک پوشیدہ امر ہے۔ اس کو ایک ایسے فعل کے ذریعہ جو عمل کو اللہ کے لئے خاص کرنے پر اور اللہ کی عبادت کے اہتمام پر دلالت کرنے والا ہے متعین و منضبط کیا گیا ہے۔ تاکہ نفس کے لئے یہ بات خوب واضح ہو جائے کہ وہ ایک عظیم عمل شروع کر رہا ہے۔

احرام کے مخصوص لباس کی وجہ: احرام لفظی اور چادر پہن کر شروع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس صریح لباس کی تبدیلی جن جنات جنوں اور فقیروں کی صورت ہے کہ احرام باندھنے میں غصہ کو چھوڑ دے اور بددعا کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے کھساری کرنے کے لئے تیار ہو جائے، اب وہ فروتنی میں کوتاہی نہ کرے۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ پیشہ ور فقیر جب مانگنے کے لئے نکلتے ہیں تو فقیرانہ وضع بنا کر نکلتے ہیں۔ اس بات کو لوگوں کی منت کرنے میں غامضی نہیں ہوتا۔

احرام سے پہلے خوشبو لگانے کی وجہ: چونکہ احرام باندھنے کے بعد عزم نہ کرنا توڑا ہوا ہے۔ اس کے جسم سے اور کپڑوں سے پسینہ اور مین کی بو آنے لگے گی، اس لئے ضروری ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے اس کی کچھ طہائی کریں۔

وقائہما : اِنَّہ اَہلُ حینِ صلی، او حینِ رُکبِ نافہ، او حینِ اشرف علی البیداء، و بینَ ابنِ عباس رضی اللہ عنہما : اِنَّہ الناس کانوا یأتوہ ارسالاً فاحبر کل واحد بما رآہ، وقد کانَ اَوَّلُ اِہلالہ حینِ صلی و رکعتین۔

والما الغسل و صلی و رکعتین : لَان ذلک اقرب لتعظیم شعائر اللہ، ولانہ ضبط للیہ بفعلِ فاعل منضبط، بدل علی الإخلاص للہ، والاہتمام بطاعة اللہ۔

و [بمعالم إزاراً ردائاً] لَان تغییر النیاس بهذا النویۃ النفس ویوقظہا للتواضع للہ تعالیٰ، و انما تطہب : لَان الإحرام حال الشَّعْبِ وَالْقُلُوبِ فَلاید من تدارک لہ قبل ذلک، و انما اختار هذه الصیفة فی التعبیۃ : لانہا تعبر عن قیامہ بطاعة مولاه، و تُذکر لہ ذلک، و کان اهل الجاهلیۃ یعظمون شُرکاءَہم فادخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم : "لا شریک لک" و علی ہذا، و تعمراً للمسلمین منهم، و یستحب زیادۃ سوا لیل اللہ و حراتہ، و استغناء ما ہو جمیعہ من النار۔

ترجمہ: بیت اودان کا واقعہ: زیاد اس واقعہ میں حضرت جابر، حضرت عائشہ حضرت ابن عمر اور ان کے ساتھی بہرہ منیٰ اللہ عنہم کی حدیثیں ہیں: (۱) جان لیسی کہ میں کہتا ہوں: یہاں دو باتوں میں اختلاف کیا گیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کا حج حج افراد تھا یا مجمع تھا، یہاں طور کہ عروہ سے باہر آئے ہوں، اور اس طرح کیا ہو یا یہ کہ آپ نے حج کا احرام باجماع یا بجزر رکھ لیا آپ کو اشارہ کیا کہ آپ اُس پر عمرو داخل کریں۔ جس آپ اُسی احرام پر قائم رہے یہاں تک کہ حج سے فارغ ہوئے۔ اور احرام سے باہر نہیں آئے۔ اس لئے کہ آپ ہدی کے لئے گئے تھے؟ اور ان میں سے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے تعبیر پڑھا جب نماز پڑھی یا جب اپنا اونٹ پر سوار ہوئے یا جب عیداً پر چڑھے؟ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ لوگ آپ کے پاس آئے تھے یعنی آپ کے پاس سے گزرتے تھے تو کیاں تو کیاں۔ پس خبر دی ہر ایک نے اس بات کی جو اس نے دیکھی۔ اور اچھ آپ کے زور سے تعبیر پڑھنے کی ابتداء جب آپ نے دو گانہ پڑھا۔ اور آپ نے فصل اور دو رکعتیں اسی لئے پڑھیں کہ یہ بات شعائر اللہ کی تعظیم سے قریب تر ہے اور اس لئے کہ وہ بیت کو متعین کرنا ہے ایک ایسے ظاہر متعین محل کے ذریعہ جو ولایت کرنے والا ہے اللہ کے لئے عمل کو غاص کرنے پر۔ اور اللہ کی عبادت کے اہتمام پر۔ اور آپ نے ٹنگی اور چادر اسی لئے پہنیں کہ اس طور پر لباس کی تبدیلی نفس کو جو کسا اور بیدار کرتی ہے اللہ کے لئے فروغی کرنے کے لئے۔ اور خوشبو اسی لئے چھائی کہ احرام خاک آلودی اور بدبو دار ہونے کی حالت ہے، پس احرام سے پہلے اس کی حلائی ضروری ہے۔ اور تعبیر میں یہ الفاظ اس کے پسند فرمائے کہ وہ اپنے رسولی کی عبادت میں برقرار رہنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور یہ الفاظ اس کو یہ بات یاد بھی دلاتے ہیں۔ اور زمانہ ہر میت کے

لوگوں نے ان کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ یہاں آپؐ نے لاشعربانہ لفظ تعبیر میں داخل کیا: ان قوموں کی تردید کرتے ہوئے اور مسلمانوں کو شکر گو سے جہاد کرتے ہوئے — اور مستحب ہے اللہ تعالیٰ سے ان کی خوشنودی کی قبولی کا اجر دہشت کا سواٹی کرنا اور اللہ سے ان کی رحمت کے واسطے سے دوزخ سے دو گنا طلب کرنا۔

فصحیح: [انہا بس (اور انہا کے) کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے بغیر کلام تام نہیں ہوتا۔

12

☆

(۴) — حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”(بجہ اللہ) اُس کے سفر میں (بصرہ) پاس جبرئیل کے آئے اور انھوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ حکم پہنچایا کہ میں اپنے صحابہ کو قسم دوں کہ وہ تمہیں بلخہ آواز سے پڑھیں (لا تملوۃ) حدیث (۲۵۳۹) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو بھی مسلمان تہیہ پڑھنے سے کوتاہی پڑھتی ہیں، اوچڑیں جو اس کے انھیں بایں ہیں، یعنی پتھر اور رشتہ یا ذمیہ، یہاں تک کہ زمین اس طرف سے اور اس طرف سے تمام ہو جاتی ہے“ (مشکوۃ حدیث ۳۵۵۰) یعنی زمین کے دونوں طرف کے اللہ سے مل جاتے ہیں۔ پس آپ کے دونوں اشارہ پوری زمین کو محیط ہو گئے۔

جہزِ تعمیر پڑھنے کی وجہ تعمیر گج کا شہر (خاص طور سے) ہے اور اس سے ڈاکٹر اللہ کی شان بھی بلند ہوتی ہے۔ اور جو چیز ان قبیل سے ہوتی ہے اس کو بہ آواز بلند پڑھنا مستحب ہے۔ اور یہ بات بھی مطلوب ہے کہ وہ چیز جو کہ دوسرے کے سامنے آجائے اور وہ جگہ دارانِ اسلام معلوم ہو جائے۔ ایسی جب تعمیر کا ذکر اس طرح بلند آواز سے کیا جاتا ہے تو نہ ان اعمال میں اُن مقامات کی صورت ترسیم ہو جاتی ہے جہاں وہ ذکر کیا گیا ہے۔ شجر و بحر کے تعمیر میں شریک ہونے کا بھی مطلب ہے۔

استدراک: اس سے بجز تحدیث کو حقیقت پر محکوم کرنا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید نے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ ہر چیز تسبیحِ خولیں ہے، گو انسان اس کو نہ سمجھ سکے، اور برقی لہروں کی دریافت سے یہ بات مشہور ہوئی اگلی ہے کہ آواز سرکاری زمین پر پھیلتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس دریافت سے بہت پہلے لوگوں کو اس حقیقت سے باخبر کیا ہے کہ آواز تمام روئے زمین پر گونجتی ہے۔ اور انسان کے علاوہ ہر مخلوق اس کو سنتی ہے۔ اور نصیب ہر مخلوق کو اتنا ہے کہ وہ نصیب پر مبنی دالے کی حیوانی برقی ہے۔ جیسے ادا علیہ السلام کے ذاکرین، پیانا اور بندے انصاف کرتے تھے (سورہ سجادہ: ۱۱)

[٦] وأشار جريد بن عمار السلمي برفع أصواتهم بالإحرام والتلبية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يلقى الأشيء ما عن يمينه وشماله، من حجر، أو شجر، أو مدبر، حتى تنطق الأرض من ههنا وههنا"

أقول سرّ: أنه من شعائر الله، وفيه تنويه ذكر الله، وكل ما كان من هذا الباب فإنه يستحب الجهر به، وجعله بحيث يكون على رؤوس الغمام والبيد، وبحيث يصير الدار دهرًا

الإسلام، فإذا كان كذلك كتب في صحيفة حمليه صورة تلك المواضع.

ترجمہ: (۴) اور جبریل نے حکم پہنچایا: اہرام اور تبلیہ کے ساتھ صحابہ کے آوازوں کو بلند کرنے کا۔ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہمیں کوئی مسلمان جو تبلیہ پڑھے مگر تبلیہ پڑھتی ہیں وہ عقوبت جو اس کے دائیں اور بائیں ہیں یعنی پتھریا درخت و ذیلے۔ یہاں تک کہ ختم ہو جاتی ہے زمین یہاں سے اور یہاں سے (اور آپ نے دائیں بائیں اشارہ کیا) میں کہتا ہوں اس کا یعنی جبرائیل پڑھنے کا راز یہ ہے کہ تبلیہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ اور اس میں ذکر اللہ کی شان بلند کرنا (بھی) ہے اور ہر وہ کام جو اس قبیل سے ہو تو مستحب ہے اس کو بلند کرنے سے کہن (جیسے اذان) اور اس کو بجا، بائیں طور کہ ہو دو ذکر گناہ اور مشہور کے سامنے۔ اور بائیں طور کہ وہ جگہ دار الاسلام معلوم ہونے لگے۔ پس جب ذکر اس طرح کیا جاتا ہے تو اس کے بلند اہل میں لکھی جاتی ہے ان مقامات کی صورت (اشارہ بہ: پڑھنا۔ اہرام اور تبلیہ ایک معنی میں ہیں)

(۵) — ذکر اللہ میں ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنی ہدی کی اونٹنیاں منگوائیں۔ اور ان کا اشعار کیا یعنی ان کی کوبہ کی دائیں جانب میں ذرا سی کھال چیرنا۔ درج خون نکالنا۔ سے پونچھ ڈالا اور ان کے گھاس میں چیلوں کا مار ڈالا۔ اور ان کو حضرت نبیؐ پر نواہی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ کیا لا مشکوۃ ج ۲ ص ۴۷۲ (۴۷۱)

اشعار کرنے کی یہ ہدی کے اشعار میں چند حکمتیں ہیں۔

پہلی حکمت: ہدی بیخ کا ایک شعار ہے۔ اس کے اشعار کرنے سے یعنی اس پر ہدی ہونے کی نشانی قائم کرنے سے شعائر اللہ کی شان بلند ہوتی ہے۔ اور اس سے ملت حقنی کا استحکام ہوتا ہے۔ قریب و بعید کے لوگ حاجی کے اس فعل کو دیکھیں گے تو ان کے دل میں بھی بیخ کا شوق پیدا ہوگا۔

دوسری حکمت: اشعار کرنا دل کے لعل کو ظاہری فعل کے ذریعہ معین کرنا ہے یعنی عزم نے جو ہدی کی نیت سے جانور ساتھ لیا ہے جب اس کا اشعار کیا جائے گا تو اس کی نیت پختہ محسوس ہونے لگے گی۔

تیسری حکمت: رسول اللہ ﷺ کی ہدی کے ذہن کا قافلہ کے ساتھ ٹھہر گئے تھے۔ چند اذہنوں کے ساتھ حضرت نبیؐ رضی اللہ عنہ کی گھرائی میں عہدہ روانہ کئے گئے تھے۔ اور ملک میں ابھی پوری طرح امن و امان قائم نہیں ہوا تھا۔ اس لئے یہ علامت قائم کی گئی تھی تاکہ لکھو اس کو کوٹنے سے باز رہیں۔

چوتھی حکمت: ہدی کے جو نور مانہ جاہلیت میں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ کیونکہ حج کا یہ شعار ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے ستر ارب چار درہانہ۔ پس یہ نشانی اس لئے بھی لگائی تھی کہ لوگ ان کا احترام کریں۔ اور ان کی خدمت کریں۔ اور ان کے لئے جو روپائی فراہم کریں (تیسری اور چوتھی حکمتیں مستزاد ہیں)

[۴] وَأَشْعُرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافِثَةً، فِي صَفْحَةِ سَمَائِهَا الْأَيْمَنِ، وَاسْتَلَّتْ أَيْدِيهَا، وَلَقَّاهَا بَطْنِي.

أَقُولُ: الْمَرْعَى الْإِشْعَارُ: النَّسْوِيَةُ نَشَعَانُ الرَّحْمَةِ، وَاحْكَامُ الْفَلَةِ الْحَنِيفِيَّةِ، يَرَى ذَلِكَ مِنْ الْأَفْصَى وَالْأَدْنَى، وَأَنْ يَكُونَ لِقَاعُ الْقَلْبِ مُنْصَبِّطًا بَعْضُ ظَاهِرٍ.

ترجمہ: (۴) اور اشعار کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی بائیں ہاتھ کی اس کی انگلیوں کو بائیں کی جانب میں۔ اور پونچھو اس سے خون اور مرہن یا اس کو دو چلوں کا۔

میں کہتا ہوں: اشعار کرنے میں دائرہ شعائر اللہ کی شان بلند کرنا ہے، اور ملت حنفی کو مضبوط کرنا ہے۔ دیکھیں اس کا یہ بات در کے لوگ اور قریب کے لوگ۔ اور یہ کدلی کا ٹھن ٹھن کی نظر کے ذریعہ متعین ہو جائے۔

(۴) — اور ذرا تھکید میں یہ اللہ پیش آیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عمر میں حضرت اسم وعتہ تمہیں رضی اللہ عنہا نے محمدی بیچا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ وہ نہ کر، کپڑے کی ٹکڑیاں بانٹ کر، احرام باندھیں (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۵۵)

خیض و فغاں میں احرام سے پہلے غسل کرنے کی وجہ: جو عورت احرام باندھتے وقت خیض یا فغاں میں ہو، وہ بھی غسل کر کے احرام باندھے گی۔ البتہ دو گنا احرام نہیں پڑھے گی۔ اس مسئلہ کی بنیاد یہ حدیث اور آئندہ حدیث ہے۔ نہ اس لئے نہیں پڑھے گی کہ وہ پاک نہیں ہے۔ اور غسل اس لئے کرے گی کہ احرام کی سنتوں میں سے جن پر آسانی سے عمل کیا جاسکتا ہے کر لیا جائے۔

(۵) — اسی سفر میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب قافلہ مقام نرف میں پہنچا، جو مکہ سے صرف ایک منزل پر واقع ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو باہواری شروع ہو گئی، اور دوڑنے لگیں۔ اسی حال میں رسول اللہ ﷺ ان کے پاس تشریف لائے۔ اور دریافت کیا کہ: "کیا یہ تمہارے ایام شروع ہو گئے؟" جواب انہوں نے میں پا کر آپ نے فرمایا: "یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے آدمی کی بیٹیوں پر لازم کی ہے، لیکن تم وہ سب کام کرو جو حاجی کرتا ہے۔ البتہ جب تک پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ کا طواف نہ کرو" (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۴۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا احرام تو ذرا تھکید میں باندھ چکی تھیں۔ یہ آگے کے اعمال کے بارے میں حدیث ہے۔

شریعت میں اذکار کا لحاظ ہے، یہ ارشاد کہ: "یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے ذات آدم پر لازم کی ہے" تو انہیں کی تمہید ہے، لیکن اس حالت سے جو عاقبت کو مہربان پڑتا ہے، اس لئے شریعت نے اس اذکار کا لحاظ کر کے سہولت دی ہے۔

تیسری وجہ: آپ کا یہ بھی مشاقتا کہ لوگ نہ سب تکمیل۔ اس لئے آپؐ کو ہر رکعت کے بعد دو رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ اور وہاں سے اعمال حج ادا کرنے کا ذہن جا کر چلتا ہے۔ اور مکہ میں پہنچ کر آپؐ کے ساتھ طواف وغیرہ اعمال میں شریک ہوں تاکہ وہ سناٹا نہ لگے۔

اور راستہ بدلنے کی وجہ: حق ہے جو عید میں راستہ بدلنے کی ہے یعنی دونوں ہی راستوں میں مسلمانوں کی شان و شوکت ظاہر ہو۔

إِنَّ اللَّهَ دَلَا مِنْ مَكَّةَ نَزَلَ بَدَى طَوًى، وَدَخَلَ مَكَّةَ مِنْ أَهْلِهَا نَهَارًا، وَخَرَجَ مِنْ أَهْلِهَا، وَذَلِكَ: لِيَكُونَ دَعْوَلُ مَكَّةَ فِي حَالِ اِظْمَانِ الْقَلْبِ، دُونَ التَّعَبِ، لِيَتِمَّ مَكَّنُ مِنْ اِسْتِنْعَاكِ جَلَالِ اللَّهِ وَعَظَمَتِهِ.

وَأَيْضًا: لِيَكُونَ طَوًى مَكَّةَ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ، فَإِنَّهُ أَتَوْهُ بِطَاعَةِ اللَّهِ، وَأَيْضًا: لِكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرِيدُ أَنْ يَعْلَمَهُمُ النَّاسُ، فَأَمَّهُمْ حَتَّى يَجْتَمِعُوا جَائِعِينَ، مَتَّحِينَ.

وَأَيْضًا: لِيَكُونَ طَوًى مَكَّةَ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ، فَإِنَّهُ أَتَوْهُ بِطَاعَةِ اللَّهِ، وَأَيْضًا: لِكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرِيدُ أَنْ يَعْلَمَهُمُ النَّاسُ، فَأَمَّهُمْ حَتَّى يَجْتَمِعُوا جَائِعِينَ، مَتَّحِينَ.

ترجمہ: (۱) پس جب آپؐ مکہ سے قریب ہوئے تو ذی طوی میں پڑاؤ کیا۔ اور مکہ میں داخل ہوئے اس کے بالائی حصہ سے دن میں۔ اور رات کو فرمائی اسی کے ذریعے میں صبح۔

اور وہ بات: تاکہ وہ آپؐ کو مکہ میں داخل ہونا دل کے سکون کی حالت میں، نہ کہ بے ادبی کی حالت میں۔ تاکہ آپؐ قادر ہوں اللہ کے ہوال اور اس کی عظمت کے خوف کو دل میں محسوس کرنے پر۔ اور نیز تاکہ جوئے آپؐ کا بیت اللہ کا طواف لوگوں کی نگاہوں کے سامنے۔ پس یہ بات اللہ کی عبادت (خواف) کی شان زیادہ بلند کرنے والی ہے۔ اور نیز جس نبیؐ کی عظمت پہنچنے سے تھے کہ آپؐ کو ان کو اعمال حج کا طریقہ سکھائیں۔ پس آپؐ نے لوگوں کو سبیل دی، تاکہ وہ مشرتا لکھا ہو جائیں۔ اور اعمال وہ تیار ہونے والے ہوں۔ اور آپؐ نے راستہ اسی لئے بدلا تاکہ دونوں ہی راستوں میں مسلمانوں کی شوکت ظاہر ہو۔ اور اس کی نظیر عید ہے۔

نصیح: جانشین اصل میں جماعتیں تھیں۔ یہ تعریف ہے۔ صحیح مطبوعہ صدیقی اور مخطوطہ کراچی وغیرہ سے کی ہے حق (ن) ان شاء اللہ اکثریت سے جمع ہوتا۔

(ج)۔ — پھر جب آپؐ بیت اللہ کے پاس پہنچے تو حرامہ کو سلام کیا۔ اور سرت چلر لگائے زمین میں رطل کیا، اور

چار میں عادت کے مطابق چلے۔ اور یمن کی طرف کے دو کونوں ہی کا استلام کیا۔ اور یمن ایرانی اور جر اسودا کے کونے کے درمیان بیٹھ جائی۔ اسے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی۔ اور ہمیں آتشِ روزگار سے بچا۔ (سورۃ البقرۃ آیت ۲۵۱) پھر طواف سے فارغ ہو کر آپ مقام امراہیم کی طرف بڑھے اور یہ آیت تلاوت فرمائی: ”اور بالو مقام امراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ“ (سورۃ البقرۃ آیت ۱۲۵) اور وہاں آپ نے اس طرح گھڑے ہو کر دو رکعتیں پڑھیں کہ مقام امراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا۔ اور اس دکان طواف میں سورۃ الفلاح اور سورۃ الکافرون پڑھیں۔ رمل اور اضربا کی حکمت گذشتہ باب میں گذر چکی ہے۔

کعبہ کے صرف دو کونوں کے استلام کی وجہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ میں دو کونے اپنی اصل بنیادوں پر ہیں طیم کی طرف کے دو کونے اپنی اصل بنیادوں پر نہیں ہیں مشرکین نے اس طرف سے کعبہ کا کعبہ حصہ کعبہ سے ابتر نکال دیا ہے اس لئے آپ نے ان کا استلام نہیں کیا (مسلم ص ۸۸۹، معنی کتاب الحج، باب نقض التعلیق) طواف کے لئے طہارت اور ستر عورت شرط ہونے کی وجہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیت اللہ کا طواف نماز کی طرف سے ہے مگر طواف میں تمہیں بات کرنے کی اجازت ہے، پس جو کوئی بات کرے، بھلائی کی بات کرے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۷۶) اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تعظیم خداوندی اور شہرہ الہی کے سزا میں طواف بھی نماز جیسی ہی ایک عبادت ہے۔ اس لئے اس کو نماز پر محمول کیا گیا ہے یعنی طواف بھی نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ اور نماز والی بعض شرائط اس کے لئے بھی ضروری قرار دی گئی ہیں۔

دکان طواف کی وجہ: ہر طواف کے بعد دو رکعتیں بیت اللہ کی تعظیم کی تکبیر کے لئے پڑھی جاتی ہیں۔ بیت اللہ کا طواف بھی اسی کی تعظیم ہے۔ مگر کمال تعظیم یہ ہے۔ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہی جائے۔

فائدہ: یہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ کعبہ شریف معبود نہیں۔ البتہ وہ معظم و محترم مقام ہے۔ اس لئے اس کا طواف کیا جاتا ہے، اور نمازوں میں اس کی طرف رخ کیا جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کعبہ کو بیت اللہ (اللہ کا گھر) کہتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص کسی کے گھر کا قصد کرتا ہے تو مقصود بالذات صاحبِ مکان ہوتا ہے۔ مگر اسباب کی وجہ سے مکان کو بھی عظمت کا ایک درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ اللہ کی ذات غیر مرئی ہے، اس لئے طاعت کی شرائط و ہدای کے لئے نمازوں میں اس کے گھر کا رخ کیا جاتا ہے۔ اور جذبہ الاحرام و رخصیت کے طہار کے لئے اس کے گھر کے چکر لگائے جاتے ہیں (فائدہ حرام ہوا)

مقام امراہیم پر دو گنا پڑھنے کی وجہ: مقام امراہیم وہ جگہ ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فائدہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ اور اسی جگہ پر کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو حج کی دعوت دی تھی۔ اور وہ جنت سے لایا گیا تھا، جیسے عمر اسود (فائدہ شیخ الہند) اس لئے وہ مسجد حرام کی بزرگ

ترین جہ ہے۔ اور اللہ کی قدرت کی وہ نشانیاں ہیں جو عظیم اللہ پر ظاہر ہوئی ہیں۔ اور حج میں انہیں امور کو یاد کرنا مقصود بالذات ہے۔ اس لئے اس یادگار مقام پر دو گنا طواف پڑھنا مستحب ہے۔

رکن چہارم اور حجر اسود کے درمیان خمس دعا کی ہے: **وَبَايَعْنَا فِي الدُّنْيَا خَيْرًا** قرآن کریم کی تین سر آیتیں دعا ہے۔ اس میں سب کچھ شامل کیا گیا ہے۔ اور اس کے الفاظ نہایت مختصر ہیں، انہیں اس مختصر فقرہ کے لئے چار دعا مناسب ہیں۔ یعنی رکن چہارم سے چل کر حجر اسود تک پہنچنے میں کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی، اس لئے اس موقع پر یہی مختصر دعا مناسب ہے۔

[۷] فَلَمَّا أَتَى الْبَيْتَ اسْتَلِمَ الرُّكْنَ، وَطَافَ سَبْعًا: وَمَلَ لَفَافًا وَمَشَى أَرْبَعًا، وَخَصَّ الرُّكْنَ الْبَيْتَيْنِ بِالْإِسْتِغْلَامِ، وَقَالَ لِمَا بَيْنَهُمَا: **لَوْ شَاءَ آبَاؤُنَا فِي الدُّنْيَا خَيْرًا، وَلَوْ فِي الْآخِرَةِ خَيْرًا، وَلَوْ أَنَّ** **الْبَيْتَ لَمْ تَقْدَمْ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، لَقَرَأَ: ﴿وَأَسْجُدُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ﴾** فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ، وَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، وَقَرَأَ فِيهِمَا: **﴿قُلْ: هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾** وَفِي الْبَيْتَيْنِ **﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾** ثُمَّ رَجَعَ زَائِي الرُّكْنَ فَاسْتَلَمَهُ: **أَقُولُ:**

تمام سر الرمل والاصطلاح: فقد ذكره.

وَبَايَعْنَا خَصَّ الرُّكْنَ الْبَيْتَيْنِ بِالْإِسْتِغْلَامِ. لَمَّا ذَكَرَهُ ابْنُ عَجْرٍ: مِنْ أَنَّهُمَا يَأْتِيَانِ عَلَى بَيْتِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ذَوْنِ الرُّكْنَ الْآخَرَيْنِ، فَإِنَّهُمَا مِنْ تَغْيِيرَاتِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. وَبَايَعْنَا اشْتَرَطَ لَهُ شَرْطًا فِي الصَّلَاةِ: لَمَّا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مِنْ أَنَّ الطَّوَافَ يُشَبَّهِ الصَّلَاةَ فِي تَعْظِيمِ الْحَقِّ وَتَعَتُّرِهِ، فَجُمِلَ عَلَيْهِمَا.

وَبَايَعْنَا خَصَّ رُكْعَتَيْنِ بَعْدَهُ: الْبَيْتَيْنِ لِتَعْظِيمِ الْبَيْتِ، لِإِنَّ تَعَامَهُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فِي صَلَاتِهِمْ. وَابْتِغَاءَ خَصَّ بِهِمَا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ: لِأَنَّهُ أَشْرَفُ مَوَاضِعِ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، ظَهَرَتْ عَلَى مِيقَاتِ إِبْرَاهِيمَ، وَتَذَكُّرُ هَذِهِ الْأُمُورِ هِيَ الْعِمْدَةُ فِي الْحَجِّ. وَبَايَعْنَا اسْتَحْبَبَ أَنْ يَقُولَ بَيْنَ الرُّكْنَينِ: **﴿لَوْ شَاءَ آبَاؤُنَا فِي الدُّنْيَا خَيْرًا، وَفِي الْآخِرَةِ خَيْرًا﴾** الْبَيْعُ لِأَنَّهُ دَعَاءُ شَامِعٍ نَزَلَ بِهِ الْقُرْآنُ، وَهُوَ قَصِيرُ اللَّفْظِ، يَنْسَبُ لِمِثْلِ الْفَرَصَةِ الْفَلْهَلَةِ.

ترجمہ: ان میں سے آپ نے جو کچھ نیت اللہ کے پاس میں کہتا ہوں، وہ باطل اور ضابطہ کار کا: تو ہم نے اس کو ذکر کر دیا ہے۔ اور یمن کی جانب کے دو کوئلوں تک کوغصہ کیا استقام کے ساتھ: اس بات کی ہدایت جس کو دین عمر نے ذکر کیا ہے یعنی یہ بات کہ وہ دونوں کو نے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر باقی ہیں۔ نہ کہ دوسرے

دو کوئے، پس چنگ وہ دونوں کوئے اہل جاہلیت کی بد تعلیموں میں سے ہیں۔ اور طواف کے لئے نماز کی شرطیں ہی وجہ سے ضروری قرار دی گئی ہیں جہاں عباس رضی اللہ عنہ نے ذکر کی ہے یعنی یہ بات کہ طواف نماز کے مشابہ ہے اللہ کی اور شعائر اللہ کی تعظیم میں۔ پس لاوا گیا ہے طواف کو نماز پر۔ اور اس کے بعد دروہتیں مسنون کی گئی ہیں بیت اللہ کی تعظیم کی تکمیل کے لئے۔ پس یہ چنگ تعظیم کی تکمیل یہ ہے کہ اس کی طرف منہ کیا جائے اپنی نمازوں میں۔ اور دروہتوں کے ساتھ تمام اہل اہم کو اس لئے آپؐ نے خاص کیا کہ وہ مسجد کی گنبدوں میں بزرگ ترین جگہ ہے۔ اور وہ اللہ کی نشانوں میں سے ایک نشان ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظاہر ہوئی ہے۔ اور ان امور کو یاد رکھنا ہر نماز میں مقصود بالذات ہے۔ اور آپؐ نے پستہ فرمایا کہ کہے طواف کرنے والا دو کونوں کے درمیان نوسا تھا الخ اس لئے کہ وہ جامع دعا ہے، جو قرآن کریم میں نازل ہوئی ہے۔ اور اس کے الفاظ مختصر ہیں۔ اُس مختصر وقت کے لئے وہی مناسب ہے۔

(۸)۔ پھر آپؐ نے حجۃ الوداع سے صہ پہاڑی کی طرف نکلے۔ پس جب آپؐ اس کے بالکل قریب پہنچے گئے تو یہ بیت حلاوت فرمائی: ”چنگ صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں“ (مسودہ بندہ، آیت ۵۸) اور آپؐ نے فرمایا: ”میں اسی پہاڑی سے سعی شروع کرتا ہوں جس کا ذکر اللہ نے پہلے کیا ہے“ چنانچہ آپؐ نے صفا سے سعی شروع کی۔ اور اس پر اتنا چڑھے کہ آپؐ کو بیت اللہ نظر آئے۔ پھر آپؐ نے قبلہ کی طرف رخ پھیرا۔ اور اللہ کی عیسیٰ کی اور اس کی کبریائی بیان کی، اور فرمایا: ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی حبا معبود ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں۔ انہی کے لئے فرمان دیا ہے۔ اور انہی کے لئے سائنس ہے۔ اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ پس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انھوں نے (دین کو) سر بلند کرنے کا) چاروں طرف راکیا۔ اور اپنے بندے (یعنی خود آپؐ کی) حمد و فرمائی۔ اور تمہا انھوں نے (اسلام دشمن) لشکروں کو شکست دی“ آپؐ نے یہ کلمات سن کر دہ فرمائے اور ان کے درمیان دعا بھی مانگی، پھر اترے اور مروہ کی طرف چلے۔ یہاں تک کہ جب قدم سہارک وادی کے خسیب میں پہنچے تو آپؐ کو مروہ سے۔ پھر جب آپؐ خسیب سے اوپر چڑھ گئے تو عام فرقہ سے چلے، یہاں تک کہ مروہ پر آئے۔ اور یہاں بھی آپؐ نے ویسا ہی عمل کیا جیسا صفا پر کیا تھا۔

سہمی میں صفا کی تقدیم کی وجہ۔ صفا پہاڑی پر پہنچ کر بیت کریم حلاوت فرمائی کے بعد آپؐ نے صفا پر چڑھ کر یا را شاؤن: ”میں اسی پہاڑی سے سعی شروع کرتا ہوں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا ہے“ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ بیت کریم میں صفا کی تقدیم محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ مذکور کو شروع کے ساتھ موافق کرنے کے لئے ہے یعنی اس پر عمل کرنے کے لئے ہے۔ اسی لئے صفا سے سعی شروع کرنا واجب ہے۔

صفا مروہ پر ذکر کی معذرت: صفا مروہ پر آپؐ نے جو ذکر کیا ہے۔ اس میں چند باتیں پیش نظر ہیں (۱) اللہ کی اس نعمت کو یاد کرنا کہ اس نے اسلام کا قدم جمادیا ۱۰، اللہ کے ظاہر کے جوئے بعض معجزات کا تذکرہ کرنا کہ اس نے تمام دشمنین

اسلام کے آئینہ میں ملائے (۲) شرک کی جزا کا تذکرہ چنانچہ سفاہ مرہ پر سے اسلاف، ملک کی مورث بنادی گئیں (۳) جاہلیت کی تمام باتوں کو حرام قرار دیا (۴) اور ایسے اجتماع عقیم کے موقع پر اللہ کا اور اللہ کے یوں کا بول بالا کرتا۔

[۸] اے عسکر من الباب الی الصفا، فلما دنا من الصفا، قرأ: ﴿وَإِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِمِ اللَّهِ﴾۔ اے اے خدا اللہ بہ، لہذا مالصفا، ورفی علیہ حتی رأى البیت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره، وقال: "لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو عنى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، انجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده" ثم دعا بين ذلك. قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل ومشي إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه فى بطن الوادي سعى، حتى إذا ضعدنا مشى، حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. أقول: ففهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية: أن تقديم الصفا على المروة، إنما هو لتوفيق المذکور بالمشروع.

وإنما حص من الأذکار ما فيه توحيد، وبيان لإنجاز الوعد ونصره على أعدائه: تذکراً لنعمة الله، وظهوراً لبعض معجزاته، ولطفاً لداہر المشرك، وبياناً أن كل ذلك موضوع تحت قدمه، وإعلاناً للكلمة الله ودينه فى مثل هذا الموضع.

ترجمہ (۸) میں کہتے ہیں: نبی ﷺ نے اس آیت سے سمجھا کہ صفا کی مراد پر تقدیم ذکر کو شروع کر کے ساتھ مواقیع کرنے کے لئے ہے۔ اور اذکار میں سے "لہی وحده" کی جن میں اللہ کی یکتائی ہے۔ اور اللہ کے وعدہ پورا کرنے کا اور آپ کے دشمنوں کے مقابل میں آپ کی مدد کرنے کا بیان ہے۔ اللہ کی ثلث کو یاد کرنے کے طور پر، اور اللہ کے بعض معجزات کو ظاہر کرنے کے طور پر، اور اللہ کی جڑ کاٹنے کے طور پر، اور یہ بات بیان کرنے کے طور پر کہ وہ سب باتیں آپ کے پاس تھیں وہ دینی ہوئی ہیں۔ اور تشہیر کرنے کے طور پر اللہ کی اور اللہ کے دین کی بات کی، اس بھی جگہ میں۔
تصحیح: تذکراً لنعمة الله مطبوعہ منہ منہ تذکراً لنعمة الله، صحیح بخاری ص ۱۱۱ اور مخطوطہ کراچی سے کی ہے۔

(۹) — پھر جب آپ ﷺ کا آخری پھر پورا کر کے مراد پر پہنچے تو آپ نے مراد پہنچی پر سے بلند تراز سے فرمایا اور لوگ آپ سے نیچے تھے کہ "اگر پہلے سے میرے سامنے ہوتی میرے معاملہ میں سے وہ بات جو غیر متوقع طور پر بعد میں میرے سامنے آتی تھیں قربانی کے جانور ساتھ نہ لاتا۔ اور حج کو عمرہ کر لیتا۔ میں تم میں سے جس کے پاس ہوئی نہیں ہے، وہ حلال ہو جائے، درج کو عمرہ کرنے" حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے روایت کیا: کیا یہ (یعنی حج کے ساتھ

عمر کرنا ہمارے اسی سال کے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے؟ آپؐ نے جواب دیا: ”نہیں، بلکہ ہمیشہ پیش کے لئے! پس انہی لوگوں نے حرام کھانا، اور ہاں ترشوائے، مگر نی ملنے پہلے نے اور ان لوگوں نے جن کے ساتھ ہدی تھی۔ حج کی عمرہ سے تبدیلی کی وجہ۔ فیہ الوداع میں رسول اللہ ﷺ نے پہنچانوں کے پیش نظر حج کو عمرہ سے بدلنے کا حکم دیا تھا۔

پہلی مصیبت زمانہ جاہلیت کا یہ عقیدہ تھا کہ عاتی کے لئے حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا سخت ترین گناہ ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل منقرض تھی۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ نے چاہا کہ اس حریف کا بالکل قلع قمع کر دیا جائے، اس لئے حج کی عمرہ سے تبدیلی کا حکم دیا۔

دوسری مصیبت لوگ اس بات سے بھی داؤں میں پھنس چکے تھے کہ ہدی سے بھرت کرتے ہوئے ایک ام حج کو حرام باندھ کر قربانی چاہیے۔ چنانچہ جب حجۃ الوداع میں اہرام کھولنے کا حکم دیا تو انھیں سے کہا: ”کیا عمرہ دے جائیں گے اور ہمارے ذکر کوں سے متنی ٹپک رہی ہوگی؟“ حالانکہ یہ ان میں سے تھا۔ ہمارے اوصاف میں سے حق سے متعلق صحبت کرنے سے روزے میں یا عمرہ میں آتی ہے؟ اس لئے نبی ﷺ نے اس تعق کا دورا دہندہ کرنے کے لئے بھی اہرام کھولنے کا حکم دیا۔

تیسری مصیبت: جب حج کا وقت قریب آجائے اس وقت حج کو اہرام باندھنے میں بیت اللہ کی زیادتی ہے۔ اس لئے ۳۵ روز قبل قعدہ سے باندھنا ہرام کھول دیا گیا۔ اب لوگ ہر روزی الفجر کو حج کا تہ اہرام باندھیں گے۔

استدراک: یہ تیسری مصیبت غور طلب ہے۔ احلاف کے نزدیک قرآن انھیں ہے اور امام مالک اور امام شافعی و امام احمد کے نزدیک افراد افضل ہے۔ حالانکہ دونوں کا اہرام مہینہ سے باندھنا تھا ہے۔

ہدی اہرام کھولنے میں مانع کیوں ہے؟ اس میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی انھیں مہینہ سے عمرہ کا اہرام باندھ کر آئے اور ہدی بھی ساتھ لائے تو وہ افعال عمرہ اور اس کے ہدی مانع ہونے سے پہلے اہرام کھول سکتا ہے یا نہیں؟ احلاف کے نزدیک: جب تک قربانی کے ایام میں ہدی ذبح نہ ہو جائے، اہرام نہیں کھول سکتا۔ اور مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک: افعال عمرہ کر کے اہرام کھول سکتا ہے، اگرچہ ابھی قربانی ذبح نہ ہوئی ہو۔

مگر یہاں یہ اختلافی مسئلہ زیر بحث نہیں۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے مہینہ سے حج کا اہرام باندھ کر تشریف لائے تھے۔ اور قربانیاں بھی ساتھ تھیں، اس لئے اہرام تبدیل نہیں کر سکتے تھے۔ ہدی اہرام کی تبدیلی میں مانع تھی۔ اس لئے کہ ہدی ساتھ لیکر آنا گویا تہرانہ ہے اور پختہ لازم کرتا ہے کہ جب تک ہدی ذبح نہیں ہو جائے گی، میں اہرام ہی کی حالت میں رہوں مگر اس لئے آپؐ نے حج کا اہرام عمرہ سے تبدیل نہیں فرمایا اور طہال نہیں ہوئے۔

فائدہ: آدمی جس چیز کی نیت کرتا ہے اگر وہ محض خیال کے درجہ کی بات ہے یا صرف نیت ہے ابھی اس کو عملی جامہ

نہیں پہنایا تو اس کا کچھ اہم نہیں۔ اور اگر نیت غم کے ساتھ مقارن ہوگی اور وہ شخص ہوگی تو اس کی رحمت لازم ہے۔ مثلاً نہ زچ سے کاٹنا ہے یا نیت ہے مگر ابھی نماز شروع نہیں کی تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر نیت کر کے بغیر قرعہ برائی تو اب نماز کو پورا کرنا ضروری ہے۔

اور نیت کے انشاء کی مختلف صورتیں ہیں: اولیٰ وجہ زبان سے نیت کرنا ہے۔ اور اہل درجہ یہ ہے کہ زبانی نیت کے ساتھ کوئی ایسا واضح فعل بھی مقارن ہو جائے جو علامت یا پیاچا ۲ ہو اور جو اس حالت کے ساتھ شخص بوجس کا ارادہ کیا ہے۔ صورت مذکورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا تھا۔ اور نیت کر کے بغیر بھی پڑھنا تھا اور ساتھ ہی بھی ساتھ لے کر بھی، پس یہ سرمجم ہو گیا اور ایک طرح کی سنت ہو گئی جس کا ایسا ضروری ہے۔ اب احرام میں بتدی نہیں ہو سکتی (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

۱۹ اسم لسان: "لو الی استقبلت من امری ما استقبلت". ثم ألقى الهمی، وجعلها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدى فليجعل وليجعلها عمرة" قبل - إنا معنا هذا أم نلاند؟ قال: لا، بل لأبدي. ففعل الناس كلهم وقصروا، إلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ومن كان معه هدى.

أقول: القدی نذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امور -

منها: أن الناس كانوا قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرون العمرة فی أيام الحج من أحرار الفقروا، فإراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم أن یعطی تعریفهم ذلك دتم وجه

ومنها: أنهم كانوا یجسسون فی صدورهم حرجاً من قُرب عہدہم بالجماع عند إنشاء الحج، حتی قالوا: أئانی عرفہ رمزاً اکبراً نأقظر فیئاً وھذا من الشعم، فإراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم أن یسڈ هذا الباب.

ومنها: أن إنشاء الإحرام عند الحج أئم تعظیمہم الیہ.

وإسما كان سوقی الہدی سائداً من الإحلال: لأن سوق الہندی بمنزلة المنذر: أن یبقی علی ھبتہ تلك حتی یذبح الہدی

واللہی یلتمزہ الإنسان: إذا كان جدید نفس، أو نية غیر مضبوطة بالفعل: لا عبرة به: وإذا أقرن بها فعل، وصارت مضبوطة: وجبت رعایہا.

والصبط مختلف: فإدناہ بالسانہ، وأقوہ: أن یكون مع القول فعل ظاہر علانیة، یختص بالحالة الی أرادھا كالشوق.

ترجمہ (۱۹) میں کہتا ہوں: جو ظاہر ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہ چند امور ہیں: ان میں سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

سے پہلے لوگ سمجھتے تھے عمرہ کو ایام حج میں بذریعہ گناہ۔ لیکن چاہائی۔ ﷺ نے کہ ان کی اس تحریف کو کال طور پر باطل کر دیں۔ اور ان میں سے یہ بات ہے کہ لوگ اپنے سینوں میں بھی پاتے تھے، معارض سے ان کے زمانہ کے ذوق پک ہونے کی وجہ سے، حج شروع کرتے وقت۔ یہاں تک کہ انھوں نے کہا: ”جائیں گے ہم عرفہ اور عار سے ذکر نمی چکار ہے ہوں گے؟“ اور یہ بات از قبیل تعجب ہے۔ لیکن چاہائی۔ ﷺ نے کہ یہ دروازہ بند کر دیں۔ اور ان میں سے یہ بات ہے کہ احرام شروع کرنا حج کے وقت زیادہ ۲۴ سال کے بعد ان کے رب اللہ کی تعظیم کے لئے۔

اور بدی کا چھانا احرام کھولنے کے لئے اسی لئے نسخ ہے کہ بدی کا ساتھ لے چھانا اس بات کی صحت ماننے کے بخلاف ہے کہ وہ بدی نہ ہے چھاپائی اسی حالت پر تا آنکہ وہ بدی ذبح کرے۔ اور وہ بات جس کا وہی احرام کرتا ہے: اگر وہ صرف خیال ہے یا کسی نیت ہے جو کسی عمل کے از حد نہیں نہیں کی گئی: تو اس کا کچھ اعتبار نہیں اور جب نیت کے ساتھ کوئی عمل مل جائے اور وہ متعین ہو جائے تو اس کا نفاذ ضروری ہے۔ اور انضباط فقہ ہے: لیکن اس کا وہی درجہ بان سے انضباط ہے۔ اور اس کا اہل وجہ یہ ہے کہ قولی (زبانی نیت) کے ساتھ کوئی ظاہری فعل ہو، جو علانیہ طور پر پایا جاتا ہو، جو اس حالت کے ساتھ شخص کو جس کا اس نے ارادہ کیا ہے، جیسے ہدی لے چھنا۔

تصحیح: ہل لاہد اہد مطلوبہ اور مخلوط شخصوں میں ہل لاہد الابد تھا۔ صحیح مشکوٰۃ شریف اور مسلم شریف سے کی گئی ہے۔

(۱۵) — پھر جب ترمیکان آیا تو سب لوگ نئی کی طرف متوجہ ہوئے یعنی نئی میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ لیکن انھوں نے حج کا احرام باندھا۔ اور نبی ﷺ سوار ہو کر حتیٰ شریف لے گئے۔ وہاں آپ نے ظہر عصر مغرب، عشاء اور فجر میں۔ پھر فجر کی نماز کے بعد وقف کیا تا آنکہ سورج نکل آیا۔ پھر آپ عرفات کے لئے روانہ ہوئے۔ اور مقام نمرہ میں چڑاؤ کیا (غمرہ چونکہ نام ہے۔ جہاں حرم کی حد ختم ہو کر عرفات کی حد شروع ہوتی ہے اب وہاں مسجد نہ رہتی ہوئی ہے) عرفہ میں جانے سے پہلے نئی میں قیام کی حکمت: مسنون یہ ہے کہ چار ۸ رذی الحج کو عرفات جاتے کے لئے نئی میں پہنچ جائیں۔ اور وہاں پانچ نمازیں ادا کریں۔ پھر ۹ رذی الحج کو وہاں سے عرفات کی طرف روانہ ہوں۔ کیونکہ مکہ مکرمہ سے عرفات کے لئے روانگی کی نسبت، نئی میں جمع ہو کر وہاں سے روانگی میں لوگوں کے لئے سہولت ہے۔ نبی ﷺ نے اسی سہولت سے نئی میں قیام کیا تھا۔ کیونکہ حج میں اختلاص عظیم ہوتا ہے، جن میں کھڑو اور بیٹا بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر لوگ کہہ سید سے ۹ رذی الحج کو عرفہ جائیں گے تو ممکن ہے کہ کچھ لوگ نہ پہنچ سکیں اور ان کا حج فوت ہو جائے۔ سوال: نبی ﷺ ۸ رذی الحج کو سید سے عرفات کیوں تشریف نہیں لے گئے، جبکہ منزل مقصود وہی تھی؟

جواب: اگر نبی ﷺ ایسا کرتے تو لوگ اس کو سنت سمجھ لیتے۔ اور ان کا یہ عقیدہ بن جاتا کہ عرفہ کے دن سے پہلے

کی عرفات میں پہنچ جانا قربت اور کارِ ثواب ہے۔ پھر معلوم نہیں ٹوٹ کتنے دن پہلے دم پہنچ جاتے۔ اس نے آپؐ کی از وقت عرفات میں شریف نہیں لے گئے۔

(۱۰) فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْقُرْبَىٰ، تَوَجَّهَ إِلَىٰ مِنًى، فَأَمَّلُوا بِالْحَجِّ، وَرَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّىٰ بِهَا الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّىٰ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، لِمَارِ حَتَّىٰ نَزَلَ بِنَجْرَةَ.

أَقُولُ: إِنَّمَا تَوَجَّهَ يَوْمَ الْقُرْبَىٰ، لِيَكُونَ أَرْحَقَ بِهِ وَيَعْنِي مَعَهُ، فَإِنَّ النَّاسَ مُجْتَمِعُونَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ اجْتِمَاعًا عَظِيمًا، فِيهِمُ الضَّعِيفُ وَالْقَوِي، فَاسْتَحَبَّ الْمَوْفِقُ بِهِمْ؛ وَلَمْ يَدْخُلْ عَرَفَةَ قَبْلَ وَفْقِهِ؛ لِأَنَّهُ يَتَخَذُهَا النَّاسُ سَنَةً، وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ دُخُولَهَا فِي غَيْرِ وَفْقِهَا قَرِينَةٌ.

ترجمہ (۱۰) میں کہتے ہوں ترویہ کے دن آپؐ کی لئے (مخفی کی طرف) متوجہ ہوئے، تاکہ یہ متوجہ ہوتا آپؐ کے لئے اور آپؐ کے ساتھیوں کے لئے زیادہ آسانی کی بات ہو۔ پس جنگ لوگ اکٹھے ہوتے والے ہیں اس دن میں بڑی تعداد میں۔ وہ خالیکہ ان میں کردار اور باریں۔ پس پسند فرمایا آپؐ نے ان کے ساتھ آسانی کرنا (سوال کا جواب) اور آپؐ عرفات میں اس کے وقت سے پہلے داخل نہیں ہوئے تاکہ لوگ اس کو مست نہ بن سکیں۔ اور وہ یہ اعتقاد کر لیں کہ عرفات میں داخل ہونا اس کے وقت کے علاوہ میں نیکی کا کام ہے (بعض دوا سے پہلے لا مقدر ہے)

① — پھر جب مقامِ منورہ میں آگیا (دھما گیا) تو آنحضرت ﷺ نے اپنا ہاتھ اٹھوا کر کہا اے اللہ کا حکم پڑا۔

چنانچہ اس پر آپؐ کے لئے کہا اے کسا گیا۔ پس آپؐ اس پر سوار ہو کر میدان کے قریب میں آئے۔ اور لوگوں سے خطاب فرمایا۔ جس میں سے درج ذیل پہنچ جاتے محفوظ کی گئی ہیں:

پہلی بات — جان و مال کی حرمت کا اعلان — فرمایا: ”اے لوگو! تمہارے خون اور تمہارے مال پر حرمت ہے۔“ جس میں مومن کسی کا خون کرے اور نہ جائز طریقہ پر کسی کا مال لینا حرام ہے۔ ”جیسے تمہارے اس دن کی تمہارے اس شہر کی اور تمہاری اس سرزمین کی حرمت“ یعنی جیسے ہم عرفہ محترم ہے۔ شہر کہ محترم ہے اور حرم شریف محترم ہے، ان کی بے حرمتی جائز نہیں، اسی طرح لوگوں کے جان و مال بھی محترم ہیں۔ ان میں مومن مومن دست اندازی جائز نہیں۔

دوسری بات — جاہلیت کی قسامتوں کی پامالی — فرمایا: ”سنو! جاہلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں تلے پامال ہیں (پہلی مثال) جاہلیت کے زمانہ کے خون کے سب دعوے پامال ہیں۔ اور سب سے پہلے میں اپنے گھرانے کے ایک خون کا دعویٰ نعم کر رہا ہوں۔ یہ دعوے کے لئے (یعنی آپؐ کے بچے زار بھائی کے لئے) کے خون کا دعویٰ ہے۔ یہ قبیلہ بنو

سفر میں دو چار تھا۔ اور اس کو فیصلہ کن ٹیل کے لوگوں نے قتل کر دیا ہے (دوسری مثال) اور نہ نہ جو ہیت کے سارے سواری مطالبات سوخت گئے۔ اور سب سے پیسے میں اپنے خاندان کا ایک سواری مطالبہ ختم کرتا ہوں۔ یہ میرے چچی عباس کے سواری مطالبات ہیں، جن کو میں ختم کر رہا ہوں۔“

تیسری بات — عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اور زوجین کے حقوق کا بیان — فرمایا: ”تم لوگ عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو! کیونکہ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر ہی لیا ہے۔ اور اللہ کے حکم سے تمہارے لئے ان سے فائدہ اٹھانا حلال ہوا ہے۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ جن نسل کا گھر میں آنا تمہیں پانچ سو روپیہ اس کو تمہارے گھر میں خا نہنے دیں اور اگر وہ اس کی خلاف ورزی کریں تو تم ان کو بھلی مارا سکتے ہو۔“ اور ان کا حکم پر یہ حق ہے کہ عرف کے معائنہ ان کے غور و خوض اور ان کے لباس کا بندوبست کرو۔“

چوتھی بات — امت کو کتاب اللہ سے وابستہ رہنے کی وصیت — فرمایا "اور میں تمہارے لئے دو چیز
 بھجوا کر رہا ہوں کہ اگر تم اس سے وابستہ رہے تو تم ہرگز ٹھکر نہیں جاؤ گے" دو چیز کتاب اللہ ہے "۔

پانچویں بات — فریضہ نبوت کی انجام دہی کے بارے میں استفسار — فرمایا: ”اور تم سے میرے بارے میں چھچھوئے گا، تاہم کیا جواب دوں گا؟“ لوگوں نے عرض کیا: ہم کو کئی دین گئے کہ آپؐ نے ہمیں دین پہنچایا اور مجھے کبھی طرح پہنچایا اور اللہ کی خیر خواہی میں کوئی تفریقہ اختیار نہیں رکھا۔ آپؐ نے اپنی انستہ شہادت آسمانی کی طرف تھنی۔ پھر آپؐ واپس ارادہ دو لوگوں کے سرسری کر لے، اور تین دفرمایا: ”اے اللہ! کوہ اور اے اللہ! کوہ اور اے اللہ! کوہ اور“

اس کے بعد حضرت ذوال رضی اللہ عنہ نے ذوالن دی۔ پھر بحیرہ کی اور آپؐ نے عقبہ کی نماز پڑھائی۔ پھر ذوال رضی اللہ عنہ نے اقامت کی اور آپؐ نے عصر کی نماز پڑھائی۔ اور دونوں نمازیں بلا فصل پڑھائیں یعنی درمیان میں نشستیں اور غلیس نہیں پڑھیں۔

ہائے اجتماع میں خطاب کا موضوع عرف کا اجتماع تھا بد اجتماع تھا کہ لوگوں نے ایسا برا اجتماع سمجھ لیا۔ لیکن یہ سمجھنا تھا۔ ایسے موقع کو قیمت جانا ہوتا ہے۔ اور ایسے موقع پر دینا تھا بیان کی جاتی جس میں لوگوں کو شدید حاجت ہوتی ہے جن سے بے خبری کی روٹیں ہوتی ہیں اور جو باتیں وہ لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے بھی اس خطبہ میں جو آپ کی زندگی کا اہم ترین اور اعلیٰ خطبہ تھا، عین کی دنیاوی حیرت رکھنے والے باتیں بیان فرمائی ہیں۔ جو اوپر بیان کی گئیں۔ اور یہ سارا خطبہ نبیؐ ہے بلکہ صرف چند باتیں ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یاد رکھی ہیں۔ ان کے علاوہ معلوم نہیں کیا کیا باتیں بیان فرمائی ہوگی۔

عرفہ اور مزدلفہ میں نمازیں جمع کرنے میں حکمت: صحابہ کرام سے رسول اللہ ﷺ نے عرفہ میں ظہر اور عصر اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو جمع فرما دیا ہے۔

پہلی مصلحت: عرفہ اور مزدلفہ میں لوگوں کا بڑا بھاری اجتماع ہوتا ہے۔ وہاں دوسرے نمازوں کے لئے مضر سخت دشوار ہے۔ اور ایک اجتماع تو ضروری ہے تاکہ سب لوگ آنحضرت ﷺ کی زیارت کریں۔ اور اس موقع کا اہم ترین بیان سنیں۔ اس لئے ایک ہی اجتماع میں دونوں نمازیں ادا کی گئیں۔

دوسری مصلحت: عرفہ کا خاص مشغلہ ذکر و دعا ہے۔ اور نمازوں کے اوقات کی پابندی سال بھر کا فرم ہے۔ اور مولیٰ اور خصوصی امور میں جب تعارض ہوتا ہے تو ان کو بھی بنی اور نادور صورت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ چنانچہ اگر وہ ناکافی اہمیت کے پیش نظر عرفہ میں دو نمازیں ایک ساتھ ادا کی گئیں۔

فائدہ تجربہ یہ ہے کہ جب عرفہ میں ذکر و عاشوراء کی جاتی ہے تو ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے جس کی کیفیت جان نہیں کی جاسکتی۔ پھر جب عمر کی نماز کے لئے وقفہ کیا جاتا ہے تو وہ کیفیت دوبارہ مسلسل نہیں ہوتی۔ اور مغرب کی نماز مزدلفہ میں پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ توقف عرفہ، غروب آفتاب کے بعد ختم کیا جاتا ہے۔ اب اگر لوگ مغرب کی نماز پڑھ کر مزدلفہ کے لئے روانہ ہوں گے تو بہت تاخیر ہو جائے گی۔ اور رات کا بڑا حصہ سفر کی نذر ہو جائے گا۔ اور توقف مزدلفہ میں غفلت پڑے گا۔ اس لئے توقف عرفہ ختم کرتے ہی مزدلفہ کے لئے روانہ کی جاتی ہے۔ لوگ جلد از جلد مزدلفہ پہنچ کر دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کر کے آرام کرتے ہیں۔ اور صبح تازہ دم ہو کر اوقات مزدلفہ کرتے ہیں۔

[۱۰] لَمَّا زَاغَتِ الشَّمْسُ بَعْرَةً، أَمَرَ بِالصُّلُوِّ، فَوُحِّشَتْ لَهُ، لَأَنَّهُ بَطْنُ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ، وَحَفِظَ مِنْ حَظِيَّتِهِ يَوْمَئِذٍ: "إِنْ دَعَاكُمْ حَرَامٌ، إِلَيْهِ، ثُمَّ لَئِنْ يَلَّالَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرِ، وَلَمْ يَعْمَلْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

القول: إنما خطب يَوْمَئِذٍ بِالْأَحْكَامِ الَّتِي يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهَا، وَلَا يَسْتَفْهِمُ جَهْلُهَا: لِأَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ اجْتِمَاعٍ، وَإِنَّمَا تُشْهِرُ مِثْلَ هَذِهِ الْفُرْصَةِ لِمِثْلِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ الَّتِي يَرِثُوْنَ تَلْفِئَهَا إِلَى جَمْعِهِمْ النَّاسَ. وَالصَّاحِبُ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ: لِأَنَّ لِلنَّاسِ يَوْمَئِذٍ اجْتِمَاعًا ثُمَّ بَعْدَهُ، فَفِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَالْجَمَاعَةُ الْوَاحِدَةُ مَطْنُوبَةٌ، وَلَا يَدْرِي مِنْ إِفَاتِهَا فِي مِثْلِ هَذَا الْجَمْعِ، لِيَرَاهُ جَمِيعٌ مِنْ هَئِلِكَ، وَلَا يَتَبَيَّرُ اجْتِمَاعُهُمْ فِي وَقْتَيْنِ.

وأيضاً: فَلَمَّا لَمَسَ النَّاسُ اشْتِغَالًا بِالذِّكْرِ وَالِدُعَاءِ، وَهَمًّا وَطِيقَةً هَذَا الْيَوْمِ، وَرِعَايَةً الْأَرْغَابِ وَتَضَعًا جَمِيعِ السَّنَةِ، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ فِي مِثْلِ هَذَا الشَّيْءِ الْيَمِيعِ الْعَاقِبِ.

ترجمہ: (۱۰) میں کہتا ہوں: آج کے دن آپ نے خطاب فرمایا انہی احکام کے ذریعہ جن کے لوگ محتاج تھے، اور ان کو نہ جاننے کی لوگوں کے لئے عجائبات پیش نہیں تھی۔ اس لئے کہ آج کا دن اجتماع کا دن ہے۔ اور اس قسم کا موقع نہایت

جانا جاتا ہے اس قسم کے احکام کے لئے جن کی عام لوگوں تک تسبیح مقصود ہوتی ہے۔

اور ضرر مصر کے درمیان اور مغرب مشرق کے درمیان اس لئے منع کیا کہ لوگوں کے لئے آج نہیں، بھٹا ہے جو نہیں جا، گیا اس جگہ کے بارود میں۔ اور ایک مرتبہ جماعت تو مطلوب ہے، اور ضرور ہے اس کا ذکر کرنا اس طرح کے اجتماع میں، تاکہ انہیں آپ کو گنہگار ہو، اور وہ لوگ جو وہیں ہیں، اور سناٹا نہیں ہے ان کا اٹھا ہوا اور اوتار میں۔ اور نیز جس اس لئے کہ لوگوں کے لئے ذکر و دعا میں مشغولیت ہے۔ اور وہ دونوں اس دن کا خاص قلم ہیں۔ اور (نمازوں کے) اوقات کا لحاظ رکھنا پورے سال کا خاص قلم ہے۔ اور ترجیح دینی جاتی ہے اس جتنی صورت میں یاد، (اور) تو کبھی چیز کو۔

(۶) — عمر و عمر کی نمازیں اور نماز آپؐ اپنی ناک پر سوار ہوئے۔ اور میدانِ عرۃ میں خاص اوقاف کی جگہ پر تشریف لے گئے۔ اور قبلہ زبردور کر رہا ذکر و دعا میں مشغول رہے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ جب غروب کے بعد کی زبردی کچھ کم ہو گئی تو آپؐ عرۃ کے لئے روانہ ہوئے۔

عرۃ سے غروب آفتاب کے بعد روانگی کی وجہ پہلی وجہ زمانہ جاہلیت میں لوگ عرۃ سے غروب آفتاب سے پہلے ہی دستِ جاہلیت جاتے تھے۔ جو دین میں غریب تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کی مخالفت کی اور غروب کے بعد مراجعت فرمائی۔ دوسری وجہ غروب سے پہلے ایسی کثرت میں نہیں کیا جاسکتا۔ اور غروب آفتاب ایک متعین امر ہے۔ اور پورے اجتماعات میں متعین چیز کی کاظم اور جاتا ہے تاکہ لوگ اس پر صحیح طور پر عمل کر سکیں۔

[۱۲] ثم ركب حتى انسى الموقوف، واستقبل القبلة، فلم يزل، والفا حتى غربت الشمس،

وذهبت الصفرة قليلا، ثم دفع.

أقول: إنما دفع بعد الغروب: وذات الحريف الجمالية، فإنهم كانوا لا يدفعون إلا قبل

الغروب، ولأن قبل الغروب غير مضبوط، وبعد الغروب أمر مضبوط، وإنما يؤمر في مثل ذلك

اليوم بالأمر المضبوط.

ترجمہ: (۱۲) میں کتب ہوں: غروب کے بعد ہی آپؐ روانہ ہوئے جاہلیت کی تحریف کی تردید کرتے ہوئے، جس جنگ جاہلیت کے لوگ دلچسپی نہیں کرتے تھے مگر غروب سے پہلے، اور اس کے غروب سے پہلے (واپس کا وقت) غیر متعین ہے۔ اور غروب کے بعد آپؐ متعین امر ہے۔ (اور اس جیسے دن میں متعین بات ہی کا حکم مذکور ہے۔)

(۳) — پھر آپؐ پہنچے عرۃ سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ عرۃ پہنچے جزالہ میں آپؐ نے ایک اذان اور دو

تجسیر میں مغرب اور مشرق دونوں میں۔ اور دونوں کے درمیان آپ نے اذان نہیں پڑھے۔ بلکہ آپ نے اس کے بعد
تک کہ کعبہ صاف ہو گئی۔ پس آپ نے ایک اذان اور ایک کعبہ سے فجر پڑھی، جبکہ آپ کے لئے سورۃ صاف و اشع ہو گئی۔
پھر آپ قعود اذان پڑھ کر ہوئے۔ یہاں تک کہ آپ شجر حراء کے پاس آئے۔ جس پر آپ قیلاہ دو کھڑے۔ اور اللہ سے دعا
مآقی۔ ان کی کبریائی بیان کی اور ان کا جہاں معبود ہونا اور ان کی یکمائی بیان کی۔ اور آپ برابر توقف کرتے رہے یہاں تک
کہ آج آج ہو گیا۔ پھر آپ سورۃ الفتح سے پڑھنے لگے۔ یہاں تک کہ اذان شتر کے شیب میں پہنچے۔ تو
اذان کی رات تھی۔ پھر تہجد کر دی۔

مزدلفہ میں تہجد نہ پڑھنے کی وجہ۔ رسول اللہ ﷺ نے مزدلفہ کی رات میں تہجد نہیں پڑھا۔ کیونکہ آپ بہت سے
مستحب و مرجع عام میں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تاکہ لوگ ان کو لازمی چیز نہ سمجھیں۔ جیسے آپ کا معمول یہ فرض کرنا
سنے کی وضو کرنا تھا۔ کمرے کے دروازے پر آپ نے پانچ نمازیں پڑھ کر وضو کیا۔ یہ وضو ہے اور اذانیں۔ اور
جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! آج آپ نے دو کام کیا جو آپ کبھی نہیں کرتے تھے۔ تو
آپ نے جواب دیا: ”مزدلفہ میں سے ایسا یہ ہے کہ سورۃ مدحت ۳۸ باب روح رب وضو (اور اس تک مستحب
میں کبھی نہ کرتے۔ اور وہ یہ ہے کہ نو اور اس دنوں میں صلا سے ہر چیز۔ اور تمہارا بھی ایسا ہی ہے اور مزدلفہ کی
رات میں اذان دینا۔)

اور شجر حراء کے پاس توقف کرنے کی سنت کی علت یہ ہے کہ میں یا مانی تھی ہے۔

اذان خمس صلا کی تیز بانگ کی وجہ۔ آپ نے باری خمس صلا کی رفتار اس لئے تیز کی تھی کہ بعض تاریخ
روایات میں یہ بات آئی ہے کہ وہاں باقی والوں کا غلج وہاں تھا۔ جس پر غصہ تھا۔ تو ان کے قتل کے لئے تیار تھے۔
ان کو کبھی غصہ کی قسم میں دین میں خوف محسوس نہ کیا جائے۔ اور وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ اور صرف سر ہٹا کر کافی نہیں،
بلکہ اس تہجد کو کسی ایسے واسطے میں سے متعین کرنا بھی ضروری ہے جو اس وقت کو یاد دلائے، اور اس کو چھٹا کر کے صیغہ فاع
تہجد میں جب آپ صحابہ حجر کے علاقے سے گئے۔ اے ختم سر پہ کیا اس برحق و سوری تہجد کی تھی اور صحابہ کرام
دعا کرتے ہیں۔ اور آج سے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ ۳۸ باب روح رب وضو (اور اس تک مستحب)

۱۳) ثم دفع حتى أتى المزدلفه، فصلی بها المغرب والعشاء بآذان وإقامين، ولم يسمع
بينهما، ثم اضطلع حتى طلع الفجر، فصلی الفجر حين ليس له الصبح، بآذان وإقامة، ثم ركب
القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعا الله، وكبره وهله ووخده، ثم بزل
والفأ حتى أسمع جذاً، فدفع قبل أن تطلع الشمس، حتى أتى بطن محسر، فحرك قنبلاً
أقول: ربما لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لي ليلة مزدلفه، لأنه كان لا يفعل كثيراً

من الأشياء المنسوبة في المحتاج، لئلا يتخذها الناس سنة.

وقد ذكرنا من الوقوف بالمعشر الحرام.

وانما اوضح بمحسوس: لانه محل هلاك اصحاب القليل، فمن شأن من خاف الله وسطونه ان

يخشى الحوف في ذلك الموطن، ويهرب من الغضب، ولما كان استشهاده أمراً خفياً ضبط

بفعل ظاهر، مذكّر له، منه للنفس عليه.

ترجمہ: اردو میں سواری کی رفتار اسی لئے تیز کی گئی کہ وہ باغی والوں کی ہلاکت کی جگہ ہے (مگر یہ بات کسی تحقیق و ادیت سے ثابت نہیں اس سلسلہ میں روایات مختلف ہیں۔ دیکھئے معارف السنہ ۶: ۴۶۲) پس اس شخص کے حال سے جو اللہ سے اور اس کے قبر سے ڈرتا ہے یہ بات ہے کہ وہ دل میں مہم جوئے اس جگہ میں اور غضب الہی سے بچے گا۔ اور جب آپ کا سہنا ایک محلی امر تھا تو آپؐ نے (اس کو) متعین کیا ایک واضح عمل کے ذریعہ، جو اس غضب کو یاد دلانے والا ہے اور جو جس کو اس غضب سے آگاہ کرنے والا ہے۔

۳۰ — ہمارے پیغمبرؐ حرہ عقبہ پر پہنچے۔ پس آپؐ نے اس پر سات ریزے مارے۔ جن میں سے ہر ایک کے ساتھ آپؐ پتھر کہتے تھے۔ شکاری کے کتے کے مانند (یعنی کالی پٹے یا سڑکے دانے کے برابر) آپؐ نے دی سیدان کے غضب سے کہ۔

پہلے دن رمی کا وقت صبح ہے، اور باقی دنوں میں زوال ہے ہونے کی وجہ: پہلے دن صرف حرہ عقبہ کی رمی کا حکم ہے اور باقی دنوں میں جنوں حرمت کی۔ اور پہلے دن رمی کا وقت اور ہی انہی کی صبح صادق سے کیا روکی صبح صادق تک ہے۔ اور ۱۱-۱۲ میں رمی کا وقت زوال سے اگلی پوری رات یعنی صبح صادق تک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اور ہی انہی کو اور بھی بہت سے کام ہیں یعنی رمی کے بعد قربانی کرنا، پھر سرسبز اگر حرام کھانا، پھر کہ کمرہ جانک طواف زیارت کرنا ہوتا ہے۔ اس لئے لوگوں کی سہولت کے لئے پہلے دن صرف ایک حرہ کی رمی کا حکم ہے۔ اور اسی کا وقت بھی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اور جب وقت طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے۔ تاکہ لوگ جلدی سے رمی سے فارغ ہو کر دوسرے کام انہی سے لگیں۔ اور باقی دن تجارت اور خرید و فروخت کے ہیں۔ اور ان ایام میں رمی کے علاوہ کوئی اور کام بھی نہیں ہے۔ اور کو بار بار سے فروخت تمام طور پر دن کے آخری حصہ میں ہوتی ہے۔ اس لئے باقی دنوں میں جنوں حرمت کی رمی کا حکم ہے۔ اور اس کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے۔

رمی اور ہی میں سات کی تعداد کی وجہ بحث ۱ باب ۹ میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ طاق عدد ایک مبارک عدد

ہے (رضہ اللہ ۱۹۴) اور یہ بات بھی بیان کی جا چکی ہے کہ ایک امام ال دھار ہے۔ اور تمہیں اور سات اس کے خلیفہ دوسری اور قائم مقام ہیں (رضہ اللہ ۹۸) پس اگر سات کے عہد سے کام چل سکا ہو تو اس سے تجاوز نہ سب نہیں۔ اور یہاں یہ تعداد کافی تھی۔ اس لئے دوسری اور تہیٰ میں سات کا نہ ملحوظ رکھا گیا ہے۔

ضمیمہ کی چیمپی ٹری سے دہی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے چھوٹی تو خطرہ نہیں آئے گی۔ اور اس سے بڑی ممکن ہے اس مجمع میں کسی کو لگ جائے اور زخمی کر دے۔ اس لئے یہ امر مانی نہ رکھا گیا ہے۔

[۱۴] اسم انہی جمرۃ لعقیۃ فرماہ سبع حصۃ، یکبر مع کل حصۃ منہا، مثل حصۃ الخداف، رمی من بطن الوادی.

أقول: اسماء كان رمي الحجارة في اليوم الأول غدوة، وفي مدائر الأيام عشية، لأن من وطبعة الأول: السحر، والحلق، والإفصاء، وهي كلها بعد الزعم، فليكونه غدوة نوبغة، وأما مدائر الأيام: فلأنهم تجاروا، وقيام أسواق، فلا يسهل أن يجعل ذلك بعد ما يفرغ من حوالجها، ولا كثر ما كان انقراض في آخر النهار.

واسماء كان رمي الحجارة في السعي بين الصغار المروءة نوا: لما ذكرنا: من أن الوتر عدد محسوب، وأن علبعة الواحد الحقبسي: هو الثلاثة، أو السبعة، فبالعري أن لا يتعدى من السبعة، إن كان فيها كفاية.

واسماء رمي بمثل حصۃ الخداف: لأن دونها غير محسوب، ولوقتها ربما يؤذى في مثل هذا الموضع.

ترجمہ: (۱۴) اسمی کہتا ہوں: پہلے دن میں حرارت کی دہی صبح کے وقت میں، پور ہائی دنوں میں شام کے وقت میں اس لئے ہے کہ پہلے دن کے خاص کام: قربانی، امر منان اور طواف زیارت کرنا ہیں۔ اور دوسرے کام دہی کے بعد انجام دیئے جاتے ہیں۔ پس دہی کے صبح میں ہونے میں عجائز (سہولت) ہے۔ پور ہے دیگر ایام: تو وہ تجارت اور بازاروں میں خرید و فروخت کے دن ہیں۔ پس آسمان بات یہ ہے کہ نئی لوگوں کی ضروریات سے فوراً ہونے کے بعد مقرر کی جائے۔ اور عام طور پر فراغت دن کے آخر میں ہوتی ہے۔ اور حرارت کی دہی طاق اور صبر و جد کے درمیان آگے طاق آگے وجہ سے ہے جو ہم نے بیان کی ہے یعنی یہ بات کہ طاق محبوب مد ہے اور یہ بات کہ واحد حقیقی کے طریقہ میں یا سات ہیں۔ پس مناسب یہ ہے کہ سات سے نہ رکھا جائے۔ اگر سات کافی ہوں۔ اور ضمیمہ کی چیمپی ٹری سے دہی: اس لئے کہ جاتی ہے کہ اس سے چھوٹی غیر محسوب ہے۔ اور اس سے بڑی بھی ایسا نہ پہچانی ہے اس چیمپی ٹری میں (المتو: اکیلی، ہر اطاق عہد ہے)

(۱۵) — پھر آپ ﷺ قربان گاہ کی طرف چلے، پھر ترسٹھا دنت اپنے ہاتھ سے ڈنگ کئے۔ پھر چھری بھنی رضی اللہ عنہ کوئی، تاکہ وہ باقی اونٹوں کو ذبح کریں۔ اور آپ نے ان کو اپنا ہڈی میں شریک کر لیا۔ پھر ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی کاٹنے کا حکم دیا۔ اور ان سب بوٹیوں کو ایک بانڈی میں پکایا گیا۔ پھر اونٹوں حضرات نے ان کا گوشت کھایا اور ان کا شور مچایا۔

ترسٹھا اونٹوں کی قربانی کی وجہ یہ کہ آپ ﷺ کی عمر مبارک ۶۳ سال ہوئی ہے اس لئے آپ نے اپنے دست مبارک سے ۶۳ اونٹوں کی قربانی فرما کر ہر سال کی زندگی کی نعمت کا شکر ادا کیا۔
تمام بدیہوں میں سے تاول فرمانے کی وجہ ایک تو قربانی سے جو کسی ظاہر کرنا مقصود تھا۔ دوسری شکر کا ان کو تادل فرمایا تھا۔

[۱۵] ثم انصرف إلى المنحر، فحرق فلاحاً (میں بدلتے بدلتے، ثم اعطى علياً رضى الله عنه نبحر ما غير، وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببطنة فصعلت في لئمر لطمخت، لما كلاً من نحمها، وشرباً من مرفها.
القول إنه محر بیده هذا العدد، لشكر ما أولاہ الله في كل سنه من عمره بدنة، وابها آكل منها وشرب: اعتناء بالهدى، وقبر كذا بعد كذا لله تعالى.

ترجمہ: (۱۵) میں کہتا ہوں: آپ نے اپنے ہاتھ سے یہ تعداد اس لئے ذبح کی کہ آپ شکر بجالائیں اس نعمت کا جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے آپ کی زندگی کے ہر سال میں ایک اونٹ کے ذریعہ — اور ان میں سے کھایا اور پیا۔ ہدی کا اجزاء کرنے کے طور پر اور ان چیز سے برکت حاصل کرنے کے طور پر جو اللہ تعالیٰ کے لئے (قربان) ہو گئی ہے۔

(۱۶) — رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں نے قربانی اس جگہ کی ہے، اور سارا مٹی قربانی کی جگہ ہے، پھر تم اپنے ایمان میں قربانی کر سکتے ہو۔ اور عرفات میں میں نے یہاں (چھری بڑی چٹنوں کے پاس) وقوف کیا ہے۔ اور عرفات سارا وقوف کی جگہ ہے۔ اور مزدلفہ میں میں نے یہاں (مشرع حرام کے پاس) وقوف کیا ہے۔ اور مزدلفہ سارا وقوف کی جگہ ہے“ (مشکوٰۃ ص ۷۳ باب الاوقاف بحرق) اور ایک روایت میں یہ زیادتی ہے کہ ”مکہ کی ساری راہیں راستہ اور ذبح کی جگہ ہیں“ (مشکوٰۃ ص ۷۳) یعنی حاجی جس راہ سے چاہے مکہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ مکہ کے دلائی حصہ سے، جہاں سے آپ داخل ہوئے تھے، داخل ہو کر ضروری نہیں۔ اور ہدی اڑانے کی جگہ پورا حرم شریف ہے۔ اور مکہ بھی حرم میں داخل ہے۔ کسی مکہ میں بھی ہدی ذبح کی جا سکتی ہے۔

تشریحی اور غیر تشریحی اعمال کے درمیان فرق: تشریحی اعمال: وہ ہیں جو آنحضرت ﷺ نے مسئلہ شرعی کے

[۱۷] اسم رکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فالأرض إلى البيت، فصلی بمكة الظهر وطاف، وشرب من ماء زمزم.

تقول: انما بالمر إلى البيت لتكون الطاعة في أول وقتها، ولأنه لا يامن الإنسان أن يكون له مانع، وانما شرب من زمزم: تعظيماً لشعائر الله، وعبر كما بعد انجازه الله رحمة.

ترجمہ: واضح ہے اور اُنا یکونست پہلے من مکہ ذبح ہے۔

☆

☆

☆

(۱۸) — ہر جب منی کے دن پر سے ہو گئے تو آپؐ نے منی میں پڑا کیا۔ اور خواب ڈراں کیا۔ اور مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی۔

الحج کا پڑا مناسک میں داخل نہیں، اس میں اختلاف ہے کہ آنحضرت ﷺ کا الحج میں پڑا وہ دست کے طور پر تھا یا عبادت کے طور پر، بخیر یہ نزول مناسک میں داخل ہے یا نہیں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کو معتق فرماتے ہیں اور حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما اس کو شخص راستہ کی ایک منزل قرار دیتے ہیں۔ مناسک میں شامل نہیں کرتے۔ صحیحہ فرماتی ہیں کہ آپؐ نے وہاں پڑا اس لئے کیا تھا کہ سب ساتھی وہاں جمع ہو جائیں۔ اور وہاں سے ایک ساتھ وہی محل میں آئے۔

اور بخاری شریف میں ایک روایت (نمبر ۱۵۱) ہے کہ آپؐ نے منی کے ایام میں فرمایا تھا کہ: ”ہم کل حنیف بنی کنان میں پڑا کریں گے۔ جو بن قریش اور کنانہ نے ہم تمہیں کھائی تھیں“ یعنی رسول اللہ ﷺ کے بایکات کا فیصلہ کیا تھا۔ اس روایت سے بعض حضرات نے یہ بات سمجھی ہے کہ آپؐ کا الحج میں نزول قصدی تھا۔ بنی کنانہ کے لئے آپؐ وہاں اترے تھے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ نزول مناسک میں شامل نہیں۔ جیسے آپؐ حج کے موقعہ پر بیت اللہ میں داخل ہوئے تھے۔ مگر اس میں اتفاق ہے کہ وہ مناسک میں شامل نہیں۔

[۱۸] قلتم انقصت ایام منی، نزل بالأبطح، وطاف للوداع، ونفر

أقول: انقص فی مروج الأبطح: هل هو عنی وحده العبادة، أو العبادة لفدك عائشة: نزول الأبطح ليس بعبادة، إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنه كان أسمع لغير وجه، واستبط من قوله: ”حيث تواسموا على الكفر“، أنه قصد بذلك توبيخاً للدين، والأول أصح

ترجمہ: واضح ہے۔ اس لئے نہیں کیا گیا۔ اور انقص بحسب، حنفی مذاہب ایک ہیں۔

باب — ۴

حج سے تعلق رکھنے والی باتیں

حجرا سودی فضیلت کا بیان

حدیث: — (۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”حجرا سودی جنت سے اس حال میں اتر آتا کہ ۱۱ روزہ سے زیادہ سفید تھا، پس اس کو انہ لوں کے گناہوں نے سیا کر دیا“ (مشکوٰۃ حدیث ۷۷۷۷) یعنی گناہوں نے جو اس کو ہاتھ لگائے تو ان کی گندگی سے سیلا ہو گیا۔ پس مقصود کون گناہوں کی شامت کا بیان ہے کہ گناہ انکی گندگی چیز ہے جو جنت کی چیز کی بھی شان نکلا دیتی ہے۔ اور حجرا سودی فضیلت اس سے ضابطہ معلوم ہوتی ہے۔

حدیث: — (۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حجرا سودی کے بارے میں فرمایا: ”اھم بخدا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجرا سودی کو اس شاننا سے نئی زندگی دیں گے کہ اس کی دو آنکھیں ہونگی جن سے دو دیکھے گا اور زبان ہوگی جس سے دو بولے گا۔ اور اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے برحق طور پر اس کو چھو رہا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۷۷۷۸) یعنی حجرا سودی کیلئے میں گواہی دے گا جس نے حجرا سودی میں ایک روحانیت ہے۔ وہ اس شخص کو پہچانتا ہے جو پریت تنظیم اس کا احکام کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی بھی دے گا۔

حدیث: — (۳) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”حجرا سودی اور مقام ابراہیم جنت کے ہیروں میں سے دو ہیروں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ملادیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کا نور نہ ملاتے تو وہ مشرق و مغرب کی اور سیاتی چیزوں کو روشن کر دیتے“ (ترمذی: ۱۷۷۷) عام ۳۵۶۱ ہجری ۱۹۳۶ء میں یہ ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ یہ حضرت عبداللہ کا قول ہے (

تشریح: ان حدیثوں کے ذیل میں شاہ صاحب دہلوی نے تین باتیں بیان کی ہیں:

پہلی بات: — حجرا سودی اور مقام ابراہیم واقعی جنت کے پھر ہیں یا یہ مجاز ہے؟ — صحیح بات یہ ہے کہ یہ دونوں دراصل جنت کے پھر ہیں۔ جب ان کو زمین پر اتار دیا گیا تو ٹھکڑا لٹی نے چاہا کہ ان پر زندگی کی زندگی کے احکام مرتب ہوں۔ کیونکہ جگہ کی تبدیلی سے احکام میں تبدیلی آتی ہے۔ ایک عالم کا آدمی دوسری عالم میں جا رہا ہے تو رنگ و مزاج اور قد و غیرہ میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ چنانچہ زمین میں اتارنے کے بعد ان کی روشنی ملا دی گئی۔ اور وہ زمین کے پھر دن جیسے نظر آنے لگے۔ اس صورت میں ان کی فضیلت کی وجہ: ان کا جنتی پھر ہونا ہے۔

اور ضعیف قول یہ ہے کہ یہ زمین ہی کے پھر ہیں۔ اور حدیث فضیلت کا جواز یہ بیان ہے۔ شروع مشکوٰۃ: سرکات

ولسان یطعن به یشهد علی من استظلم بحق" وقال: "إن الركن والمقام بالقرآن"
 أقول: یحتمل أن یكونا من الجنة فی الأصل. فلما جُعلا فی الأرض: انقضت الحکمة أن
 یراضی لیهما حکم لشفاعة الأرض، فطمس نورهما: ویحتمل أن یراد أنه خالفتهما قوة مثالبه،
 بسبب لوجه الملائكة إلی تنويع أمرهما، ولعلی جمع الملائة الأعلى والصالحین من نسی آدمی،
 حتی صارت لیهما قوة ملكية: وهذا وجه التوطیق بین قرن ابن عباس رضى الله عنهما هذا
 وقول محمد بن الحنفیة رضى الله عنه: إنه حجر من أحجار الأرض.
 وقد شاهدنا عیاناً: أن البیت کالمحشور بقوة ملكية، ولذلك وجب أن یعطى فی المعتال ما
 هو خاصصة الأحياء: من الصین واللسان.

ولما كان معروفاً لإيمان المؤمنین وتبطل المعطیین لله، وجب أن یظهر فی اللسان بصورة
 الشهادة له أو علیه، كما فکروا من سر نطق الأرجل والأیدی

ترجمہ: حج سے تعلق رکھنے والی باتیں: (۱) حادیث کے بعد میں کہتے ہوں: ممکن ہے کہ یہ دونوں اصل میں جنت
 کے پھرموں۔ پس جب ان کو زمین پر اترایا تو سخت اس بات کی منتظر ہوئی کہ ان دونوں میں لاف کیا جائے حیات
 دنیا کے حکم کا۔ چنانچہ ان دونوں کی روشنی ملاری گئی۔ اور یہ بھی امکان ہے کہ ان دونوں کے ساتھ مثالی قوت
 (روحانیت) اس گئی: جو فرشتوں کے متوجہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں کی شان بلند کرنے کی طرف اور ماعلیٰ اور ایک
 انسانوں کی خصوصیت تو جہات کے تجزے کی وجہ سے۔ یہاں تک کہ پیدا ہو گئی ان میں مثالی قوت یعنی وہ حیرت ہو گئے۔
 اور یہ تحقیق کی صورت ہے: ان میں جس کے اس قول کے درمیان و رحمہ علیہ الحنفیہ کے قول کے درمیان کہ وہ زمین کے
 پھروں میں سے ایک پھر ہے۔ اور ہم نے آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ بیت اللہ کو ہزار ہائے قوت
 میں سے۔ اور اس وجہ سے ضروری ہے کہ حجر اسود دیا جائے عالم برشل میں وہ چیز جو کہ وہ زندہ کی خاصیت ہے یعنی وہ
 آنکھیں اور زبان۔ اور جب حجر اسود مؤمنین کے ایمان کی اور اللہ کے لئے تقسیم کرنے والوں کی تقسیم کی پیروی
 کرانے والے تھا تو ضروری ہوا کہ ان میں ظاہر ہوشیاری کی صورت میں کئے حق میں یا اس کے خلاف۔ جیسے کہ ذکر
 کیا ہم نے پیراں اور ہاتھوں کے بولنے کے روزے۔

طواف کی فضیلت کا راز

حدیث — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "جس نے کسی گھر کے ساتھ پھیرے لگائے یعنی ایک طواف

کیا، دراصل ایک وہ ان پیغمبروں کو یاد رکھنے یعنی طواف سے غافل نہ ہو، پھر دو گنا طواف ادا کیا: تو وہ ایک غلام آزاد کرنے کی طرح ہوگا۔ اور آری جو بھی قدم اٹھا یا رکھتا ہے: اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں ایک نئی کشتہ ہیں، ایک برائی مٹاتے ہیں، اور ایک درجہ بلند فرماتے ہیں“ (ابن مہزیار کی روایت کے خلاف الفاظ مع کے ہیں۔ دیکھیں مکتوبات حدیث ۲۵۸۰) کثر بحوالہ حدیث ۱۲۰۱۳

تشریح: طواف کی ذکر و فضیلت دو جہ سے ہے:

پہلی جہ: یہ ثواب و حقیقت رحمت الہی میں غوطہ زن ہونے کا ہے جو طواف کے لئے ثابت کیا ہے۔ فرماتے ہیں: طواف رحمت الہی میں غوطہ زن ہونے کا جیکر محسوس ہے یعنی طواف اس بات کی ظاہری علامت ہے کہ طواف کرنے والا رحمت خداوندی سے ہر دور ہوا۔ اور طواف: ظاہری کی دعاؤں کے متعطف ہونے کی ظاہری صورت ہے یعنی اس کو ہر محسوس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ظاہری طواف کرنے والے کے حق میں دعا گو ہیں۔ اور طواف: ان دونوں باتوں کی امتدادی جگہ ہے یعنی طواف کے از بعد رحمت اور دعا میں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس لئے آنحضرت ﷺ نے طواف کی وہی فضیلت بیان فرمائی جو اس کی قریب ترین خاصیت ہے مذکورہ دونوں باتوں سے یعنی قدم قدم پر گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی وغیرہ حقیقت رحمت و دعاؤں کا فیض ہے، جو طواف کے لئے ثابت کیا گیا ہے۔

دوسری جہ: یہ ثواب و حقیقت ایمان کا ہے جو اس کے ترجمان کے لئے ثابت کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں: جب انسان طواف کرتا ہے اللہ کے حکم پر یقین کرتے ہوئے اور طواف پر محسوس اجر کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے تو طواف آدمی کے ایمان کی وضاحت اور اس کی شرح ہوتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اسے شارح اور ترجمان کے لئے بھی وہی ثواب ثابت کیا جو اصل کا تھا۔

[۲] قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ طَافَ بِهَذَا أَلِيتِ اسْمِ اللَّهِ بِحَصْبَةٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَ كَقَبِي رَقِيعًا، وَمَا رَضِعَ رَجُلٌ لَبَنًا، وَلَا رَضِعَهَا، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَمَعَهَا سِتَّةٌ، وَدَفَعَ لَهُ بِهَا حُرُوجًا"
القول: السُّرِّيُّ هَذَا الْفَضْلُ شَيْخَانَا:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ سَبْعًا لِلنَّحْوِ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وَغُفِّتْ دَعَوَاتُ الْعَلَاءِ الْأَعْلَى إِلَيْهِ، وَتَبَيَّنَ لِلْمَلَكِ، ذُكِّرَ لَهُ الْقُرْبُ حَامِيَةً لِلْمَلَكِ.
وَالْآخَرُ: أَنَّهُ إِذَا فَعَلَ الْإِنْسَانُ لِحَسَنَاتِهِ بِاللَّهِ، وَتَصَلَّى لِمَوْجُودِهِ، كَانَ تَبَانًا لِإِيمَانِهِ، وَشَرَحًا لَهُ.

ترجمہ: (۱) حدیث کے ہوتے ہی کہتا ہوں اس فضیلت کا راز دو چیزیں ہیں: ایک یہ کہ طواف جب تک محسوس تھا

اللہ کی رحمت میں گھسنے کا اور طواف کرنے والے کی طرف ملاطفت کی دعاؤں کے سڑنے کا، اور ان دونوں کی امتدادی جگہ تو آپؐ نے طواف کے لئے ذکر کیا طواف کی قریب ترین خاصیت کون دونوں باتوں سے — دوسری یہ ہے کہ جب انسان طواف کرتا ہے، اللہ کے حکم پر یقین کرتے ہوئے، اور اللہ کے وعدہ کئے ہوئے ثواب کی تصدیق کرتے ہوئے تو طواف اس کے ایمان کی اوقات کرنے والا اور اس کی شریعت کرنے والا ہو جاتا ہے۔

نصیح: خاصہ: مطہرہ میں خاصہ تھا۔ صحیح مخطوطہ کراچی اور مطہرہ مدنی سے کی ہے۔

یوم عرفہ کی فضیلت اور اس دن کا خاص ذکر

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرّفہ کے دن سے زیادہ اپنے بندوں کے لئے جہنم سے آزادی کا فیصلہ کرتے ہوں، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہوتے ہیں۔ اور ان کے دُعا فرشتوں پر نازل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں: ”کیسے ہو! میرے یہ بندے کس مقصد سے یہاں آئے ہیں؟“ (المختصر ص ۱۵۹)

تشریح: عرفہ کے دن جب لامکوں کی تعداد میں مسلمان جمع ہو کر اپنے لئے اور دوسروں کے لئے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور آواز دہرائی کرتے ہیں تو رحمت و رافقت کا اتھاہ سمندر جوش میں آتا ہے اور روحانیت کی باد بہاری چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے پہنچانے پر بندوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ ایسا عظیم اجتماع کا دن سال میں اور کوئی نہیں ہے۔

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بہترین دعا: عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اور بہترین ذکر جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کیا ہے، وہ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے“ (المختصر ص ۱۵۹)

تشریح: گھر گھر ذکر یعنی کلمہ توحید بہترین ذکر اس لئے ہے کہ وہ ذکر کی اکثر انواع کو جامع ہے (ذکر کی انواع وہیں ہیں جیسا کہ آگے ابواب الاحسان میں آئے گا) اس لئے آنحضرت ﷺ نے عرفہ کے دن اس ذکر کی ترغیب دی۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا ذکر: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر یعنی کلمہ توحید بھی ہے، جس کی آپؐ نے بہت سی جگہوں میں اور بہت سے اوقات میں ترغیب دی ہے۔ جیسا کہ آگے آئے گا۔ لہذا یہ ذکر بھی عرفہ کے دن میں بکثرت کرنا چاہئے۔

[۳] قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ: مِنْ يَوْمِ

عرفہ، وانہ لہنو، ثم یُذہی بہم العلائکہ"

انقول: ذلک: لان الناس اذا تضرعوا الی اللہ باجمعہم، لم یترخ نزول الرحمة علیہم، وانتشار الروحانیۃ فیہم.

[۱] وقال جلی جلی اللہ عبہ وسلم: "خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی: لا الہ الا اللہ، وحده لا شریک لہ" الخ.

[انقول] وذلک: لانه جمیع اکثر انواع الذکر، ولہذا رغب فیہ، ولی: یشحن اللہ ونحمد اللہ الخ فی مواظب کثیرۃ واولات کثیرۃ، کما یأتی فی الدعوات.

ترجمہ: (۱) حدیث کے بعد میں کہت ہوں: اہ! بت یعنی وسیع مکان پر منفرد کا فیصلہ اس لئے ہے کہ جب تک ملی ترانہ کے سامنے نہ گزرتے ہیں تو ان پر رحمت کے نزول میں اور ان میں روحانیت کے پھیلنے میں (بیس گنتی۔)

(۲) حدیث کے بعد (میں کہتا ہوں) اور وہ بہترین ذکر اس لئے ہے کہ وہ ذکر کی اکثر انواع کو چمکے ہے۔ اور اسی وجہ سے (عرز کے دن میں) اس ذکر کی ترغیب دی ہے۔ اور سبحان اللہ وغیرہ کی بھی بہت سی جگہیں اور بہت سی اوقات میں ترغیب دی ہے جیسا کہ ان کے خوب وادکار کے بیان میں (ابواب الاحسان میں) آئے گا۔

☆

☆

☆

ہدی بھیجنے کی حکمت

رسول اللہ ﷺ میں خود حج کے لئے تشریف نہیں لے سکے تھے مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین کا کرج ترانے کے لئے بھیجا تھا۔ اس موقع پر آپ نے سوکریاں بطور ہدیہ روانہ فرمائی تھیں اور یہ اجازت بھی بھیجے تھے جو منی میں ذبح کئے گئے تھے۔ پس اگر کسی وجہ سے حج کے لئے خود نہ جاسکے تو بھی کسی کے ساتھ ہدی کے جانور بھیجا مسنون ہے۔ اور اس میں حکمت: حتی الامکان اطعمہ کلمہ اللہ کی کرم بآزاری ہے یعنی اس سے بھی اسام کا بول بآل ہوتا ہے۔ کیونکہ جہاں سے ہدی کے جانور گزر رہے ہوں گے لوگوں کے دلوں میں حج کا شوق اگھڑائی لے گا۔ نیز اس میں حاجت مندوں کا تعاون بھی ہے کیونکہ منی میں ان ہدایا کا وشت تقسیم ہوگا۔

سرمنڈانے کی فضیلت کی وجہ

جہ انوار میں ایک موقع پر آنحضرت ﷺ نے دعا فرمائی: اے اللہ! سرمنڈانے والوں پر مہربانی فرما۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہاں تو انہوں نے دعا فرمائی۔ آپ نے دوبارہ دعا فرمائی۔ تو انہوں نے پھر عرض کیا: تیسری

مرتب آپ نے وہی ترشوانے والوں کو بھی رہ بھی شامل فرما دیا (مکتوبہ ص ۲۶۹، ۲۷۰)۔

تشریح: سرمنڈانے والوں کے لئے تعین ہار اور قعر کرانے والوں کے لئے ایک بار دعا کرنے سے طلق کی فضیلت ظاہر کرنا مخصوص ہے۔ اور سرمنڈا کر اہرام ٹھونکا روپ سے افضل ہے۔

دوسری وجہ: جب کوٹ ہاٹ ہوں کے روزہ میں جاتے ہیں تو صفائی کا خوب اہتمام کرتے ہیں۔ عین اہرام کھول کر طواف زیارت کے لئے دربار خداوندی میں حاضری دیں گے، پس ان کو بھی خوب صاف ہو کر حاضر ہونا چاہئے۔ اور سرمنڈانے سے سر کا میل کچیل اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے، اس لئے یہ افضل ہے۔

دوسری وجہ: سرمنڈا کر اہرام مکہ لے کر اڑھائی روز تک ہلی رہتا ہے۔ جب تک بال بڑھ گئیں یا کچل گئے، ہر دیکھنے والے حسوس کرے گا کہ اس نے حج کیا ہے۔ پس اس سے عبادت (حج) کی شان بلند ہوگی، اس لئے قعر سے طلق افضل ہے۔

عورتوں کے لئے سرمنڈانے کی ممانعت کی وجہ

حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عورت کو اپنا سرمنڈانے سے منع فرمایا (مکتوبہ ص ۲۵۳) اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے کہ ”عورتوں پر طلق نہیں ہے۔ عورتوں پر صرف پل ترشوانے“ (مکتوبہ ص ۲۵۷)۔

تشریح: عورتوں کے لئے اہرام کھولنے وقت سرمنڈانا دو وجہ سے منوع ہے ایک: اس سے عورت کی عقل بدلتا ہو جاتی ہے۔ اور منہ بھی صورت باز نہ آتا۔ فقہ منوع ہے۔ اور دوسری وجہ: یہ ہے کہ اس سے عورت مرد کے ہم عمل بن جاتی ہے۔ اور عورتوں کے لئے مردوں کی عقل ختم کر دینا بھی مطلق منوع ہے۔

[۱] ومن المسبة ان يهدى وإن لم يأت الحج: إلامة لإعلاء كلمة الله بقدرة الإمكان.

[۲] وإنما دعا لطلب محققين للائمة، وللمفصلين مرة، إلامة لفصل الحلق، وذلك: لأنه أقرب لزوال الشبهة، المناسب لهبة الداخلين على الملوك، وأدنى أن يهتفوا بالطاعة، ويؤيدوا ذلك، ليكون الزحف بطاعة الله.

[۳] ونهى أن يحلق المرأة لأنها مقلدة، ونشئة بالرجال.

ترجمہ: (۱) اور مسنون یہ ہے کہ مردی جیسا کر چننائے وہ حج میں: حتی الامکان اعلائے کلمہ اللہ کی گرم بازاری کیلئے۔

(۲) اور آپ نے سرمنڈانے والوں کے لئے تعین ہار اور سر ترشوانے والوں کے لئے ایک بار دعا فرمائی۔ سرمنڈانے کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے طور پر، اور وہ فضیلت اس لئے ہے کہ سرمنڈانا قریب رہے سر کی پراگندگی کے ازالہ کے

لئے، اور اگر وہ مناسب ہے یا دشمنوں کے پاس جانے والوں کی حالت ہے۔ اور قریب تر ہے کہ بانی رہے جو مدت کا اثر اور دیکھی جائے اس سے یہ بات، تاکہ ہوے وہ اللہ کی عبادت کی شان زیادہ بلند کرنے والا۔

(۷) اور شیخ کیا اس بات سے کہ عورت اپنا سر منڈائے، اسی لئے کہ وہ منڈ ہے اور مردوں کے ساتھ مواظبت اختیار کرتا ہے۔

مناہک منی میں ترتیب کا مسئلہ

۱۰۔ اسی الجھوت منی میں پہنچ کر چاہا کام کرنے ہوتے ہیں پہلے ربی، پھر قربی، پھر سر منڈا کر یا نفیس تر شواہرا حرام کھونا پھر طواف زیارت کرنا۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ چار مناہک اسی ترتیب سے بیان فرمائے تھے۔ اور یہی ترتیب صحابہ کرام کو بھی بتائی گئی تھی۔ اب یہ اختلاف ہے کہ یہ ترتیب واجب ہے یا سنت و مستحب؟

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک قارن اور متتابع پر ہی اونیق اور حلق میں ترتیب واجب ہے۔ تقدیم و تاخیر کی صورت میں وہ واجب ہوگا۔ اور طواف زیارت میں ترتیب واجب نہیں۔ البتہ مستحب ہے کہ مناہک طواف کے بعد حوائج زیارت کرے۔ اور مغزو پر چونکہ قربانی واجب نہیں، اس لئے اس پر صرف رٹی اور حلق میں ترتیب واجب ہے۔ و صاف کے یہاں فتویٰ ہی قولی پر ہے۔

اگر طواف اور صائجن کے نزدیک مذکور چاروں مناہک میں ترتیب سنت ہے۔ پس تقدیم و تاخیر سے کوئی وجہ واجب نہیں ہوگا۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے۔ آپ نے ان حضرات کی دلیل، رتی ذیل بیان کی ہے منی میں رسول اللہ ﷺ سے مناہک کی تقدیم و تاخیر کے سلسلہ میں متعدد سوالات کئے گئے تھے۔ مثلاً: (۱) کسی نے قربانی کرنے سے پہلے سر منڈا لیا (۲) ربی کرنے سے پہلے قربانی کر ڈالی (۳) یا ربی کرنے سے پہلے سر منڈا لیا (۴) یا شام کو ربی کی (۵) یا سر منڈانے سے پہلے طواف زیارت کر لیا تو آپ نے سب کو یہی جواب دیا تھا کہ لا حرج کوئی بات نہیں (یہ سب روایات مشکوٰۃ میں باب الصلحہ فی البیع میں مذکور ہیں) آپ نے کسی کو کفار و کافہ نہیں دیا، اور حاجت کے موقع پر خاموشی بیان ہوتی ہے یعنی اگر کفار و واجب تھا تو اس موقع پر اس کی وضاحت ضروری تھی۔ خاموشی اختیار کرنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم واجب نہیں۔ اور احتیاط کے یہاں میں اس سے زیادہ صریح کوئی جملہ میرے علم میں نہیں۔ پس؟ بہت ہوا کہ مناہک اربعہ میں ترتیب بھی مستحب ہے۔

فائدہ: امام اعظم رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ لا حرج وانی روایات میں صحابہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے (رواہ البخاری، مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۵۶) مگر ابن عباس کا فتویٰ یہ ہے: من قدم شہنام صحابہ، او آخر

للفہم فی لدلک دف مجنی جو مزمک میں تقدیم کیا تا قرآن سے اس کو چاہئے کہ دم سے نہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے قربانی کرنے سے پیچھے ہٹ کر سزا پائی تو وہ دوسرے۔ پھر آپ نے استبدال کے طور پر سورۃ البقرہ کی آیت ۹۷ پر بھی ﴿وَلَوْ اَخْبَرْتُمْ اَوَّلَ مَا وَاسَّكُمْ خُفًی یٰۤاٰیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا عَلٰی مَا لَمْ یَلٰغِہُمْ مِنْ شَیْءٍ﴾ لفظی اے مومن! آپ نے سروس کو اس وقت تک مت منڈاؤ؟ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچی جائے (یہ دونوں روایتیں سنن ابی شیبہ نے سند صحیح سے روایت کی ہیں، ۱۵۹۱، سنن ۱۵۹۱) اور سورۃ الحج کی آیت ۲۰-۲۱ سے بھی قطعاً قربانی کی تقدیم صاف معلوم ہوتی ہے۔ اور طواف کی ترتیب پر اہل سنت نے وار کوئی حرف نہیں۔ دینی دینی کی تقدیم سب مزمک پر تو وہ فعل نبوی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔

اور لاجرح والی مذکور روایات میں تشریح کے وقت کی ترتیب سے لفظی جب کوئی ناسمجھ نہ آیا جاتا ہے اس وقت جو فوری طور پر اٹھن پیش آتی ہے اس میں شریعت کی کج سہولت دیتی ہے۔ دیکھیں: حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ترقی (۱۸۲۱) ص ۱۱۱ بعد الصلاۃ کی نقل کی ہوئی، آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماموں کو ایک سال سے کم عمری بکری کی قربانی کرنے کی اجازت دی تھی۔ اور فرمایا تھا: لا تخرجوا حذوہ بعد الذبح یعنی یہ بہت صرف تمہارے لئے ہے۔ یہی مخرج کے وقت کی ترتیب ہے۔ چونکہ سلام میں گناہ کا یہ پہلا موقع تھا۔ اور لوگوں کو اگرچہ مزمک کی ترتیب سمجھا دی گئی تھی۔ مگر مزمک اہل سنت سے خلاف ورزی ہوگئی تو آپ نے درگزر کیا اور کفار کا کھڑک دیا۔ اور دلیل یہ ہے کہ ان سہولت میں ایک سال کی قربانی پر بھی کیا گیا تھا کہ ایک صاحب نے طوف زور سے پیچھے ہٹ کر فرمایا: "تو آپ نے فرمایا لاجرح کوئی بات نہیں (۱۸۲۱) اور دور مکتوبہ ص ۲۵۸) حالانکہ اس صورت میں بالابن امیہ (۱۸۲۱) ہے۔ اور ترتیب کے بموجب کا ایک خرید یہ بھی ہے کہ کسی میں جو سوالات کرنے والوں کا جہم ہو گیا تھا اور وہ گھبرائے ہوئے طرح طرح کے مسائل دریافت کر رہے تھے: وہ اسی وجہ سے تھا کہ مزمک میں ترتیب ضروری تھی۔ اور یہ بات صحابہ کو بتانے والی گئی تھی۔ اگر ترتیب قطعاً نہ ہوتی تو صحابہ کے لئے پریشانی کی کیا بات تھی۔ پس یوں کے موقع پر سہولت کی بات یہاں پر بھی نہیں۔ کیونکہ صحابہ کو یہ بات پہلے بتائی جا چکی تھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

[۸] وَالْحَقُّ فَمَنْ حَقَّ قَبْلَ اَنْ يَذْبَحَ، اَوْ نَحَرَ قَبْلَ اَنْ يَوْمِيَ، اَوْ حَقَّ قَبْلَ اَنْ يَوْمِيَ، اَوْ رَمَى بَعْدَ

بِاَصْبَى، اَوْ اَفْلَاضَ قَبْلَ الْحَلْقِ: اِنَّهٗ لَا حَرَجَ، وَلَمْ يَلْمِ بِالْمَرْءِ يَكْفَارُ، وَالسَّكُوْتُ عَدُوٌّ لِّلْحَاجَةِ بِإِثْنِ

وَلَيْتَ شَعْرِي: اَهْلُ فِیْہَا مِنَ الْاَسْتَحْبَابِ صِبْغَةُ اَصْوَحُ مِنْ "لَا حَرَجَ" ۱۱۱

ترجمہ: (۸) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے حق میں جس نے قربانی سے پہلے سزا پائی۔ اور کاش مجھے معلوم ہوتا! کیا استحب کے بیان میں لاجرح سے بھی زیادہ واضح کوئی فقرہ ہے؟

اعذار کی صورت میں سہولتیں دینے کی وجہ

خفت مجید کی صورت میں سہولت دینا قانون سازی کی تکمیل ہے۔ چنانچہ شریعت نے وسعاً طوں میں سہولت دی ہے۔ پہلا معاملہ۔ اگر حالت احرام میں کوئی ایسی تکلیف لاحق ہو جائے کہ ممنوعات احرام سے بچنا سخت دشوار ہو جائے، تو اس ممنوع کے ارتکاب کی اجازت ہے، مگر فرد یا دارا کرنا ہوگا۔ سورۃ البقرہ آیت ۱۹۹ میں ارشاد پاک ہے: **وَلَمَّا خَفَ وَجْهَکُمْ مِنْ لَدُنْہِ فَاَنْذَرْتُکُمْ نَفْسَکُمْ وَارْءَیْتُمْ نَفْسَکُمْ فَاَنْذَرْتُکُمْ** یعنی اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، یا اس کے سر میں تکلیف ہو، تو روزے سے یا خیرات سے یا قربانی سے فدیہ دیدے یعنی اس تکلیف کی وجہ سے سر منڈانا پڑے تو منڈا کرے، اور فدیہ ادا کرے۔ پھر قربانی کی جگہ تو حرم شریف متعین ہے۔ اور روزے اور صدقے کے بارے میں آیت کریمہ میں تفصیل نہیں ہے۔ اس کی تفصیل حدیث شریف میں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ: "اچھا سر منڈا اور اور تین روزے رکھو، یا چھ مسکینوں کو آدھا آدھا صاع مکہ مکرمہ دو، یا قربانی کرو" (بخاری حدیث ۲۵۱۷ کتاب النہی)

فہم یہ مقرر کرنے کی وجہ شریعت جو پیش رو تھی ہے، وہ بھی قبول تجویز کر کے ادا تھی، اور انکی بھینچ بدل کے، حلالہ جائیداد سے غمازیں معاف کر دیں اور روزہ کی قضا تجویز کی۔ پھر بدل کی کمی بکا تجویز کرتا ہے اور کہیں بھاری۔ مثلاً: قسم کے کفارے میں تین روزے رکھے، اور رمضان کا روزہ توڑنے میں ساٹھ روزے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سبالت دینے کی بہترین صورت یہ ہے کہ رخصت کے ساتھ بدل بھی تجویز کیا جائے۔ جیسے کہ بحث ۲، باب ۱۱ (ردہ: ۷۵۵) میں بیان کیا گیا ہے۔ رخصت کے ساتھ بدل تجویز کرنے کا فائدہ وہی ہوگا کہ اس سے اصل عہد پاتا ہے گا۔ ادنیٰ خیال کرے گا کہ میں نے شریعت کا قائل حکم نفوت کیا ہے، جس کا یہ کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ اور اس سے اس شخص کے دل کو تسکین حاصل ہوگی جو ہمیشہ عزیمت پر عمل کرنے کا عزم رکھتا ہے، مگر کسی مجبوری یا کوتاہی سے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا شخص کفارہ ادا کرے گا تو اس کے دل کو ذخائر بندھے گی کہ میں نے کچھ نہ کھتا تھا۔ مگر کبھی بدل تجویز کرنے میں کوئی چیز مانع ہوتی ہے یا کوتاہی معمولی ہوتی ہے تو بدل تجویز نہیں کیا جاتا۔ جیسے حائلہ کی غمازیں یا نکل ہی معاف کر دیں۔ کیونکہ پاک ہونے کے بعد اگر قضا کا حکم دیا جاتا تو قاضی اور دھبی مل کر غمازیں بہت ہو جاتیں۔ اور ان کی ادائیگی دشوار ہوتی۔ اور ہب بھلی کوتاہی میں شریعت کفارہ تجویز کرتی ہے تو تسکین کوتاہی میں بدرجہ اولیٰ کفارہ تجویز کیا جائے گا۔ البتہ کوتاہی کی نوعیت دیکھ کر کفارہ تجویز کیا جائے گا۔

دوسرا معاملہ — اخصار کا ہے یعنی بیج یا عطرہ کا احرام پانہ بننے کے بعد کوئی مجبور کی چیزیں آجاتے تو کیا کرے؟ واللہ

ہوئی کہ اگر دشمن یا مرض کے سبب اردک دیئے جا، تو جو جانور قربانی کا میسر ہو، اس کو ذبح کر کے احرام سے نکل جا۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ نے غد یث میں قربانیاں ذبح کیں اور سر منڈایا اور احرام سے نکل گئے۔

فائدہ: یہاں تین مسائل مختلف یہ ہیں: (۱) دشمن سے تو احصاء تحقیق ہوتا ہے۔ مگر مرض، ذخیرہ، سوانح سے احصاء تحقیق ہوتا ہے یا نہیں؟ (۲) احناف کے نزدیک تحقیق ہوتا ہے اور دیگر ائمہ کے نزدیک تحقیق نہیں ہوتا (۳) سر منڈانا احرام سے نکلنے کی محض علامت ہے یا احرام سے نکلنے کے لئے شرط ہے؟ (۴) احناف کے نزدیک یہ محض علامت ہے۔ احرام قربانی کرتے ہی فورا خاتم ہو جائے گا۔ اور دیگر ائمہ کے نزدیک شرط ہے۔ سر منڈانے ہی سے احرام نکلے گا (۵) حج یا عمرہ کی قضا ضروری ہے یا نہیں؟ (۶) احناف کے نزدیک ضروری ہے، دیگر ائمہ کے نزدیک ضروری نہیں۔ یہ مسائل شاہ صاحب نے نہیں چھیڑے۔

ملاحظہ فرمائی میں ولفطی من قلبہ لگو کر اس کو گھر ذکر دیا ہے۔

[۹] ولا یجوز الشریع إلا ببیان الرخص فی وقت البعد اللہ:

فمنہا: اذی لا یستطیع معہ الاجتناب عما حرم علیہ فی الاحرام، ولہ قولہ تعالیٰ: ﴿مَنْ قَسَرَ کَانَ مِنْکُمْ مَرِیضًا، اَوْ بِهٖ اَذًی مِنْ رَأْسِهِ، فَجِدَّتْ مِنْ حَبَامٍ﴾ الآية، وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لکعب بن عجرۃ: " فاحلق واسک، واطعمہ قولاً " الخ.

وقد بینا: ان احسن انواع الرخص: ما یجعل معہ حسن ینذکر لہ الاصل، ویطرح صدور الشیخ علی عزمۃ الاصل عند ترکہ، وحمل الإلزام فی وجوب الکفارة علی ذلک بالطریق الاولی.

ومنها: الإحصاء: وقد سنّہ من خالف کفار بربہ دون البیت، فحرم عداہما، وحلق، وخروج من الاحرام.

ترجمہ: (۱) اور نہیں چوری ہوئی قانون مازی مگر سوچیں بیان کرنے کے ذریعہ: پس ان سہولتوں میں سے ایسی تکلیف ہے جس کے ساتھ آپ ﷺ کی استطاعت نہ دکھا ہوا ان باتوں سے جو اس پر احرام میں حج ام کی گئی ہیں۔ اور اس میں اندر پاک بار شام ہے۔ اور تحقیق بیان کیا ہم نے کہ سہولتوں کی انواع میں بہترین: وہ نوع ہے جس کے ساتھ مقرر کی جائے کوئی ایسی چیز جو اس کو اصل حکم یا دلائے یعنی تہیہ مقرر کیا جائے۔ اور خدا کرے اصل عزیمت پر نیت کرنے والے کے بعد کو اس کو چھوڑنے کی سہولت میں۔ اور کفارہ کے وجوب میں زیادتی کرنا یعنی ہماری کفارہ مقرر کرنا ہی پر محمول کیا گیا ہے بطریق اولیٰ — اور ان سہولتوں میں سے: احصاء ہے۔ اور تحقیق نبی ﷺ نے طریقہ رائج کیا احصاء میں، جبکہ کفارہ قربانی بیت اللہ کے درمیان حاکم ہوئے تو آپ ﷺ نے اپنی قربانیاں ذبح کیں اور سر منڈایا اور احرام سے باہر آ گئے۔

فصل

حرمین شریفین کا بیان

محدثین کرام کتاب الحج کے آخر میں حرمین کے فضائل و احکام کی حدیثیں درج کرتے ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ بھی اب باب کے آخر تک حرم مکہ اور حرم مدینہ سے متعلق چند فضائل و احکام کی مختصص بیان کرتے ہیں:

حرم مقرر کرنے کی حکمت — حرم کے معنی ہیں: واجب الاحرام۔ بیت اللہ (مقدس گھر) جہاں ہے اس کو المسجد الحرام اور مکہ مکرمہ کو البلد المحرم اور اس کے درگردہ کے کئی میل کے علاقہ کو حرم کہتے ہیں۔ حرم کے خاص آداب و احکام مقرر کئے گئے ہیں۔ حرم کی حد بندی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اور اس کے نشانات قائم کئے تھے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے حج مکہ کے موقعہ پر ان کی تجدید فرمائی۔

اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ کا بھی حرم مقرر کیا ہے۔ درگردہ کا کئی میل کا علاقہ واجب الاحرام قرار دیا ہے۔ یہ حرم بھی عظمت و احترام میں مکہ کے حرم کی طرح ہے۔ مگر اس کے احکام و عینہ حرم کی کے نہیں ہیں۔ حدیث شریف میں جانوروں کے چارہ کے لئے وہاں کے درختوں کے پتے جھانڈنے کی اجازت دی گئی ہے (مسکوٰۃ ج ۲ ص ۴۲) جبکہ حرم مکہ میں ایسی اجازت نہیں۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ دونوں حرموں کی بنیاد بیان فرماتے ہیں:

مکہ اور مدینہ قافلہ احترام میں ہیں۔ اور محترم چیزوں کے احترام کے طریقے جدا جدا ہوتے ہیں۔ چمکوں کا احترام یہ ہے کہ وہاں کی چیزوں کو بدنیتی سے ہاتھ نہ لگایا جائے۔ وہاں کے جنگلی جانوروں کا شکار نہ کیا جائے۔ وہاں کے غور و جنگل درخت اور گھاس نہ کاٹی جائے۔ وہاں کسی قدرتی پشت پناہی نہ کی جائے۔ اور وہاں جنگ و جدال سے احتراز کیا جائے۔

اور حرم متعین کرنے کی بنیاد یہ ہے کہ قدیم زمانہ سے سرکاری علاقہ اور شہروں کے اطراف و جوارب کی تخصیص (موجودہ کرنے) کا طریقہ چارہ تھا۔ حکومت اپنے مفادات کے لئے سرکاری چراگاہ یعنی قحی لوگوں کو اس میں جانور چرانے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اسی طرح لوگوں کی ضروریات کے لئے شہروں کے اطراف و جوارب میں کچھ جگہیں مخصوص کی جاتی تھیں۔ جن میں اہل اندازی کا کسی کو حق نہیں تھا۔ اور یہ تخصیص لوگ تسلیم کرتے چلے آ رہے تھے۔ رعایا اس سلسلہ میں اپنے شاہوں کے احکام کی فریاداری کرتی تھی۔ اور لوگوں کے دروں میں جو اپنے بادشاہوں کی تسلیم تھی وہ ان کو اس بات پر تیار کر دیتی تھی کہ وہ خود کو پابند کریں کہ وہ اس علاقہ کے درختوں اور جانوروں سے تعرض نہ کریں۔ اور یہ چیز لوگوں کے درمیان مشہور ہو چکی تھی، ان کے دروں کی غوا میں بیٹھ چکی تھی۔ اور ان کے دل کے سیاہ نقطہ میں داخل ہو چکی تھی۔ چنانچہ ایک حدیث

میں اس کو امر مسلم کی طرح ذکر فرمایا ہے فرمایا: ”ہر بادشاہ کے لئے ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کا مخصوص علاقہ مسوغ سے شریف ہیں“ (مشکوٰۃ ص ۶۲) اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لئے، اور رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ کے لئے حرم بنوئے سکے ہیں۔

دورِ حرم کے احترام میں یہ دو باتیں بھی شامل ہیں: ایک: جو کچھ غیر حرم میں واجب ہے، جیسے اخلاف کی نرم بازائی، اس کا وجہ حرم میں اور بھی مؤکد ہے جانتے ہیں۔ دوسری: جو کچھ حرم سے باہر حرام ہیں، ان کی حرمت: حرم شریف میں اور بھی مؤکد ہو جاتی ہے۔ مثلاً: خیرہ اندوزی حرم سے حرم میں اس کی حرمت فزوں ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں حرم میں خیرہ اندوزی کو کج روی اور شرارت قرار دیا گیا ہے (مشکوٰۃ ص ۶۲)۔

۱۰] وَالسَّعْيُ فِي حَرَمِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ: اَنْ لِّكُلِّ شَيْءٍ تَعْظِيْمًا، وَتَعْظِيْمُ الْبَقَاعِ اَنْ لَا يَتَعَرَّضَ لَهَا فِیْهَا بَسْرٌ، وَاَصْلُهُ مَا تَحْرُزُ مِنْ جَنْسِ الْمَمْلُوْكَةِ وَحِلَّةٍ بِلَادِهِمْ، لِغَرَّتْهُ كَانَ اَنْفِیَاذُ الْقَوْمِ لَهُمْ وَتَعْظِيْمُهُمْ بِأَمْرٍ مَّسَاقًا لِّمَوَاحِدَةِ اَنْفُسِهِمْ: اَنْ لَا يَتَعَرَّضُوا لَهَا فِیْهَا مِنَ الشَّجَرِ وَالْأَوْبِ، وَفِي الْحَدِیْثِ: ”اِنْ لِّكُلِّ مَلِكٍ جَنْبٍ، وَابْنُ حَسَنِ اللّٰهِ مُحَارَمَةٌ“ فَاشْهَرُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ، وَرَكَتُ عَلَى صَمِيمٍ قُلُوبُهُمْ وَسُوَيْدًا اَنْفُسُهُمْ.

وَمِنْ اَدَبِ الْحَرَمِ: اَنْ يَتَأَمَّنَّ وَجُوبٌ مَا يَجِبُ لِيْ غَيْرِهِ: مِنَ اَلْقَاعَةِ الْعَدْلِ، وَتَحْرِیْمِ مَا يَحْرُمُ فِیْهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”اِحْتِكَارُ الْعِطَامِ فِی الْحَرَمِ، لَعْنَةُ اللّٰهِ“

ترجمہ: (۱۰) اور نہ مکہ اور نہ مدینہ کے حرم میں ایسے چیز کے لئے ایک تعظیم ہوتی ہے۔ اور مجاہد کی تعظیم یہ ہے کہ برائی سے ان چیزوں سے تعرض نہ کیا جائے جو ان مجاہدوں میں ہیں۔ اور حرم کی اصل فی مکی ہے بادشاہوں کی چراگاہوں سے اور ان کے شہروں کے، حراف سے۔ جس جگہ قوم کی بادشاہوں کے لئے تاجدار کی اور لوگوں کا بادشاہ کی تعظیم کرنا چاہتے (اور تھا تو اپنی وارث گیری کرنے کی طرف کہ وہ ان درختوں اور چائوروں سے تعرض نہ کریں جو ان چراگاہوں اور اطراف شہر میں ہیں۔ اور حدیث میں ہے: ”جنگل ہر بادشاہ کیلئے ایک چراگاہ ہے، اور جنگل اللہ کی چراگاہ، اس کی حرام کی ہوئی باتیں ہیں“ انجس مشہور ہوئی وہ بات لوگوں کے درمیان۔ اور گزنی ان کے دلوں کی تھوہ میں، اور ان کے دلوں کے یہ نقطہ میں۔

اور حرم کے احترام میں سے یہ بات ہے کہ مزید چلتے ہو جاتے ان چیز کا وجوب، جو غیر حرم میں واجب ہے، مثلاً انسان کی گرم بازائی۔ اور (مزید چلتے ہو جاتے) اس چیز کی تحریم، جو غیر حرم میں حرام ہے۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”حرم میں غلہ کی خیرہ اندوزی حرم میں کج روی ہے“ (جس پر وہ سورۃ الحج تیت ۲۵ میں آئی ہے)

(الجملة) اتارنے کی جگہ مراد اطراف و جوار ہیں۔ عذوق لازم متادفہ: بگٹنے میں شکر کرنا۔

☆

☆

☆

حرم اور احرام میں شکار کرنے سے جزاء واجب ہونے کی وجہ

سورہ المائدہ آیت ۹۵ میں ارشاد پاک ہے: "اے ایمان والو! وحشی جانور کو قتر مت کرو، جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا: اس پر جزاء واجب ہے۔ وہ جزا اس جانور کے مثل ہے جس کو اس نے قتل کیا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کریں۔ ومانحی لک: وہ جزا ایسی ہدی کا جانور ہو جو تہ تک پہنچے والا ہو، نہ کٹا ہو یعنی غریبوں کا کھانا، یا اس طعام کے بقدر روزے رکھ لئے جائیں" (ابن علقم قرم کے ہاں نو شکار کرنے کا ہے گوشتکاری احرام میں نہ ہو)

تشریح: حرم میں اور احرام میں شکار کرنا اور احرام میں محبت کرنا حد سے بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کا سبب نفس کا اپنے حق سے چرادر کرنے میں دھرمک جانا ہے۔ پس نفس کو اس کی بے راہ روی سے روکنے کے لئے یہ پاداش مقرر کی گئی ہے۔ مثل سے کیا مراد ہے؟ اس میں اختلاف ہے کہ آیت کریمہ میں "مثل" سے: مثل صوری یعنی شکل و صورت میں نیت مراد ہے۔ مثل معنوی یعنی قیمت میں برابر کی مراد ہے؟

امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ کے نزدیک قیمت کے اعتبار سے مماثلت مراد ہے یعنی شکار کی قیمت لگائی جانے۔ پھر جہانیت کرنے والے کو نہیں باقوں میں اختیار ہے (۱) اگر اس رقم سے ہدی کا کوئی جانور خریداجا سکتا ہو تو وہ خرید کر حرم میں ذبح کرے۔ اور اگر گوشت غریبوں میں تقسیم کر دے (۲) یا اس رقم کا ذخیرہ کرے اور صدقہ فطر کے اصول سے مطابق غریبوں کو بانٹ دے (۳) یا ہر نصف صاع گندم سے بدل ایک روزہ رکھے۔

اور امام محمد شافعی اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک اگر شکار کے حکم مثل جانور یا جانور یا جانور تو قیمت و مثل میں مماثلت کا اعتبار ہے۔ قیمت کا اعتبار نہیں۔ مثلاً: بھرن میں بکری، نخل گائے میں گائے اور شتر مرغ میں اونٹ واجب ہوگا۔ کیونکہ یہ جانور ہم شکل ہیں۔ حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے ایسا ہی مروی ہے۔ اور ابو داؤد میں مرفوع روایت ہے کہ "تذکار ہے اور اس میں مینہ نہ مقرر کیا جائے واجب حرم اس کا شکار کرے" (احمد ۳۸۰) کتاب الاطعمہ (۱) اور جن جانوروں کی نظیر نہیں ہے جیسے چڑیا اور کھتر تو ان میں امام محمد رحمہ اللہ قیمت کا اعتبار کرتے ہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ حدت میں مماثلت کا اعتبار کرتے ہیں۔ جس کو تر میں بکری واجب ہوگی۔ کیونکہ دونوں ایک طرح سے پالی پیتے ہیں۔ فرض وہ قیمت کہ کسی مرد میں اعتبار نہیں کرتے۔

شاہد حسب کا فیصلہ شاہ صاحب کے نزدیک مناسب یہ ہے کہ یہ بات بھی انہی دو معتبر آدمیوں سے درج شدتی

ہوئے۔ جن صورتوں میں وہ صحابہ کی رائے کے مطابق رائے دیں، ان میں مماثلت صوری کا اعتبار کیا جائے۔ اور جن صورتوں میں وہ قیمت کی رائے دیں، ان میں قیمت کا اعتبار کیا جائے۔ گویا صاحب نے امام محمد رحمہ اللہ کی رائے اختیار فرمائی۔

فائدہ: یہ مسئلہ نہایت پیچیدہ ہے۔ اور اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ قیمت کریر میں جو لفظ "مثل" آیا ہے اس سے مثل صوری مراد ہے یا مثل معنوی؟ قیمت کریر میں دو معترض ہیں: احقر کے مفہوم کا فیصلہ کرنے کے بعد جو حق باتوں میں اختیار دیا گیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ مثل معنوی مراد لیا جائے۔ کیونکہ مثل صوری کے فیصلہ کے بعد اختیار موجب نہیں۔ اب تو یہی متعین ہے، مگر سلف سے مثل صوری کا اختیار کرنا صوری ہے۔ جیسے صحابہ نے شتر مرغ میں اوش و اوجب کیا۔ حالانکہ اوش کی قیمت شتر مرغ سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے بھی کوئی روڈک فیصلہ نہیں کیا۔ بہت دو معترض آدمیوں کے حوالے کرائی ہے۔

[۱۱] قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ الآية.

أقول: لما كان الصيد في الحرم والإحرام والجماع في الإحرام: إخراجاً فاشناً من كون مثل النفس في شهوتها: وجب أن يُزجر عن ذلك بكفارة.

واعتقوا في جزاء الصيد: هل تعتبر البهيّة في الخلق أو القبحة؟ والحق أنه ينبغي أن يسفل ذوق عدل، فإن رأينا رأي السلف في تلك الصور لفظاً، وإن رأينا القبحة فذلك.

ترجمہ: "اے ایمان بگاہوں! جب حرم میں اور احرام میں شکار کرنا اور احرام میں جماع کرنا خدا سے تجاوز کرنا تھا، جو پیدا کرنے والا تھا نفس کے ذریعہ تک جانے سے بچی خواہش میں تو ضروری ہوا کہ اس سے کفار کے ذریعہ روکا جائے۔ اور خدا نے اختلاف کیا ہے شکار کی جزا میں: آیا بہیت میں مماثلت کا اعتبار کیا جائے یا قیمت میں؟ اور حق بات: یہ ہے کہ مناسب ہے کہ دو معترض آدمیوں سے روایت کرے۔ پس اگر دیکھیں وہ سلف کی رائے ان صورتوں میں تو وہ ہے۔ اور اگر دیکھیں وہ قیمت خود ہے۔

مدینہ شریف کی ایک خاص فضیلت کا راز

حدیث — میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "میرا جوامی مدینہ کی تکلیفوں اور غمیوں پر صبر کرے گا یعنی وہاں سے اٹھ کر مکان نہیں کرے گا: قیمت کے ان میں اس کا سفر بھی ہو گا" (مشکوٰۃ ص ۷۳)

نکاح کے حرام ہونے کے احکام نازل ہوئے اور نبی ﷺ کی خصوصی دعاؤں سے دور انجانی خواہش کی وجہ سے عہدہ کے حرام ہونے کے احکام نازل ہوئے۔

فائدہ: اور عہدہ کے حرام میں اور نکاح کے حرام میں بعض احکام میں فرق اس لئے ہے کہ مکہ کی حرمت میں دعائے ابراہیمی کے علاوہ بیت اللہ کا بھی اہم اہم ہے۔ اور یہ دعائے نبوی کے علاوہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

[۱۳] قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: "إن إبراهيم حرم مكة، فجعلها حراماً، وإنی حرمت

المدینة"

اقول: فیہ إشارة إلى أن دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجہدہ ھمیدہ، وتاکید عزیمتہ: لہ دخل

عظیم فی نزول التوحیدات. واللہ اعلم.

ترجمہ: میں کہتا ہوں: اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ نبی ﷺ کی دعا اپنی انتہائی درجہ خصوصی توجہ سے اور اپنی عزیمت کی تکمیل سے اس کے لئے براہِ حق ہے عینات کے اترنے میں، ہائی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

الحمد للہ! آج ۱۳ ربیع الثانی ۱۴۴۳ھ میں کتاب الحج کی شرح مکمل ہوئی

دوسری قسم

تفصیل و اراحا دیث مرفوعہ کے اسرار و حکم کا بیان

سلوک و احسان کا بیان

- باب (۱) سوک و احسان کے سلسلہ کی اصولی باتیں
- باب (۲) ازکار اور ان کے متعلقات کا بیان
- باب (۳) سوک و احسان کے سلسلہ کی باقی باتیں
- باب (۴) احوال و مشہدات کا بیان

باب — ۱۰

سلوک و احسان کے مسئلہ کی اصولی باتیں

احسان کے لغوی معنی ہیں: نیک کرنا اور نیکو کرنا، یعنی خوب اچھا کرنا اور اچھے افعال کرنا۔ حدیث میں ہے: **إِنَّ الْمَلَأَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، الْحَدِيثُ** یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں خوب اچھا کرنا لازم کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مثالوں سے اس کی وضاحت کی ہے: پہلی مثال: جب جنگ میں دشمن کو قتل کیا جائے تو اچھے طریقہ پر قتل کیا جائے یعنی قتل کے بعد چھڑا دیا جائے اور اس کی لاش نہ بچاؤ گی جو گئے۔ دوسری مثال: جب کھانے کے لئے جانور ذبح کیا جائے تو عمدہ طریقہ پر ذبح کیا جائے یعنی ذبح کرنے کے لئے چھری خوب تیز کر لی جائے تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو (مسلم شریف ص ۱۰۹، معجمی مکتب المصید)

اور احسان کے اصطلاحی معنی ہیں: اولیٰ شرعیہ کو اس طریقہ اور اگر تاکہ ان سے مطلوبہ فوائد حاصل ہو جائیں۔ مثلاً نماز کا مقصد اخلاص یعنی بازگاہ خداوندی میں غرق و اکساری اور نیازِ معنی کا اظہار ہے۔ یہ مقصد عملی ہوا کمال اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب نماز اس طرح ادا کی جائے کہ گویا نمازی اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت اور یہ ملکہ پیدا کرنے کا نام احسان ہے۔

احسان، سلوک، زاہد، طریقت اور تصوف تقریباً ہم معنی اصطلاحات ہیں۔ احادیث میں پہلے اطلاق آئے ہیں۔ باقی اصطلاحات بعد کی ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کتاب میں لفظ احسان ہی استعمال کیا ہے۔ ورنہ لکھن کے لئے محسین استعمال کیا ہے۔ صرف ایک جگہ صوفی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور لفظ (احتیاط) کی جگہ شاید یہ ہے کہ تصوف تصوف میں غیر شرعی چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے۔ نیز تصوف کا اطلاق ملحد تصوف پر بھی ہوتا ہے۔ ورنہ شاہ صاحب کے پیش نظر ملوک و احسان کے افعال و اذکار اور تقویٰ و معارف کا بیان ہے، اس لئے شاہ صاحب رحمہ اللہ نے لفظ تصوف استعمال کرنے سے گریز کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

اس بحث میں چار باب ہیں۔

باب اول: میں سلوک و احسان کی تعریفی اور اصولی باتیں بیان کی ہیں۔ پہلے شریعت و طریقت کی تحدید کی ہے۔

بھری بیان کیا ہے کہ طریقت کا موضوع دو باتیں ہیں۔ پھر چار اصول اخلاق و عبادت کی تفصیل کی ہے۔

باب دوم: میں اعمال و سلوک یعنی اذکار و اذعیہ کی بیان ہے۔ کیونکہ یہی فوائد اعمال و سلوک کا سرمایہ ہیں۔

باب سوم: میں چار اساسی عبادت (طہارت، رخصت، صلاوت اور عبادت) کے آداب کا طریقہ بیان کیا ہے اور ان کے موافق اور عبادت کی وضاحت کی ہے۔

باب چہارم: میں احوال و مقامات کا بیان ہے جو احسان کے شرائط ہیں۔

شریعت و طریقت

جب انسان اختیار و ارادہ سے کوئی اچھا یا برا کام کرے تو وہ عمل و جود میں آکر ختم نہیں ہو جاتا۔ بلکہ اس کے نفس کے ساتھ وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ یعنی دل اس سے اثر پذیر ہو جاتا ہے۔ یہی کیفیت نفسانیہ ہے۔ پھر جب تک وہ کیفیت عارضی ہوتی ہے "حال" کہلاتی ہے۔ اور جب وہ راسخ ہو جاتی ہے تو "ملکہ" کہلاتی ہے۔ تمام اخلاقی حسنات اور سینہ اسی طرح پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح مکمل ہوتے ہیں۔

پھر اعمال و مقامات نفسانیہ میں ربط و ارتباط ہے۔ اعمال و مقامات نفسانیہ کو ملکہ پہنچتے ہیں۔ اور وہی جہت نفسانیہ کی تشریح و ترجمانی بھی کرتے ہیں۔ کیونکہ اعمال ان کیفیات کے پیکر اور صورتیں ہیں۔ اور آخرت میں جزا و سزا کو اعمال پر مبنی مگر حقیقت میں مفید یا مضر یہی عبادت حسن یا سیئہ ہوں گے۔

اس کے بعد ملاحظہ فرمائیے کہ شارع نے اصالت اور بالذات لوگوں کو اعمال ہی کا مکلف بنایا ہے۔ خواہ اعمال از قبیل اور سزا ہوں یا نواہی۔ مگر مطلقاً یعنی ملکات سے قطع نظر کرتے ہوئے مکلف نہیں بنایا۔ بلکہ اس حیثیت سے مکلف بنایا ہے کہ وہ اعمال انہی بنیاد پر نفسانیہ سے ابھرتے اور جود میں آتے ہیں۔ اس لئے لوگ ثانوی درجہ میں اس کے بھی مکلف ہیں کہ ان جمیع ملکات کی تفصیل کی سہی کریں۔ اور برے ملکات سے اجتناب کریں۔

اور اعمال سے بحث و حیثیتوں سے کی جاتی ہے۔

پہلی حیثیت: اعمال کو عام لوگوں پر لازم کرنے کی جہت ہے۔ اور جامع بات اس سلسلہ میں یہ ہے کہ دیکھا جائے: کوئی اعمال: کن ملکات کے مفادات (احتمالی نتیجہ) ہیں یعنی کن اعمال سے ایسے بارے ملکات پیدا ہو سکتے ہیں۔ پھر ان اعمال کا تصور کیا جائے یا ان سے روکا جائے۔ اور اس معاملہ میں ایسا واضح طریقہ اختیار کیا جائے جس کا کوئی پہلو پوشیدہ نہ ہو۔ اس کا بھی دل کی طرح روشن ہو۔ تاکہ برطانویوں کی دار و گیر کی جائے۔ اور کوئی شخص کہہ سکے کہ یہاں جہت پر۔ نیز ان اعمال کا انصاف بھی ضروری ہے اور مکلف بنانے میں میانہ روی سے کام لینا بھی ضروری ہے۔ مثلاً۔

۱۔ تفصیل بحث اول باب ۱۰، دوم برہان افشا لکھنؤ (۳۳۶) اور مرقہ شمس باب ۱۱، جزء اول لکھنؤ (۱۲۳۶) میں ہے ۱۶

غور کیا تو معلوم ہوا کہ نفس کو یہ کیڑہ پٹانے کی سوزن صورت وضوء و غسل ہے۔ چنانچہ حدثِ اصغر و اکبر میں یہ مہارتیں لازم ہیں۔ اور ان کی جملہ تفصیلات منہجِ پاک میں اور مجموعی میں قبولِ صورتیں تجویز ہیں۔

دوسری حیثیت: افعال سے لوگوں کے نفوس کے سنورنے کی اور افعال کی مطلوبہ مدت تک پہنچانے کی جہت ہے۔ یعنی اس بات میں غور کیا جائے کہ کن افعال سے لوگوں کے نفوس سنورتے ہیں، اور کن سے بگڑتے ہیں؟ اور وہ افعال کس طرح مطلوبہ عکالت تک پہنچاتے ہیں؟ اور جامع بات اس سلسلہ میں یہ ہے کہ دو چیزوں کی معرفت ضروری ہے: ایک: کیفیت نفسانہ کی معرفت۔ دوسری: عمل کی جہت افعال کی معرفت۔ مثلاً: اخراجات: ایک: مطلوبہ عکالت ہے اور اس کو نماز وغیرہ کے ذریعہ مدت نایا جاسکتا ہے۔ جس اخراجات کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی معرفت بھی ضروری ہے، اور نماز، اذکار، تلاوت وغیرہ وہی ہیں اخراجات کی معرفت کس طرح یہاں کرتے ہیں؟ اس کی معرفت بھی ضروری ہے۔ اور اس معرفت کا دار و مدار ان پر ہے کہ انہی کی پاک مصلحتیں (اور آپ کے جانچنے والے) دو چیزوں سے یہ افعال باقی رہتے ہیں۔ پس اس معاملہ کو صاحبِ امر کے حوالے کرنا ضروری ہے۔ فرضِ افعال سے پہلے حیثیت سے بحث کرنے کا ضروری ہے، اور دوسری حیثیت سے بحث کرنے کا: ماحسان (طریقہ) ہے یعنی دونوں ایک ہیں۔ فرق صرف حیثیات کا ہے۔

بَابُ مِنْ أَبْوَابِ الْإِحْسَانِ

اعلم: ان من كلف به الشارح، تكليفاً قوئياً، إيجاباً أو حرجياً، هو الأعمال، من جهة أنها تسبعت من الهيئات النفسانية، التي هي في المعاد للنفوس أو عليها، وأنها تبعاً فيها ونشرها، وهي أفعالها وتعاليلها

والبحت عن تلك الأعمال من جهتين:

أحدهما: جهة الإبرامها بجمهور الناس، والعمدة في ذلك: اختيار مقادير تلك الهيئات من الأعمال، والطريقة المظاهرة التي ليها نهارها، في اخلون بها على أعين الناس، فلا يتمكون من التسلسل والاعتدال، ولا بد أن يكون بناؤها على الاقتصاد والأمر بالمعصية.

والثانية: جهة تهذيب نفوسهم بها، وإصلاحها إلى الهيئات المعظومة بها، والعمدة في ذلك معرفة تلك الهيئات، ومعرفة الأعمال من جهة إصلاحها إليها، وبناؤها: على الوجدان، وتفويض الأمر إلى صاحب الأمر.

فالباحث عنها من الجهة الأولى: هو علم الشرائع، وعن الثانية: هو علم الإحسان.

ترجمہ: احسان کے سلسلہ کی اصولی باتیں جان لینا کہ، چنانچہ اس کا شروع (اقتدائی) اے (لوگوں کو) مکلف

ہو ہے، تکلیف آؤلی کے طور پر، ایجابی یا تحریمی طور پر، وہ اعمال ہی ہیں۔ باری بہت کم وہ اعمال کی نسبت تمنا سے بھرتے ہیں اور آخرت میں ہونے والے سزاؤں سے منع دیتے ہیں۔ اور اس بہت سے کم وہ اعمال: ان کی کیا بات کہ وہ دیکھتے ہیں۔ اور وہ اول: ان کی کیا بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ اور وہ ان کی کیا بات کے پیکر ورنے کی ظاہری صورتیں ہیں۔

اور ان اعمال سے بحث: دو جہتوں سے ہے۔ اول: اس سے ایک: عام لوگوں پر ان اعمال کو لازم کرنے کی بہت ہے یعنی عام لوگوں سے وہ اعمال کرانے کی بہت ہے۔ اور دوسری بات اس مسئلہ میں: اعمال کی ان چیزوں (کیا بات) کی احتیالی جھوں کو اور ان واضح طریقہ کو اختیار کرنا ہے جس کی رات اس کا دن ہے (رات سے نکلے پہلا اور دن سے واضح پہلا اور دوسرا ہے) تاکہ ان کے ذریعہ لوگ سب کے درود اور ذکر کئے جاسکیں۔ پس نہ تو دیکھ سکے جانے پر قادر ہوں۔ نہ بھانہ ہوئی پر۔ اور ضروری ہے کہ اس طریقہ کا ہمارا منہ نہ ہو کی اور متعین امور پر ہو۔ اور دوسری بہت: ان اعمال سے لوگوں کے نفوس کے سوزنے کی بہت ہے۔ اور ان اعمال کے پہنچنے کی بہت ہے ان سے مطلوبہ چیزیں (ملکات) تک۔ اور بنیادی بات اس مسئلہ میں: ان چیزوں اور ان اعمال کو پہنچنا ہے ان کے پہنچنے کی بہت سے ان کی کیا بات تک۔ اور اس معرفت کا ہمارا وجدان پر اور مناسبت صاحب اختیار کو پہنچانے کی طرف ہے۔ پس ان اعمال سے پہلی بہت سے بحث کرنے والا ہم احکام الہی کا علم ہے اور دوسری بہت سے: وہ احسان کا علم ہے۔

ترسیب: الصریحہ کا عطف معطی پر ہے۔

سلوک و احسان کی غور طلب باتیں

جب ان اعمال سے اس کیفیت سے بحث کرنے کا زم ہے کہ وہ کیفیت انسان کی یعنی اخلاق، ملکات تک اس میں نقصی ہوتے ہیں اقواب جو شخص سلوک احسان کے باعث میں غور کرنا چاہتا ہے: اسے دو چیزوں کی حاجت ہے۔ پہلی چیز: اعمال میں اس کیفیت سے غور کرنا ضروری ہے کہ وہ عبادت نفسانی تک پہنچتے ہیں یعنی اس میں غور کیا جائے کہ کس کس سے کوئی عبادت میں یہ ہوتی ہے اور اعمال کے لئے کیا شرائط و ادب ہیں جنہوں نے لحاظ سے مطلوبہ ملک حاصل ہو سکتا ہے اور کیا موانع ہیں جن سے اس میں کٹھن گنہرا ضروری ہے۔ کیونکہ آدمی کبھی اس طرح عمل کرتا ہے کہ اس میں رکھائے سنانے کا جذبہ ہوتا ہے یا اس کو رو نہیں رکھ (عبادت) کے طور پر کرتا ہے۔ اور کبھی غلبہ غرور، احسان جنہوں نے اور تکلیف پہنچانے کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ اس صورت میں اس سے مقصودہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور کبھی آدمی اس طرح عمل کرتا ہے کہ اس میں اس کی روح سے آشنا نہیں ہوتا یعنی یہ آگاہ نہیں ہوتا جو تیکہ کاروں کے لئے سزاوار ہے۔ اگرچہ جنس لوگ اس سے کج متکما آگاہ ہو جاتے ہیں۔ مثلاً جو شخص صرف فرائض پر اکتفا کرتا ہے، نہ کیفیت

کے اعتبار سے اس میں کچھ زیادتی کرتا ہے۔ نہ کیفیت کے اعتبار سے یعنی نہ سنن ذوالاہل اور کرتا ہے، نہ شروع و ختم سے نہ زچہ سے تاہم شخصِ محرمی نہیں ہے۔ وہ کمالات کے بلند مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

دوسری چیز: کیفیاتِ قلبیہ (اخلاقی و ملکات) میں غور کرنا اور ان کی کماحقہ معرفت حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ ہجرت کے ساتھ آدمی ذوالاہل اختیار کرے۔ جو مفید ہیں۔ اعمال بخیرانہ و اسبابِ ذلالت ہیں ان سے قصدِ نفس کا علاج و اس کی دیکھ بھال ہے۔ پس جس طرح ضعیف مریض کا علاج کرتا ہے اور اس کے احوال کو سنوارتا ہے اسی طرح مالکِ محرم احوال کے ذریعہ اپنی علاج کرتا ہے۔ اور جس شخصِ ذلالت و اسباب کی کماحقہ معرفت حاصل نہیں ہوتی وہ کبھی آیات کو اندھا دندہ استعمال کرنے لگتا ہے اور موقع کے بجائے نقصان اٹھاتا ہے۔

و المناظر فی مباحث الإحسان يحتاج إلى شئين:

(۱) النظر إلى الأعمال، من حيث إحصائها إلى هياتِ بصادية، لأن العمل ربما يؤذى على وجه الرباء و السمعة، أو العادة، أو يقارنه القبح و العن و الأذى، فلا يكون موصلاً إلى ما أريد منه؛ و ربما يؤذى على وجه لا تقتضيه هذه النفس لأرواحه ثموتها بنفق بالمحسنيين، وإن كان من النفوس من تنب بمثلها، كما يمكنني بأصلي المرحي، لا يزيد عليه كفاً ولا كفاً، وهو ليس بزمكي.

(۲) والنظر إلى تلك الهيات النفسانية، ليعرف فيها حق معرفتها، فما من الأعمال على بصيرة مما أريد منها، فيكون طبيب نفسه، يمسح نفسه كما يمسح الطبيب الطيبعة؛ فإن من لا يعرف المصغرة من الآلات، كما يد، استعمالها أن يعطى خطاً عشوائاً، أو يكون كحاطب الليل.

ترجمہ: اور احسان کے مباحث میں غور کرنے والا دو چیزوں کا محتاج ہے:

(۱) اعمال میں غور کرنا ان کے پہچانے کی جہت سے کیفیاتِ قلبیہ تک اس لئے کہ عمل کبھی ادا کیا جاتا ہے دکھانے اور سنانے و ذلت کے طور پر۔ یا ملتی ہے م کے ساتھ خود بخود بخیر اور احسان تر تا اور کلیف پہنچاتا ہے پس وہ عمل اس بات تک پہنچانے والا نہیں ہوتا جو اس سے مراد ہی ملتی ہے۔ اور کبھی ادا کیا جاتا ہے اس طور پر کہ یہ نفس چونکا نہیں ہوتا اس عمل کی روح سے ایسا چونکا ہوا جو نیکو کاروں کے لئے سزاوار ہے۔ اگرچہ نفوس میں سے بعض وہ ہیں جو اس کے ماتم سے چونکا ہوتے ہیں۔ جیسے اصل فرض پر کثافت کرنے والا۔ انہیں اضافہ کرتا وہ اس پر کثمت کے اعتبار سے اور نہ کیفیت کے اعتبار سے۔ اور وہ کبھی نشہ و غما پانے والا نہیں ہے۔

(۴) اور ان کیفیات قلبیہ میں غور کرنے والے کو بھی نے جیسا کہ ان کو پہچاننے کا حق ہے۔ تاکہ وہ اعمال کو اختیار کرے اس بات سے آگاہی کے ساتھ جو ان اعمال سے مراد لی گئی ہے۔ پھر وہ اپنے نفس کا معائنہ کرے۔ وہ اپنے نفس کی دیکھ بھال کرے جس طرح صلیب طبیعت کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ پس بیشک جو شخص آلات کے تصور کو نہیں پہچانتا، قریب ہے جب وہ آلات استعمال کرے تو دور قوتی اوٹنی کی طرح ناکام ہو جائے۔ اسے یارات میں سوختے چمکنے والی کی طرح ہو۔

چار بنیادی اخلاق و ملکات

طہارت و اخبات کا بیان

اجلی نوری کیفیات فقہانہ یہ تین اخلاق و ملکات بہت ہیں۔ جیسے بہادری اور برادری، غاوت اور غیبتی، تکبر اور تواضع وغیرہ۔ مگر ان سب کا سرخی اور خلاصہ چار اخلاق و ملکات ہیں۔ یعنی طہارت (حدیث، اخبات و انکبار، سات و خود غرضی اور عدالت و ظلم۔ یہی بنیادی ملکات ہیں۔ جس سے فنِ امران میں بحث کی جاتی ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے۔

(۱)۔۔۔ صبر است (پاکی) — کافراؤں سے کہ اس سے جالہ ملکوت سے مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ فرشتے پاک خلق ہیں۔ پس جو پاکی کا اجر کم کرتا ہے وہ فرشتہ صفت بن جاتا ہے۔ اس صفت کو بدست لانے کے لئے شریعت نے وضو و غسل شروع کیا ہے۔ اور حدیث شریف میں پاکی کی اہمیت اس طرح ظاہر کی گئی ہے کہ اس کو آدھ ایمان قرار دیا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۶۶، ۲۶۸) اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ: ”اللہ پاک تمہارے ہیں۔ وہ بچہ کبڑی کو دوست رکھتے ہیں“ (رواہ الترمذی، مشکوٰۃ حدیث ۶۶۸، باب الفرج علی، کتاب اللباس)

(۲)۔۔۔ اخبات (برگاہ اللہ کی شہنشاہت) —۔۔۔ اخبات کا تکرار یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس صفت کو بدست لانے کے لئے نماز، اذکار اور تلاوت شروع کی گئی ہے۔ اس صفت کا تذکرہ حدیث جبرئیل میں اس طرح آیا ہے: ”امساں یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اس طرح کی جائے گویا عبادت کرنے والا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہے ہیں“ عبادت کے لئے یہ دو طریقے انی لئے تجویز کئے گئے ہیں کہ انھیں رنج زہندی علی وجہ انکسار ہو۔

سکینیت و وسیلہ: جب طہارت و اخبات اکٹھے ہوتے ہیں یعنی کسی شخص میں یہ دونوں صفتیں جمع ہوتی ہیں تو شاہ صاحب قدس سرہ اس حالت کو سکینیت و وسیلہ کہتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے قول میں وسیلہ سے یہی طہارت و اخبات کا آمیزہ مراد ہے۔ حاکم (۳۷۵: ۳) میں روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا: ”میں نے فرمایا: ”اگر صحابہ یہ بات جانتے ہیں کہ بن مسعود صحابہ میں وسیلہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہیں“ یعنی

حضرت ابن مسعودؓ یا کبیرؓ کی شہادت کے سامنے عاجزی اور فروغی کرنے میں صحابہ میں عامل تہ ہیں۔

تحقیقِ شہادت کا طریقہ: شہادت کو بدست لائے کا بہترین طریقہ یہ ہے (۱) احکام شرعیہ کی اس طرح تعمیل کی جائے کہ ان کی ادراج و انوار پیش نظر رہیں یعنی جو ہر عمل کی مخالفت کے ساتھ حکم کی تعمیل کی جائے (۲) اور اعمال کے اذکار و دعائے کی رعایت اور نگہداشت کرتے ہوئے احکام پر پابندی سے عمل کیا جائے۔

طہارت کی روح: ہر طہارت کی روح — شہت پہنچانے — نور، امن اور انس و انحراف کی حالت ہے جتنی جب طہارت سے قلب میں نور اور دل میں سرور پیدا ہو سکی طہارت کا پورا فائدہ حاصل ہوگا۔ وضو سے گناہوں کے جھڑنے کی روایات میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ گناہ دل میں ظلمت اور وحشت پیدا کرتے ہیں۔ جب وہ نکل جائیں گے تو نور و سرور کی کیفیت پیدا ہوگی۔

اور طہارت کی روح — خفی پہلوت — فریب دہی والے افکار کا ٹھنڈا پڑنا اور تشویشات سے پہلچینی، پراگندہ ہونا، بے قراری اور گھبراہٹ کا ختم ہو جانا ہے۔ حدیث میں غسہ کا علاج وضو تجویز کیا گیا ہے۔ فرمایا: ”غسل غیظہ من کی وجہ سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور آگ کو پانی ہی سے بجھا جا سکتا ہے۔ پس جب تم میں سے کسی کو (غیر معمولی) غصہ آئے تو چاہئے کہ دو وضو کرے (رواۃ ابوداؤد، ترمذی، تہذیب احکام، ابوالنعب، کتاب الادب، فصل ثانی) اس طرح میں اشارہ ہے کہ طہارت سے تشویشات کا ازالہ ہوتا ہے۔

نماز کی روح: بھی دو باتیں ہیں: (۱) نماز سے حضوری کی دولت اور وصل کی نعمت آتی ہے (۲) اور نماز کے ذریعہ بندہ اللہ کی جلالت و عظمت کو یاد کرتا ہے اسکی عظمت کے ساتھ جو محبت و طریقت کے ساتھ فی ہوائی ہوتی ہے جتنی وصلِ خداوندی اور عظمت و محبت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا نماز کی روح ہے۔ حدیث جبرئیل میں ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا: ”اسلام یہ ہے کہ آپ اللہ کی اس طرح محبت کریں گویا آپ اللہ کو کچھ رہے ہیں (یعنی دولتِ جہاں ہے) لیکن اگر آپ ان کو نہیں دیکھتے تو وہ آپ کو کچھ رہے ہیں“ (یعنی عظمت و محبت کے تصور کے ساتھ نماز پر محبت یہ دوسری بات کی طرف اشارہ ہے)

۱۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول اس طرح ہے: عید الرحمن میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت حذیفہ سے دریافت کیا کہ آپ کی ایسی غصہ کی نشان دہی کریں جو حیرت و خلعت اور فی الحال میں نبی ﷺ سے قریب ہو۔ ہم اس سے (دینی) انذار کریں۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا: میرے ہم ہمیرت و خلعت اور دینی حالت میں نبی ﷺ سے قریب تر کسی شخص کے ساتھ کھانا کھانے کو نہیں (بناوی، تاریخ، ج ۲، کتاب المناقب، ص ۱۰۶) یہی واقعہ ہے جس سے پہلے تک کہ اگر کسی شخص سے ایسی غصہ کی نشان دہی نہ ہو کہ اس کی حالت (جدا کی حد سے) ۱۰۰ سال کا تک صواب الہدیٰ الصالح، کتاب الادب) اور اگر صحابہ جانتے ہیں کہ وہ صحابہ میں سب سے مانی نہ رہیں (ترمذی، ۳۳۲۰، سنن ابی داؤد، کتاب صلوٰۃ، ج ۱، ص ۱۰۰) یہی واقعہ ہے جس کے سبب نبی ﷺ نے وہ عید صلوٰۃ کا نام دیا۔ ۲۵۰ میں نبی ﷺ کا لفظ آیا ہے۔ اہل بھی اہل حال کے بارے میں انذار کی ہدایت کرنے کے سبب ہیں۔ پس حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے نام میں پہلے کی طہارت و طہارت کا گہرہ میں بلکہ گہری دینی اور مذہبی زندگی مراد ہے۔ اور حضور ﷺ سے فرق صرف کلامی طور سے ہونے انہما کے لئے مصحح اور اولیاء کے لئے مکتوبی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے؟

تفصیل سکیت کی تحریریں اور سکوت و صمت کرنے کے لئے قرآن کی تحریریں کے واسطے تھے۔

پہلے طریقہ نماز میں سورۃ فاتحہ و صبحان سے پہلے نماز حدیث قدسی میں سے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میں نے نماز یعنی سورۃ فاتحہ پڑھنے اور بندے کے درمیان آگہی آدمی آدمی بابت دی ہے۔ اور میرا بندہ (سورۃ فاتحہ میں) جو تیرا مخلص ہے وہ اس کو ضرور بچا جائے گا۔ جس کو جب بندہ کہتا ہے: ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (تمام قرآن میں اس بات کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کے بچانے کے لیے ہے) تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”میرے بندے نے میری تعریف کی“ اور جب بندہ کہتا ہے: ﴿اِنَّ اَنْفُسَ الْحَمِيْنِ الرَّحِيْمِ﴾ (جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں) تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”میرے بندے نے میری ثناء کی“ اور جب بندہ کہتا ہے: ﴿وَاَمَّا لِلّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامِ﴾ (جس دن کے مالک) تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”میرے بندے نے میری بزرگواری کی“۔ ”ان تین باتوں میں صرف مذکور کی محمولہ ہے۔ جس پر اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اُوریت جو اللہ اور بندے کے درمیان آگہی آدمی آدمی ہے یہ ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے: ﴿وَاِيَّاكَ مَعْلُوْمًا﴾ (میں نے آپ کی کی بندگی کرتے ہیں اور میرا آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں) تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”یہ آیت میرے اور بندے کے درمیان ہے۔“ یعنی آگہی آدمی آدمی میں ظہار بندگی ہے جو عبادت ہے۔ اور آگہی آدمی آدمی میں استغاثہ (مدد طلبی) ہے جو بندے کا مفاد ہے۔ اور میرے بندے کے لئے وہ ہے جو اس نے سچا سمجھا یعنی اس کی مدد و ضروری بات کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے: ﴿وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمَنَّانِ﴾ (صرف اللہ ہی انعام دینے والا ہے۔ غیر المستوف علیہ۔ غیر المستوف علیہ ولا الضمان ہے) (میں سیدگی و اودھائی میں اس کو تو کر کی راہ میں پر آپ نے امداد مفرم فرمائی ہے۔ ان دونوں کی راہ میں)۔ حتیٰ ان کی راہ سے ہمیں بچائیں۔ جن پر آپ کا فضلہ بڑا کا اور ذکر و بولنے والوں کی راہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”یہ (قرآن) آیتیں (میرے بندے کے لئے ہیں اور میرے بندے کے لئے وہ ہے جو اس نے سچا سمجھا) یعنی میں ضرور اس کو سیدھا راستہ دکھانے والا اور مغضوب علیہم کی راہوں کی راہوں سے بچانے والا (اور اس میں دشواری و صعوبت ہے)۔ اب انفسہ و نفسی الصالحہ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتے اور اس میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے تو براہ آیت پڑھنے کے جواب کی طرف دھیان دے اور دل کے کانوں سے اس کو سنے اس سے ضروری کی درست تعبیر ہوگی۔

دوسرا طریقہ نماز کے مختلف اوقات میں جو ذکر اور دعا اور تہجد پڑھنی ہیں ان کا اہتمام کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں (مسند احمد ج ۲ ص ۹۱۳ باب ما یقرأ بعد الشکر) اور دیگر صحابہ کی روایت میں ان کا بیان ہے۔ یہ انکار کا مل وجہ کے ساتھ کرے اور وہ ان کی تلاوت سے، سنے، اور اس سے بھی نفس و طریقت و تکلیف حاصل ہوتی ہے۔

تلاوت کی روایت۔ نصیحت پڑھنی ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے: ﴿وَقَدْ بَشَّرَ لِقَاءَ الْاَلَمِ الَّذِیْ لَیْسَ مِنْ اَمَلِهِ﴾ (جو تم نہ اودھم نے قرآن کو سمجھت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے، سو کیا کوئی سمجھت حاصل کرنے والا ہے؟) (سورۃ فرقان) اور جس جب فاتحہ کے بعد سورت پڑھے (اسی طرح جب تلاوت باہر تلاوت کرے) تو وہ اب تلاوت کا کافہ

ہم سمجھتے ہیں کہ (۱) شوقِ تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر تلاوت کرے (۲) قرآن کریم کی نصیحتوں میں غور و فکر کرے (۳) احکامِ الہی کی تابعداری کو شعاع بنائے یعنی تعظیمِ علم کے اور فرجہ یہ کے ساتھ تلاوت کرے (۴) قرآن کریم میں مذکور کیفیات اور واقعات سے عبرت حاصل کرے (۵) احبابِ آیات صفات اور آیات قدرت (علمی نشانیوں) کا تذکرہ آئے تو نماز میں دل سے اور نماز سے بیزاریاں سے کہے: سبحان اللہ یعنی اللہ کی ذات پاک ہے (۶) احبابِ جنت و رحمت کا ذکر کرے تو بفضلِ خداوندی طلب کرے (۷) احبابِ جہنم و غضب کا ذکر کرے تو تعاقباتِ طلب کرے — یہ تلاوت کے وہ ادب ہیں جو رسول اللہ ﷺ نے قرآن کریم سے نصیحت پذیرینی کی مشقِ تہذیب کے لئے مسنون کئے ہیں۔

ذکر کی روح — قرب حاصل کرنا اور اللہ کے دھیان میں ذوق جاتا ہے — جس جب نماز میں یا خارج نماز اللہ کا ذکر ہو تو پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ذکر کرے تاکہ تجاہلات مرتفع ہوں اور استغراق کی کیفیت حاصل ہو اور اس کی مشق قرین کا طریقہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے تو اللہ کا جواب دل کے کان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر (میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں ہی سب سے بڑا ہوں) اور جب کہے لا الہ الا اللہ، وحدہ لا شریک لہ تو اللہ کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، وحدہ لا شریک لہ (میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں ایک ہوں، میرا کوئی ساتھی نہیں) اسی طرح ذکر کے ہر جملہ کا اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اور بندے کی تصدیق کرتے ہیں (رواد اور ترقی والے انسان وغیرہ تہذیب و تربیت بخیر کا ذکر فرمادیں) جب اسی طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ذکر کیا جائے گا تو پروردگار اٹھ جائے گا اور محویت حاصل ہوگی۔

وہا کی روح ————— عیدیت کا پیکر بن جاتا ہے ————— عیدیت اللہ تعالیٰ کے حضور میں انتہائی متذلل، عاجزی و اپجاری اور محتاجی، مسکینی کے مظاہرہ کا نام ہے اور یہ یقین کرتے ہوئے کہ سب چھوٹی اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے، اس کی بارگاہ دے نیاز میں ہاتھ پھیلاتا ہے۔ وہا چونکہ عیدیت کا جوہر اور خاص مظہر ہے اس لئے جب بھی شائز میں یا شائز سے باہر دعا کرے تو طاقت و قوت کا سرچشمہ اللہ کی ذات کو تصور کرے اور نہاد، بے والے کے ہاتھ میں لاش کی طرح اور حرکت دینے والے کے ہاتھ میں مورتی کی طرح ہو جائے اور مناجات (سرگوشی) کا سزولے اور خوب گڑگڑا کر اور ہاتھ بہا کر مانگے۔ اس در کا فقیر محمد نہیں رہتا۔

دعا کے اوقات، ادب و شراکات، قبولیت دعا کے خصوصی اوقات ہیں۔ اس سیکہ کچھ آداب ہیں اور کچھ شرائط ہیں۔
احادیث میں یہ باتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے یہ مضمون بہت مختصر لکھا ہے: قبولیت دعا کا
ایک خاص وقت: تہجد کا وقت ہے۔ حدیث میں ہے کہ: ”رات میں ایک خاص وقت ہے۔ جب مومن بندہ اس وقت
میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو وہ ضرور عطا فرماتے ہیں اور یہ کرم ہر رات میں ہوتا ہے“ (رداؤ
مسلم، مکتوۃ ص ۱۲۶ باب البحرین علی لیل اللیل) اور متفق علیہ روایت میں ہے کہ جب رات کا آخری تہجدی حصہ

باتی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سادہ دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ اور پکارتے ہیں: ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کروں؟ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جسے بخشوں؟ ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کروں؟ (فقہ احمدیہ ص ۱۲۳) پس تہجد کی نماز کے بعد اور تہجد کے دو گانوں کے درمیان غریب لمبی دعا کرے، دینا آفرینت کی بھلائی مانگے اور مصائب و آفات سے چاہا طلب کرے۔ اور دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ خوب گڑگڑا کر اور اصرار کے ساتھ مانگے۔ حدیث میں ہے کہ جب اللہ سے دعا کرو تو اسی یقین کے ساتھ کرو کہ وہ ضرور قبول کریں گے۔ اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے نہ وادل کی دعا قبول نہیں کرتے (رواہ الترمذی) اور بخاری کی روایت میں ہے کہ دعا میں اس طرح نہ کہے کہ اے اللہ! اگر تو چاہے تو بخش دے، بلکہ قطعیت کے ساتھ مانگے۔ کیونکہ جو دعا تہذیب، بے یقینی اور غافل دل سے کی جاتی ہے وہ بے جان اور روح سے خالی ہوتی ہے۔

اور دعا کے شرائط میں سے یہ بات ہے کہ ایسے وقت دعا کرے جب دل امور دنیوی سے فارغ ہو، دعا مانگنے میں تکمیل کرنے والا نہ ہو، ہول و ہراس کا شہید نہ تھا نہ ہو، اور بھوکا نہ ہو نہ غمناک۔

حضور قلبی کا فقدان اور اس کا علاج: جب انسان حضور قلبی کی کیفیت کو بخوبی معلوم کر لے اور اس حالت کو اچھی طرح سمجھ لے، پھر ذکر و دعا میں وہ حالت نصیب نہ ہو تو محرومی کے سبب کی جستجو کرے اور اس کا مداوا کرے۔ بے یقینی کے اسباب اور علاج درج ذیل ہیں:

پہلا سبب — طبیعت کا اہرائہ — اگر طبیعت میں انگلیں پیچھ اہوتی ہیں اور فطرت اہریں مارتی ہے تو اس کا علاج روزہ رکھنا ہے۔ روزوں سے قوائے جسمانی ضعیف ہوتے ہیں۔ اور طبیعت کی جولانی ختم ہوتی ہے۔ مگر چند روزے کافی نہیں، مسلسل ادماہ کے روزے رکھنے چاہئیں۔

دوسرا سبب — جماع کی خواہش، کھانے پکانے کے چھیٹے اور نشاط خاطر سے محرومی — کبھی استغفار مانگا، منہ پر کی ضرورت ہوتی ہے۔ روزہ شہوت سے طبیعت پر چین ہوتی ہے۔ کبھی کھانے پکانے کے تکبیزوں سے نہایت حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی عبادت میں نشاط خاطر کا فور ہو جاتا ہے اور آدمی اس کا اعادہ چاہتا ہے۔ تو ان سبب کا علاج یہی ہے۔ اس کے ذریعہ مادہ کے بچان کو دفع کرے۔ اس سے گمراہی خارج کیس مدولے اور دو گھڑی اس سے دل لگی کرے تو نشاط و سرور لوٹ آئے گا۔ مگر بیوی کے ساتھ دل لگی اور اختلاط میں مضہمت نہ ہو جائے۔ اس کو اس دوا کی طرح سمجھے جس کا نفع حاصل کیا جا تا ہے۔ اور دشمن کے ضرر سے بچا جا تا ہے۔

تیسرا سبب — معاشی امور میں مشغولیت اور لوگوں کے ساتھ میل جول — کبھی عبادت میں حضور قلبی کی کیفیت سے محرومی کا سبب معاشی امور کی مشغولیت اور لوگوں کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ان امور کے ساتھ عبادت کو ملائے۔ تفصیل بحث چہارم، باب ہفتم میں گذر چکی ہے (دیکھیں: روح اللہ ص ۵۷۱)

صراط اللین انعت علیہم، غیر المہضوب علیہم ولا الضالین یہ قال: هذا لعیدی، ولعیدی ماسأل فطبتك إشارة إلى الأمر بملاحظة الجواب في كل كلمة، فإنه يتنبه للحضور تنبهاً يليها.

[ب] وبإدعية، نحتها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهي مذكورة في حديث علي رضي الله عنه وغيره.

و روح تلاوة القرآن: أن يتوجه إلى الله بشوق وتعظيم، ويتدبر في مواعظه، ويستشعر الانقياد لى أحكامه، ويعتبر بأمثاله وقصصه، ولا يبريأية صفات الله وأكاليه إلا قال: سبحان الله، ولا بآية العجدة والرحمة إلا سأل الله من فضله، ولا بآية النار والغضب إلا تعوذ بالله؛ فهذا ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعريض النفس بالانكماش.

و روح الذكر: الحضور، والاستغراق في الالتفات إلى العبروت، وتبرينه: أن يقول: لا إله إلا الله، والله أكبر، ثم يسمع من الله أنه قال: لا إله إلا أنا، وأنا أكبر! ثم يقول: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، ثم يسمع من الله: لا إله إلا أنا، وحدي لا شريك لي؛ وهكذا حتى يرفع العجاب، ويتحقق الاستغراق؛ وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك.

و روح الدعاء: أن يرى كل حول وقوة من الله، ويصير كالميت في يد الفاعل، وكأنه يمشي في يد محرك السمائل، ويعد لذة المناجاة؛

وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو بعد صلاة التهجد، وفي أثناء أشغافه دعاء طويلاً، يفتح فيها يديه، يقول: يا رب! يا رب! يسأل الله خير الدنيا والآخرة، ويتوكل به من البلاء، ويتضرع، ويطلب.

ويشعر في ذلك: أن يكون بقلب فارغ، غير لاه، ولا يكون حلقاً، ولا حلقاً، ولا جافاً، ولا غصناً.

إذا عرف الإنسان حالة المحاضرة، ثم فقدتها، فليفتحص عن سبب الفقد:

[١] فإن كان غزارة الطبيعة: فعليه بالصوم، فإنه له رجاء؛ وأكثر ما يكون في الصوم: أن يصوم شهرين متتابعين.

[٢] وإن احتاج إلى استغراق المنى، والفرغ من إصلاح المظلم والمشرّب، أو كان ذهب نشاطه، وأراد إعادته: فليطلب فرجاً، يدفع به سوء مزاجه، من غير المعالجة في المفاهمة والاعتلاج، ولجعله كاللواء: يحصل نفعه، ويحترق من فساد.

[۳] وَإِنْ كَانَ الْإِشْعَالُ بِالْأَتَعَالَاتِ، وَصَحْبَةِ النَّاسِ، لِلْبَعَالِجِ بَعْضُ الْعِبَادَاتِ مَعَهَا.

[۴] وَإِنْ كَانَ امْتِلَاءٌ أَوْ عِبَةِ الْفِكْرِ بِحَبَالَتِ مَشْوِثَةٍ، أَوْ أَفْكَارِ خَرِيزَةٍ، فَلْيَعْتَزِلِ النَّاسَ، وَيَلْزِمِ الْبَيْتَ، أَوْ الْمَسْجِدَ، وَلْيَمْسَحْ لِسَانَهُ إِلَّا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَقَلْبُهُ إِلَّا مِنَ الْحُكْمِ فَبِعَايَهِشُهُ، وَيَصَاهِدِ نَفْسَهُ عِنْدَ مَا يَنْقُطُ، لِيَكُونَ أَوَّلُ مَا يَدْخُلُ إِلَى قَلْبِهِ ذِكْرُ اللَّهِ، وَعِنْدَ مَا يَرِيدُ أَنْ يَنْتَهِيَ، لِيُتَحَلَّى قَلْبُهُ عَنْ ثَلَاثِ الْأَشْعَالِ.

ترجمہ: اور نیاری اطاعت جن سے اس فن (سلوک و احسان) میں بحث کی جاتی ہے: یہ ہیں، جیسا کہ واقف کیا ہے ہم نے ان سے ان ابواب میں جو پہلے گذر چکے ہیں (دیکھیں قسم اول، حصہ ۱، باب ۲) پاکی، جو کائنات والی ہے، عالم ملکوت کے ساتھ مشابہت کو معنی جس کے ذریعہ فرشتوں سے مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ اور نیاز مندی: جو کھینچنے والی ہے جبروت کی طرف مہینکے کو۔ اور شروع کیا گیا ہے اول کے لئے وضو اور غسل، اور طہائی کے لئے نماز، اذکار اور تلاوت۔ اور جب دونوں منتہی اکٹھا ہوتی ہیں تو ہم اس کا سنہیت اور وسیلہ نام رکھتے ہیں۔ اور وہ حضرت حذیفہ کا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے بارے میں قول ہے، حضرت محمد ﷺ کے صحابہ میں سے تھوڑے حضرات یقیناً جانتے ہیں کہ وہ یعنی ابن مسعود صحابہ میں سب سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ تعالیٰ سے، (میلہ) (احمال صاف) کے اعتبار سے۔ اور شارح نے طہارت کو ایمان سے تعبیر کیا ہے اپنے اس ارشاد میں: "پاکی اور ایمان ہے"۔ اور نبی ﷺ نے اول (طہارت) کا حان بیان کیا بائیں طور کہ فرمایا: "اللہ تعالیٰ سحرے میں اور صفائی کو پسند کرتے ہیں" اور ارشاد کیا وہ (اخبات) کی طرف بائیں طور کہ فرمایا: "احسان! یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، گویا آپ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ پس اگر آپ ان کو نہیں دیکھتے تو وہ یقیناً آپ کو دیکھ رہے ہیں"

اور بہتر یہ طریقہ سکھتے ماحصل کرنے کا: انبیاء سے استقول احکام شریعہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے، ان کی ارواح اور ان کے انوار کو پیش نظر رکھنے ہوئے۔ اور کثرت اعمال شریعہ کو کرنا ہے ان کی بیجاات اور ان کے انکار کی رعایت کے ساتھ۔ پس طہارت کی روح باطن کا نور اور انس و اشراج کی حامت، اور دھو دنی والے افکار کا بھٹا اور تشویشات اور بے چینی اور سوچ کی پرمانندی اور بے قراری اور گھبراہٹ کا ختم جانا ہے۔ اور نماز کی روح اللہ کے ساتھ موجود ہونا اور جبروت (اللہ تعالیٰ) کی طرف جھانکنا ہے اور اللہ کے جلال کو یاد کرنا ہے ایسی تعظیم کے ساتھ جو محبت و طریقت کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ اور اس کی طرف ارشاد ہے آنحضرت ﷺ کے ارشاد میں: "احسان! یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، گویا آپ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ پس اگر آپ ان کو نہیں دیکھتے تو وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں"

اور آپ نے ارشاد فرمایا تم کو سنلیتے کا حقائق جاننے کے طریقہ کی طرف: (۱) اپنے اس ارشاد سے: (ترجمہ مذکور) (پس ارشاد ہے ہر عمل میں جو آپ پیش نظر رکھتے کے حکم کی طرف۔ پس چنگ وہ) (جواب کو پیش نظر

رکنا) چکر کا کرنا ہے حضور کے لئے مؤثر طور پر چکر کرنا (اب اور ان دعاؤں کے ذریعہ جن کو نبی ﷺ نے نازل فرمایا ہے۔ اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ کی حدیثوں میں مذکور ہیں۔

اور علامہ قرآن کی روح: یہ ہے کہ مسجد ہو آدمی اللہ کی طرف شوق و عظیم کے ساتھ، اور فوراً کرے قرآن کی نصیحتوں میں، اور شعائر اللہ تعالیٰ کے احکام کی، بعد ازیں وہ اس حق کے قرآن کی مثال و قصص سے۔ اور نہ گھر سے اللہ کی مقامات اور ان کی نعمتوں کی آیت پر مگر کہ ہے ان کا فضل طلب کرے۔ اور نہ آگ اور غضب کی آیت پر مگر اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہے۔ جس پر وہ باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون کی ہیں نصیحت چہیری کے لئے عظمیٰ ترین میں۔ اور وہ کہی روح حضور کی ہے اور جبروت کی طرف توجہ کرنے میں ذوق چاہے اور اس کی قرین یہ ہے کہ کہے: "اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں" اور اللہ بزرگ و برتر ہیں! پھر جواب سے اللہ کی طرف سے کہ انھوں نے فرمایا: "میرے سوا کوئی معبود نہیں" اور میں ہی سب سے بڑا ہوں! "پھر کہے: "اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں" جو پکارے ہیں، ان کا کوئی ساجھی نہیں! پھر اللہ کی طرف سے جواب ہے کہ: "میرے سوا کوئی معبود نہیں" میں ینا ہوں، میرا کوئی ساجھی نہیں! "اور اسی طرح (ذکر کرے) یہاں تک کہ پر وہ اٹھ جائے اور استغفر تعالیٰ بحیثیت پائی جائے۔ اور نبی ﷺ نے ان کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور دعا کی روح: یہ ہے کہ وہ بر طاقت و قوت اللہ کی طرف سے دیکھے۔ اور وہ شبیلانے والوں کے ہاتھ میں دھن کی طرح اور کھسکی کو ہانے والے کے ہاتھ میں سودی کی طرح ہو جائے اور وہ معاجات کی لذت محسوس کرے۔۔۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون کیا ہے کہ مسجد کی نماز کے بعد اور اس کے دو گانوں کے درمیان طویل دعا کرے۔ اٹھائے وہ جن میں اپنے دونوں ہاتھ۔ کہے وہ: "اے میرے پروردگار! اے میرے پروردگار! "وہ اللہ سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگے اور آفات سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ اور گڑبگڑ سے اور اصرار کرے۔ اور شرط ہے دعاؤں میں کہ وہ فارغ القلب کھیل نہ کرنے والا، بول و برادر نہ کہنے والا نہ بھوکا اور نہ غصہ نہ ہو۔

بہن: جب بچپن سے آدمی حضور کی حالت، پھر تم کرے وہ اس حالت کو تو چاہئے کہ جو کرے تم شادی کے سبب کی۔ (۱) پس اگر سب طبیعت کی فراوانی ہو تو روزے لازم پڑے، پس وہ اس کے لئے آتشکی ہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ مدت جو روزے میں ہو، روزہ رکھے وہ سوا اثر و نفع۔ (۲) اور اگر اس کو استغفار و مایہ مزیدی کی اور کھانے پینے کو سونا کرنے سے بے لگاری کی حالت ہو یا اس کا خلط ختم ہو گیا ہو اور وہ اس کو دیکھ لیا چاہتا ہو تو، لگ جائے دو کس طرح کا، جس کے ذریعہ اپنے مادہ کی خرابی کو مٹائے۔ سزا کرنے میں اور پس جوں میں شہک ہوئے ظہیر اور چاہئے کہ بتائے وہ اس کو ادواء کی طرح حاصل کرے اس کے نفع وادارے اس کے فساد سے۔ (۳) اور اگر وہ سب امور معاش میں اشغال اور لوگوں کے ساتھ مکن جوں ہو تو چاہئے کہ اس کا علاج کرے ان کے ساتھ عبادتوں کو طائر۔ (۴) اور اگر وہ سب سوچ کے بدعتوں کا پرانہ و خیالات باغریب دینی والے انکار سے بھر جاتا ہو تو چاہئے کہ لوگوں سے ملکہ ہو جائے اور مکرر مسجد سے

جست جائے اور چاہئے کہ اعلیٰ زبانِ روک لے کر اللہ کے ذکر سے اور اپنے دل کو روک سکے ان چیزوں کے بارے میں سوچنے سے جو اس کو فکر مند بناتی ہیں اور اپنے نفس کی وکچ بھال کرے جس وقت وہ بیدار ہوگا کہ اللہ کا ذکر سب سے پہلی وجہ ہو جو اس کے دل میں داخل ہو۔ اور جبکہ وہ سوچا چاہے تاکہ اس کا دل ان مشاغل سے خالی ہو جائے۔

ساحت کا بیان

تیسری بنیادی صفت: ساحت ہے۔ ساحت کے لغوی معنی ہیں: سطحات، انیضی اور بندہ جو مسکنی اس کی ضد بخلی، جگہ لغوی اور ذیل طرفی ہے۔ ساحت: ایک نفسانی کیفیت ہے اور دو دراصل اخیر نوعی اور میر چشمی والے اعمال اس کے منہ پر ہیں۔ اور وہ صاحب کی اصطلاح میں ساحت یہ ہے کہ آدمی کا نفس ایسا حال بہت اور بندہ حوصلہ ہو جائے کہ وہ بہیمیت کے تقاضوں کی پیروی نہ کرے۔ بہیمیت کے تقاضے بطور مثال یہ ہیں لذت طلبی (جنسی خواہشات اور کھانے پینے کے تقاضوں کی تعمیل) اللہ کی آرزو، غصہ، بخلی اور مادہ جہ کی حرص۔ جب آدمی ایسے کام کرتا ہے جو مذکورہ تقاضوں سے مناسبت رکھتے ہیں تو ضروری ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس میں اس کا رنگ پایا جائے۔ — بھر سوت کے بعد ضرورتیں ہوتی ہیں:

پہلی صورت: اگر آدمی کا نفس فیض تھا تو اس کے لئے ان گنی میگوں کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے۔ وہ ان معاملات سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے کبھی وہ ان میں مشغول ہوا ہی نہیں۔ اور وہ اللہ کی رحمت میں بکلی جاتا ہے اور انوار الہی میں غوطے کاٹا ہے جیسا کہ سوانح کے فقہان کی صورت میں لغزش سے انسانی چاہتی ہے یعنی دنیا کے معاملات اور دنیا ہی میں رو جاتے ہیں۔ آخرت میں اس کا نفس اس درد میں مبتلا ہے اور نہایت خوش گوار زندگی نصیب ہوتی ہے۔

دوسری صورت: اور اگر نفس فیاض نہیں تھا تو موت کے بعد ان گنی میگوں کے رنگ: نفس میں اس طرح ابھرتے ہیں جس طرح موسم میں مہر کے نعوش ابھرتے ہیں۔ نفس کے ساتھ دنیاوی زندگی کا سلی کیپل کیپل چپک جاتا ہے اور نفس کے لئے ان گنی میگوں کا چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ پس جب نفس: جسم سے جدا ہوتا ہے تو گمنا چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ اور نفس اور انوار الہی کے درمیان — جو نفرت کا متعلق ہے — گارے پڑے حائل ہو جاتے ہیں۔ پس وہ محسوس ہوتا ہے اور نہایت تنگی کا جینا ہوتا ہے۔

ساحت کے مختلف نام: متعلقات کے اختلاف سے ساحت کے مختلف نام ہیں:

(۱) غفت (پاکدامنی) شہوتِ ملن اور شہوتِ فرج کے تعلق سے ساحت کا یہ نام ہے۔ یعنی جنسی خواہشات کے معاملہ میں اور کھانے پینے کے تقاضوں میں بہیمیت کی پیروی نہ کرنے کا نام پاکدامنی ہے۔

(۲) اجتہاد (موت کوئی) راحت و رغبت کے تعلق سے ساحت کا یہ نام ہے یعنی آرام و آسائش کے معاملہ میں

[۱] اعلان کائنات الطغی سبجہ پہلے علیہا وفضل الہیات الخسیسہ، فصارت کائنہ لم یکن لہا شئی من ذلک الباب فکما، وخلصت الی رحمۃ اللہ، وامسقرت فی لجنۃ الانوار الی تفتضہا جبلۃ الغوس، لو لا الموانع

[۲] وان لم تکن سمیخۃ، تشیع الوانہا الی النفس کما تشیع نفوس الخاتم فی الشمعہ، ولصق بہا وحمل الحیۃ الدنیا، ولم ینہل علیہا رقتہا، فاذا فرقت جسمہا، احاطت بہا الخطیئات من مین یدہا، ومن خلفہا، وعن یمینہا، وعن شمالہا، وتدل بینہا وین الانوار الی تفتضہا جبلۃ الغوس، خجبت کسرۃ غلیظۃ، فکان ذلک سبب تأذینہا وتألہما، والمباحۃ اذا اعتبرت:

[۱] بداعیۃ الشہونین: شہوۃ الطن، وشہوۃ العرج: سبب عقیۃ.

[۲] او بداعیۃ الذمۃ، ولزفافیۃ: سبب اجتہاد.

[۳] او بداعیۃ المضجر والحزع: سبب صبر.

[۴] او بداعیۃ حب الانتقام: سبب عفو.

[۵] او بداعیۃ حب المال: سبب سخاوت وقناعۃ.

[۶] او بداعیۃ مخالفتہ الشرع: سبب تقوی.

ویحتملہا کلہا شئی واحد، وهو: ان اصلہا عدم انقیاد النفس للہو احس الہیمیۃ، والصوفیۃ یسمونها بقطع العلاقات الدنیویۃ، أو بالغناء عن الخسائس البشریۃ، أو بالحریۃ، فیمرون عن تلك الخصلة بأسماء مختلفۃ.

والعمدۃ فی تحصیلہا: قلۃ الوقوع فی مظان هذه الاشیاء، وابتاز القلب ذکر اللہ تعالیٰ، ومیل النفس الی عالم الشجرۃ، وهو قول زید بن حارثۃ: استوی عندی حجرہا وعسرها، یلی ان الخیر عن المحکافۃ.

ترجمہ: اور تیسری صفت: نفس کی ماحضت ہے۔ اور ماحضت یہ ہے کہ ملکیت: ایکیت کے متعلقہ امور کی تاجدار کی نہ کرے بلکہ لذت طلبی اور انتقام کی خواہش، اور غصہ اور بغض اور کین اور مال و جاہ کا حرص۔ پس چونکہ یہ امور جب انسان آن اعمال کو کرتا ہے جو ان امور سے مناسبت رکھتے ہوتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ وقت کے لئے نفس کی ذات میں ان کے رُکے پائے جاتے ہیں۔ (۱) پھر اگر نفس فیاض ہوتا ہے تو اس کے لئے غنی انسانوں کا چھوڑنا، سامان ہوتا ہے۔ پس ہو جاتا ہے وہ گمراہ نہیں تھی اس میں اس سلسلہ کی کوئی چیز بھی نہ تھی۔ اور تعلق جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں۔ اور ان امور کے سندر میں

نہ گناہ ہے جن کو لوگوں کی فطرت چاہتی ہے، اگر موانع نہ ہوں (یعنی اللہ نے انسان کی فطرت پاک صاف بنائی ہے۔ اس کا تھیبہ اور امانی ہیں۔ مگر عوارض یعنی گناہوں کی گندیاں عرونی کا باعث بنتی ہیں)۔

(R۲) اور ٹرسٹ فیض نہیں ہوتا: تو ٹرسٹ میں غلطی میٹھوں کے رنگ پائے جاتے ہیں، جس طرح غلطی کے فوٹو سیم میں پائے جاتے ہیں۔ اور ٹرسٹ کے ساتھ ذہنی زندگی کا پس کیلیں چھٹا ہے۔ اور ٹرسٹ پر ان غلطی میٹھوں کو چھوڑ آسان نہیں ہوتا۔ پس جب وہ ٹرسٹ اپنے جسم سے جدا ہوتا ہے، تو خطائیں اس کا احاطہ کر لیتی ہیں آگے سے پیچھے سے دائیں سے اور بائیں سے۔ اور ٹرسٹ اور ان افراد کے درمیان جن کو لوگوں کی فطرت چاہتی ہے گاڑے بہت سے پردے لٹکائے جاتے ہیں۔ پس عورتی ہے اور چچ ٹرسٹ کے تکلیف گھانے اور بچیدہ ہونے کا سبب۔

اور راحت: جب اس کا سزا سزا کیا جائے اور خوشیوں، پیت کی خواہش اور شرمگاہ کی خواہش کے تقاضوں کے ساتھ آواز کو مٹائی کہلاتی ہے۔ یا راحت آواز ٹرسٹ کے تقاضوں کے ساتھ تو وہ محنت کو مٹائی کہلاتی ہے۔ یا بہ قراری اور گھبراہٹ کے تقاضوں کے ساتھ تو وہ مہربانی کہلاتی ہے۔ یا انتقام کی محنت کے تقاضوں کے ساتھ تو اور گند کہلاتی ہے۔ یا مال کی محنت کے تقاضوں کے ساتھ تو وہ سخاوت و قناعت کہلاتی ہے۔ یا اخلاقی شریعت کے تقاضوں کے ساتھ تو وہ پر سزگاری کہلاتی ہے۔

اور سب کو مٹائی نہ کر دیا اس لئے کہ ایک چیز جمع کرتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ، رحمت کی بنا پر ٹرسٹ کا ہیبت سے اس کی تاجہ اری نہ کرنا ہے۔ اور صوفیاء رحمت کو عام رکھتے ہیں۔ دنیوی تعلقات کو قطع کرنا یا بھری کمزوریوں سے لگن جانیہ آزاد ہو جانا۔ وہ اس خلعت کو مختلف ناموں سے تعبیر کرتے ہیں۔

اور عمدہ بات: سہاقت کی تحصیل میں، کہ واقع ہونا ہے ان چیزوں کی استقامت بھروسے میں اور دل کا ترنیا ہونا ہے اللہ کے ذکر کو، اور ٹرسٹ کا ماکس ہو، ہے عالم تجرد کی طرف۔ اور وہ ذہن جاری کا قول ہے: ”میرے نزدیک اس کے بھڑ اور دھیلے برابر ہیں“ یہاں تک کہ آپ خبر دیئے گئے مکافد کے بارے میں۔

عدالت کا بیان

چوتھی صفت عدالت ہے۔ عدالت ایک ملکہ جنسی ٹرسٹ میں رائج کیفیت ہے جس سے منعقانہ طور پر وجود میں آتا ہے۔ اس سے گمراہ زندگی، غلطی معاملات اور اس قسم کے دوسرے امور سنوئے اور سدھرتے ہیں۔ عدالت: دراصل فطرت اور اقدار جمع ہے جس سے مدد خاصہ کے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور وہ سیاسیات اور نظم و انتظامات ابھرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور مائیکہ کے پسندیدہ نظام سے مماثلت ہوتے ہیں۔ یعنی عدالت محض آئینی صفت نہیں ہے۔ بلکہ وہ حقیقت

میں جسے فطرتِ انسانی ہے۔ اور عادلانہ اس سے اس کو تعزیر ملتی ہے اور وہ رخصت شدہ ملکہ بن جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کا پسند یہ نظام: اللہ تعالیٰ لوگوں کے معاملات کا نظم و انتظام چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی عدا کریں۔ کوئی کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔ لوگ باہم مل جل کر رہیں۔ اور ایک ایسا جسم بن جائیں جس کا کوئی بھی حصہ زخمیدہ ہو تو دیگر اعضاء ہم روتی کریں۔ کھٹک محسوس کریں اور بخار اور شب بیداری میں ساتھ دیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ نسلِ انسانی بڑھے۔ لوگ بچیں بچھولیں، بد اطواروں کو نکال دی جائے۔ انصاف پرور کی شان دو بالا کی جائے۔ باطن پریت و رواج مطاعے چاہیں۔ بھلائی اور اللہ کی احکام کا رواج عام ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فن سب باتوں کا مجموعی فیصلہ فرمایا۔ یعنی یکبارگی طے فرمایا کہ انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کو یہ نظام پسند ہے۔ مذکورہ تمام باتیں اسی اجرائی فیصلہ کی تفصیل و تشریح ہیں۔

اور ملائکہ نے اس نظام کی خوبی اور پسندیدگی عالم ہالا سے حاصل کی ہے یعنی جو نظام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ وہی ملائکہ کو بھی پسند ہے۔ چنانچہ وہ ان لوگوں کے لئے دعائیں کرتے ہیں جو اللہ کو سونوارنے کی سعی کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں جو بگاڑ اور فساد پھیلانے کے ارپہدے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کے اس پسندیدہ اور ناپسندیدہ نظام کا بار بار ذکر آیا ہے۔ ذیل میں تمہیں آیتیں پڑھیں۔

پہلی آیت: سورۃ النور آیت ۵۵ میں اللہ پاک نے مؤمنین کا تین سے تین، توں کا وعدہ فرمایا ہے تاکہ زمین میں اللہ کا پسندیدہ نظام قائم ہو: (۱) اللہ تعالیٰ ان کو زمامِ حکومت تفویض کریں گے۔ کیونکہ اس کے بغیر کسی عادلانہ نظام کو وجود نہیں نکھلایا جاسکتا۔ (۲) اللہ تعالیٰ دینِ اسلام کو ان میں عطا فرمائیں گے اور ان کی وجہ سے جو نظام زندگی و مدہ عمل آئے گا وہی اللہ کا پسندیدہ نظام ہے (۳) اللہ تعالیٰ حالات میں تبدیلی مانگیں گے اور مؤمنین کو خوف کے بجائے کمال اس وطمینان نصیب ہوگا۔ اور وہ بے خوف و خطر نظامِ عالم کو سونپ دیں گے۔ کوئی ان کا ہاتھ بگاڑنے والا نہیں ہوگا۔ ارشاد پاک ہے:

”اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو زمین میں اپنی نیاست عطا فرمائیں گے جس طرح ان لوگوں کو نیاست عطا فرمائی جو ان سے پہلے گذر چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کے لئے اس دین کو جمادیں گے جس کو ان کے لئے پسند کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کو ان کے ذمے کے بارے میں امن دیں گے۔ عبادت کریں گے۔ دوسری۔ نہیں شریک ضمیر انہیں گے دوسرے ساتھ کسی کو۔ اور جس نے بعد ازیر نکال دیا تو وہی لوگ بے حکم ہیں“

اللہ کی بندگی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ صرف اللہ کے احکام کی اطاعت کی جائے۔ کیونکہ کسی اور کے احکام کی اطاعت کرنا اس کو رب بنا دے۔ جیسا کہ سورۃ التوبہ آیت ۳۱ میں صراحت ہے۔ اور ”جس نے انکار کیا“ اس میں ناپسندیدہ نظام کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی جو سلطانِ حکم عدویٰ کریں گے۔ اپنی چلائیں گے یا فیروں کی اطاعت کریں گے۔

ان سے انتہائی کا کوئی اندیشہ نہیں۔

دوسری آیت: سورۃ اعراف آیات ۶۰-۶۳ میں اللہ کے پسندیدہ نظام کا بیان مفصّل سے آیا ہے۔ فرمایا کہ مصلح سلیم رکھئے، اولوں کی زندگیوں میں خباہتیں عام طور پر نظر آتی ہیں۔

۱۔ وہ چونکہ خداوندی کو پورا کرتے ہیں یعنی انھوں نے اللہ سے جو رویت کا مہد کیا ہے اس کے بقائے پرستہ کرتے ہیں۔

۲۔ وہ اپنا اقرار نہیں توڑتے یعنی انھوں کے ساتھ کئے ہوئے قول و کردار کی بھی خلاف ورزی نہیں کرتے۔

۳۔ وہ بن تعلقات کو جوڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یعنی ادا رب اور رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں۔

۴۔ وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں یعنی اطاعت کے باوجود ان کو دھرم کا گارہ بنا ہے۔ یہی فکر خدا کی ان کو بھلائی سے ہمکنار کرتی ہے۔

۵۔ وہ سخت سبب کا اندیشہ رکھتے ہیں یعنی وہ آخرت سے کچھ بے پروا نہیں ہوتے۔

۶۔ وہ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مضبوط رہتے ہیں یعنی رنج، دکھ اور مصائب و آلام میں بے ہمت اور صبر جمید نہیں دیتے۔

۷۔ وہ نماز کا اتمام کرتے ہیں۔ نمازی و دستوں ہے جس پر دینی قیادت استوار ہے۔

۸۔ وہ اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں یعنی غریبوں کی خیم خواری ان کا شیوہ ہے۔

۹۔ وہ بزرگوں کو حسن سلوک سے ناس دیتے ہیں۔ اور اس طرح وہ دشمن کو بھی دوست بنا لیتے ہیں۔

انہی صفات کے لئے دنیا کا نیک انجام ہے اور آخرت میں وہ تمہیں عظیم انعامات سے نوازے جائیں گے (۱) ابدی قیام گاہ کے طور پر ان کو پانچ باتیں ملیں گے (۲) جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے۔ اور ان کے تباؤ اچھا اور ان کی بیویوں اور ان کی نواہ میں سے جو صالح ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے (۳) اور فرشتے ہر دروازے سے ان کی زیارت کریں گے (۴) اور ان سے کہیں گے (اتھار)۔ لئے سلامتی ہے تمہارے (۵) (۶) مضبوط رہنے کی وجہ سے۔ یہ وہ صالح نظام ہے جو اللہ کو اور مائیکہ پسند ہے۔ اور وہ دروازہ آخرت میں اس پسندیدہ نظام کی برکت اور جزا سے خیر ہے۔

تیسری آیت: پھر مصلحا آیت ۲۵ میں نظام صالح کے مقابل نظام مصلح کا بیان ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں "اور جو لوگ یہ ان خداوندی کو توڑنا چاہتے ہیں، اس کو خوب مضبوط بندھ لینے کے بعد، اور ان تعلقات کو کاٹ ڈالتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے اور حرمین میں نساہر پارتے ہیں، انہی پر پھکار ہے اور انہی کے لئے اس دنیا کا برا انجام ہے" اس آیت میں اصرار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ مذکورہ بالا نظام صالح کے برخلاف نظام دھرم، نظام

ہے جو اللہ تعالیٰ کو اور ملائکہ کو ناپسند ہے۔

عدل و انصاف کی برکات: جو لوگ عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، انھیں عالم کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں: اللہ کی رحمتیں اور فرشتوں کی دعایں ایسی جگہ سے ان کے مثل حال ہوتی ہیں کہ ان کو سامانِ گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور نہرِ الہی کے منبع پر: سے ان کا اس طرح احاطہ کر لیتے ہیں جس طرح چاند سورج کی شعاعیں ان کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں۔ اور اس کے نتیجہ میں لوگوں کو اور فرشتوں کو الہامات ہوتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اور ان لوگوں کے لئے آسمان و زمین میں قبولیت اتاری جاتی ہے۔

اور جب وہ لوگ موت کے بعد آخرت کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو ان کو ان باریک پردوں کا احساس ہوتا ہے۔ اور وہ ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور وہ آخرت میں کشادگی اور قبولیت پاتے ہیں۔ اور ان کے اور ملائکہ کے درمیان ایک باب ڈال دیتا ہے۔

پگاز پھیلانے والوں پر لعنت: اور جو لوگ حکامِ عالم کو پگاز نے کدو پے ہوئے ہیں، ان کو اللہ کا غضب اور فرشتوں کی لعنت شامل ہوتی ہے۔ اور ان کو تارِ یک نمن پر دے گھیرتے ہیں، جو اللہ کی ناراضگی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور ان کے نتیجہ میں فرشتوں اور لوگوں کے دلوں میں الہام ہوتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بد معاہلی کریں، ان کو ستائیں اور بے لیل کریں۔ اور ان کے لئے زمین و آسمان میں سخت نفرت اتاری جاتی ہے، چنانچہ ہر کوئی ان سے نفرت کرنے لگتا ہے۔

اور جب موت کے بعد آخرت میں منتقل ہوتے ہیں تو ان کو ان ظہانی باریک پردوں کا احساس ہوتا ہے۔ وہ ان کو کانچے ہوئے محسوس ہوتے ہیں اور ان کے نفوس ان پردوں سے رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اور ہر جہادِ جانب سے ان کو تنگ دیتی اور نفرت کا سامنا ہوتا ہے۔ اور ان پر زمین و آسمان پر ہر پھرتی پہنائی کے تنگ ہوتی ہے۔

عدالت کے مختلف مظاہر: مصلحتات کے اختلاف سے عدالت کے کئی مختلف نام ہیں:

۱۔ ملقبہ مندی اور شائستگی: انسان کے احوال، نشست و برخاست، سونا جانا، چال و چل، بول چال، لباس پوشاک، وضعِ قلع یعنی بالوں کی تراش خراش میں عدالت کے لحاظ کا یعنی یہ سب کام شریعت کی ہدایت کے مطابق انجام دینے کا نام ادب یعنی ملقبہ مندی اور شائستگی ہے۔

۲۔ کفایت شعاری: مال اور اس کے خرچ و خرچ میں عدالت کے لحاظ کا نام کفایت شعاری ہے۔ عدل و انصاف یہی ہے کہ جائز طریقوں سے مال حاصل کیا جائے اور شریعت کے حکم کے مطابق خرچ کیا جائے۔

۳۔ حریت (آزادی): مگر یہ معاملات میں عدالت کے لحاظ کا نام حریت ہے۔ فیلی اذقہ میں حدودِ شریعہ کا خیال رکھا جائے تو کسی مجبر کو غلامی کا احساس نہیں ہوگا۔ ہر شخص آزاد و ماحول میں سانس لےگا۔

۴۔ اسلامی سیاست: کئی معاملات میں عدالت کے لحاظ کا نام اسلامی سیاست ہے۔ عدل و انصاف ہی

سے تک ضرور ہے اور یہی اسلامی سیاست ہے۔

۵۔ مسکن معاشرت — قوم اور برادری کے ساتھ مکمل جمل میں ہدایت کے لئے ان کا تمام حسن معاشرت ہے۔ تحصیل عدالت کا طریقہ ایسے اندر موقف عدالت پیدا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ موذت و مہربانی اور نرم دلی سے کام لیا جائے۔ اور قسم و تہمت کی اور سخت گیری سے اجتناب کیا جائے۔ مگر یہ بات مظاہر عام اور عوامی امور کو پیش نظر رکھ کر ہونی چاہئے۔ مثلاً عدالت کا قیام یہ ہے کہ بادشاہ کا عزیز و قریب بھی جرم کرے تو اسے سزا دی جائے۔ پوری کرے ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ زنا کرے حد جاری کی جائے۔ اس معاملہ میں موذت و مہبت سے کام لینا مظاہر عام اور عوامی امور کے خلاف ہے۔ مشن علیہ روایت میں محروسہ کے چوری کے قصہ میں ارشاد ہے: **وَأَيُّهَا الْوَلَدُ فَاطِمَةُ بَنْتُ مُحَمَّدٍ سِرِّقْتَ لِقَطْعَتِ بَدَا (محکم دہ ۳۶۱۰) یعنی میں اپنی بیٹی کے ساتھ بھی اس معاملہ میں کوئی دردمندہ ریت نہیں کر سکتا۔ یہی انصاف ہے!**

وَالرَّابِعُ: الْعَدَالَةُ، وَهِيَ مَلَكَهُ يَصْدُرُ مِنْهَا إِقَامَةُ النِّظَامِ الْعَادِلِ الْمَصْلُحِ فِي تَدْبِيرِ الْمَنْزِلِ، وَبَسَاطَةِ الْمَدِينَةِ، وَصَوْرَ ذَلِكَ بِسَهُولَةٍ، وَأَصْلُهَا: جَبَلَةٌ نَفْسَانِيَّةٌ، تَبَعَتْ مِنْهَا الْأَفْكَارُ الْمَكَلِبَةُ، وَالسِّيَاسَاتُ الْمُنَاسِبَةُ بِمَا عِنْدَ اللَّهِ، وَعِنْدَ مَلَائِكَتِهِ.

وَذَلِكَ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرَادَ فِي الْعَالَمِ انْظَامَ أَمْرِهِمْ، وَأَنْ يُعَاوَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَأَنْ لَا يَظْلِمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَأَنْ يُتَأَلَّفَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، وَيَصِيرُوا كَجَسَدٍ وَاحِدٍ: إِذَا تَأَلَّمَ عَضْوٌ مِنْهُ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْأَعْضَاءِ بِالْحَمَى وَالشَّهْرِ، وَأَنْ يَكْثُرَ تَسْلِيمُهُمْ، وَأَنْ يُزْخَرُ فَاسِقُهُمْ، وَيُنَوَّهَ بِعَادِلِهِمْ، وَيُخْصَلَ لَهُمْ الرِّسْمُ الْفَاسِدَةُ، وَيَشْهَرُ فِيهِمُ الْخَيْرُ وَالْثَوَامِسُ الْحَقَّةُ، فَلِلَّهِ سُبْحَانَهُ فِي خَلْقِهِ قَضَاءٌ إِجْمَالِيٌّ، كُلُّ ذَلِكَ شَرَحٌ لَهُ وَتَفْصِيلٌ.

وَمَلَائِكَتُهُ الْمُقَرَّبُونَ تَقْفُوا ذَلِكَ، وَصَارُوا يَدْعُونَ لِمَنْ سَعَى فِي إِصْلَاحِ النَّاسِ، وَيَلْعَنُونَ عَلَى مَنْ سَعَى فِي فَسَادِهِمْ، وَهَذَا:

[۱] قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ: لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ إِنَّمَا نَسْتَخْلِفُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَحْجِزَ اللَّهُ بَيْنَهُمُ الَّذِينَ ارْتَضَى لَهُمْ، وَلَيَسَّخِرَنَّهُمْ مِنْ يَدِ غَوَّاسِهِمْ إِنَّمَا يَخِذُ يَدِي، لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَذَابُونَ﴾

[۲] وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ، وَلَا يَتَّقُونَ الْهَيْبَةَ، وَالَّذِينَ يَبْغُونَ مَا فَتَرَ اللَّهُ لَهُمْ أَنْ يُوَصَّلَ إِلَيْهِمُ الْآيَةُ

[۳] وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ

يُوصَلُ فِي الْآيَةِ.

فَمِنْ بَاشِرِ هَذِهِ الْأَعْمَالِ الْمُصْلِحَةِ: شَمَلَهُ رَحْمَةُ اللَّهِ وَصَلَوَاتُ الْمَلَائِكَةِ، مِنْ حَيْثُ يَحْتَسِبُ أَوْ لَا يَحْتَسِبُ؛ وَكَانَ هُنَاكَ رَفَاقٌ تُحِيطُ بِهِ، كَأَجْبَةِ النَّبِيِّينَ، تُحِيطُ بِالْإِنْسَانِ، فَتُورَثُ الْإِلَهَامُ فِي قُلُوبِ النَّاسِ وَالْمَلَائِكَةِ: أَنْ يُحَسِّنُوا إِلَيْهِ، وَيُوضِعَ لَهُ الْقِيُولَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؛ وَإِذَا انْتَقَلَ إِلَى عَالَمِ الْجَنَّةِ أَحْسَنَ تِلْكَ الرِّقَاقِ الْمُنْصَلَةِ بِهِ، وَالطَّوْبِهَا، وَوَجَدَ سَعَةً وَفُورًا، وَلَفَّحَ مِنْهُ وَبَيَّ الْمَلَائِكَةُ يَابَّ.

وَمِنْ بَاشِرِ الْأَعْمَالِ الْمُفْسِدَةِ: شَمَلَهُ غَضَبُ اللَّهِ وَلَعْنَةُ الْمَلَائِكَةِ، وَكَانَتْ هُنَاكَ رَفَاقٌ مُظْلِمَةٌ، نَاشِئَةٌ مِنَ الْقُضْبِ، تُحِيطُ بِهِ، فَتُورَثُ الْإِلَهَامُ فِي قُلُوبِ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ: أَنْ يُسَيِّرُوا إِلَيْهِ، وَيُوضِعَ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؛ وَإِذَا انْتَقَلَ إِلَى عَالَمِ الْجَنَّةِ أَحْسَنَ تِلْكَ الرِّقَاقِ الْعَظِيمَانِيَّةِ عَاضَةً عَلَيْهِ، وَتَأَلَّمَتْ نَفْسُهُ بِهَا، وَوَجَدَ ضِيقًا وَنُفُورًا، وَأُحِيطَ بِهِ مِنْ جَمِيعِ جَوَائِبِهِ، فَضَالَّتْ عَلَيْهِ الْأَرْضُ بِمَا رَحِيتُ.

وَالْعِدَالَةُ: إِذَا اعْتَبِرْتَ بِأَوْضَاعِ الْإِنْسَانِ فِي حَيَاتِهِ، وَفُورِهِ، وَنُومِهِ، وَيَقْظِهِ، وَمَشْيِهِ، وَكَلَامِهِ، وَرَبِّهِ، وَلِبَاسِهِ، وَشَعْرِهِ: ضَمَيْتُ أَذْيَا؛ وَإِذَا اعْتَبِرْتَ بِالْأُمُورِ، وَخُصْبِهَا، وَضُرِّهَا: سَمِيتُ كَفَابَةً؛ وَإِذَا اعْتَبِرْتَ بِتَدْبِيرِ الْمَنْزِلِ: سَمِيتُ حُرِّيَّةً؛ وَإِذَا اعْتَبِرْتَ بِتَدْبِيرِ الْمَلِكَةِ: سَمِيتُ مَسَاسَةً؛ وَإِذَا اعْتَبِرْتَ بِتَأَلُّفِ الْإِخْوَانِ: سَمِيتُ حُسْنِ الْمَحَاضِرَةِ، أَوْ: حُسْنِ الْمَعَاشِرَةِ. وَالْعَمَلَةُ فِي تَحْصِيلِهَا: الرَّحْمَةُ، وَالْمُودَّةُ، وَرَفْقَةُ الْقَلْبِ، وَعَدَمُ قَسْوَتِهِ، مَعَ الْإِنْفَادِ لِلْأَفْكَارِ الْكَلْبِيَّةِ، وَلِنَظَرِ فِي عَوَالِمِ الْأُمُورِ.

ترجمہ: اور چوتھی محنت: عدالت ہے۔ اور وہ ایک ملک ہے، جس سے صادر ہوتی ہے نصفانہ نظام کی استواری، جو (متحدہ نظام) ستوارے ناما ہے تدبیر منزل (گھر پر زندگی) سیاست دینیہ (عقلمی معاملات) اور ان کے مانند امور کو بہ سہولت۔ اور عدالت کی اصل: نفسانی فطرت ہے، جس سے ابھرتے ہیں انکار و کلبہ (عقاد عامہ کے خیالات) اور وہ نظم و انتظام جو مناسبت رکھنے والا ہے اس (پسندیدہ) نظام سے جو اللہ اور اس کے فرشتوں کے پاس ہے۔

اور اس کی تفصیل: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے عالم میں لوگوں کے معاملہ کا: نظام، اور یہ کہ معاونت کرے بعض بعض کی، اور یہ کہ نہ ظلم کرے بعض بعض پر، اور یہ کہ انکھابوں بعض بعض کے ساتھ، اور جو اکیم و دو ایک جسم کی طرح: جب اس کا کوئی عضو مجید ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو جلاتے ہیں اس عضو کے مفاد کے لئے دیگر اعضا کو بخار اور شپ بیماری میں شرکت کے لئے۔ اور یہ کہ زیادہ جوان کی نسل اور یہ کہ بھڑکا جائے ان کا براہ طور، اور شان بلند کی جائے ان کے اضافہ

پسند کی۔ اور گناہم ہوں ان میں رسوم نہ سدا اور پچھلے ان میں بھلائی اور برحق احکام۔ جس اللہ سوانہ کے لئے اپنی عظمت کے
میں اجمالی فیصلہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ازل میں یکبارگی اپنی مخلوقات کے لئے تمام فیصلے کر دیے ہیں۔ وہ سب اس کی
تشریح و تفصیل ہے یعنی مذکورہ تفصیل ہی اجمالی فیصلہ کا بیان ہے کوئی نئی بات نہیں۔

اور اللہ کے معزب فرشتوں نے یہ چیز (یعنی مذکورہ نظام کی پسندیدگی عالم بالا سے) حاصل کی ہے۔ اور وہ دعائیں
کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو لوگوں کی اصلاح کی محنت کرتے ہیں (یعنی لوگوں میں پسندیدہ نظام چلانے کی سعی
کرتے ہیں) اور لعنت بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جو لوگوں کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں (یعنی ناپسندیدہ نظام چلانا چاہتے
ہیں) اور وہ (۱) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (متنوں آجوں کا ترجمہ مندرجہ ذیل ہے)

میں جو شخص یہ سنوارنے والے اعمال کرتا ہے، اس کو اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعائیں شامل ہوتی ہیں، جہاں سے
وہ ملان کرتا ہے۔ لیکن نہیں کرتا۔ اور وہاں باریک پردے ہوتے ہیں جو اس کا معاملہ کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے سورج
اور چاند کی شعاعیں انسان کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں۔ پس وہ الہام کا وارث بناتی ہیں یعنی اس کے نتیجہ میں الہام ہوتا ہے
لوگوں کے اور فرشتوں کے دلوں میں کہ وہ اس شخص سے سچا برتاؤ کریں۔ اور اس کے لئے آسمان و زمین میں قبولیت رکھی
جاتی ہے۔ اور جب وہ عالم تجرد (آخرت) کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہاں باریک پردوں کا احساس کرتا ہے جو اس سے
ملے ہوئے ہیں۔ اور وہاں کوھرے دار پاتا ہے۔ اور وہ آسٹھاؤں اور قبولیت پاتا ہے۔ اور اس کے اور ملائکہ کے درمیان ایک
دروازہ کھولا جاتا ہے۔

اور جو شخص بگاڑ پیدا کرنے والے اعمال کرتا ہے، اس کو اللہ کا قصہ اور فرشتوں کی لعنت شامل ہوتی ہے۔ اور وہاں
تاریک باریک پردے ہوتے ہیں جو غلبہ الہی سے پیدا ہونے والے ہیں۔ اور اس شخص کو گھیرتے ہیں۔ پس وہ الہام کا
وارث بناتے ہیں فرشتوں (ملائکات) اور لوگوں کے دلوں میں کہ وہ اس شخص کے ساتھ بد معاملہ کریں۔ اور اس کے لئے
آسمانوں اور زمین میں لعنت دشمنی رکھی جاتی ہے۔ اور جب وہ عالم تجرد کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ تاریک باریک پردوں کا
احساس کرتا ہے۔ اس حال میں کہ وہ اس کو کانٹے والے ہوتے ہیں۔ اور اس کا نفس ان پردوں سے رنجیدہ ہوتا ہے۔ اور وہ
عقل اور غرور پاتا ہے۔ اور وہ گھیر لیا جاتا ہے اس کی تمام جوانب سے۔ پس اس پر زمین ٹک۔ ہو جاتی ہے باوجود اس کی
کشادگی کے یعنی وہاں اس کے لئے سانس لینا بھی اور بھرنا جاتا ہے۔

اور بعد ازاں جب اس کا لیا کیا جاتا ہے انسان کے احوال میں اس کی نشست و برخاست میں اس کے سونے چائے
میں اس کی چال اور گفتگو میں اس کی پوشاک اور لباس میں اور اس کے بالوں میں تو کہلاتی ہے وہ اوب (سلیقہ مندی)
اور جب اس کا لیا کیا جاتا ہے اس میں ان کے جمع و خرچ میں تو کہلاتی ہے وہ کلفات شہزادی۔ اور جب اس
کا لیا کیا جاتا ہے یہ منزل میں تو کہلاتی ہے وہ آزادی۔ اور جب اس کا لیا کیا جاتا ہے کئی علم و انظام میں تو کہلاتی

ہے وہ سیاست — اور جب اس کا کیا کیا جائے ہے ہر اردن کو اکٹھا کرنے میں تو کھائی ہے وہ حسن الحاضرہ (محکمہ اخلاق کی عمرگی) اور حسن العاضرہ (سیل جول کی عمرگی)

اور عمدہ بات عدالت کی تحصیل میں: مہربانی اور سوزت اور رشتہ قہری اور دل کا سخت ہونا ہے تا بعد ادنیٰ کرنے کے ساتھ انکار کر دیکر اور عواقب امور میں غور کرنے کی۔

ساحت و عدالت میں تحالف ہے مگر دونوں کو اپنانا ضروری ہے

ساحت و عدالت میں کوئی مخالف ہے۔ ساحت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف نسیں کا میلان اور عدالت کے لئے مروت اور مہربانی کا ہونا ضروری ہے۔ یہی دونوں کی تحصیل کے طریقے ہیں۔ اور ان دونوں باتوں میں کسی قدر تعادل ہی ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف میلان ہوگا تو حقوق کی طرف انصاف نہیں رہے گا۔ اور جب اہل احوال کے ساتھ مہربانیت کا معاملہ ہوگا تو اللہ سے تعبیر ہٹ جائے گی۔ اسی وجہ سے اکثر قوموں کے حق میں ناقص طور پر ان قوموں کے حق میں جن کی انکی اور یہی قوموں میں کشاکش رہتی ہے۔ دونوں سمتوں میں مخالف نظر آتا ہے۔ چنانچہ بہت سے اہل اللہ دنیا سے بے تعلق ہو گئے۔ وہ لوگوں سے کٹ گئے، اہل مہربان سے جدا ہو گئے۔ اور لوگوں سے بہت دور رکھ گئے۔ اور عام لوگوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ان کو اہل احوال کے معاملات نے گھیر رکھا ہے۔ وہ ان میں اس قدر محو ہیں کہ ذکر اللہ تک کو بھلا بیٹھے ہیں۔ مگر دنیا پر مہربان مصلحت و اسلاف کی تعلیمات میں دونوں مصلحتوں کی رعایت ہے۔ جام شریعت اور سندان عشق سے ایک ساتھ کھینچنا ان کے نزدیک ضروری ہے۔ چنانچہ انھوں نے ساحت و عدالت کے لئے قواعد وضع و باطن منہجہ کئے۔ اور دونوں میں مشتبہ امور کو جدا کیا، تاکہ لوگ ان کو اپنا سکیں۔ (تفصیل باب سوم میں آ رہی ہے)

اخلاق چار ستر گھنٹوں میں بنیادی اخلاقی حسیں چار ہیں یعنی طہارت، اخلاص، ساحت اور عدالت اور ان کی فضا اور اخلاقی سیارے ہیں۔ مگر اچھے برے اخلاق ان کے علاوہ بھی ہیں۔ اچھے برے افعال و احوال اور بھی ہیں۔ اور وہ باتوں کی اور شیعیان حجاز کی دین ہیں یا وہ نفس کے ملکیت پر ہیبت کی طرف میلان کی وجہ سے وجود پذیر ہوتے ہیں۔ یہ افعال و احوال بھی شریعتوں میں مامور یا مسمیٰ نہ ہیں۔ اس سلسلہ کی کچھ باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں۔ درج ذیل روایت میں ایسے ہی افعال و احوال کا ذکر ہے۔

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم میں سے کوئی شخص نہ تو بائیں ہاتھ سے کھائے اور نہ اس سے پیے۔ کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھانا چیتا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۱۱۴، کتاب الاطعمہ) یہ فعل شیع کی مثال ہے۔

حدیث — حضرت سراق رحمہ اللہ خدمت بکار دہی میں ہر ضرر ہوئے آپ نے ان کا نام ہر بافت کیا۔ انھیں

نے مسروق بن الاعدس نام بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”تمہارا نام مسروق بن عبد الرحمن ہے“ اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ ابو عدس شیطان ہے (مسکوٰۃ حدیث ۳۷۶۷ باب الاصلی) یہ بدتر بیعت کی مثال ہے۔
 قاعدہ: بدلہ اخلاص و بیعت کو شیطان کی طرف منسوب کرنا شریعت کی اصطلاح ہے۔ اعدس کے معنی ہیں نکلا، لیکن کتنا اور ہونٹ نکلا۔

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کیا تم (غلاموں) کو اس طرح منصف نہیں مانتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور میں منصف جاتے ہیں؟“ پوچھا گیا فرشتے اللہ کے پاس کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ فرمایا: ”وہ انہی گلیوں کو پورا کرتے ہیں اور انہیں کرکڑے مونتے جیسا“ (مسکوٰۃ حدیث ۱۰۹۱ باب نسوۃ العنوف) یہ بیعت حسن کی مثال ہے۔
 اخلاق: اربعہ کے مطابق: (۱) احسنی بعباس (۲) وہ افعال باحوال ہیں جنہیں کے ذریعہ مذکورہ اخلاق اربعہ بدست لائے جاسکتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ان صفات کا حکم دیا ہے تاکہ لوگ ان کے ذریعہ بد صفات اپنے اندر پیدا کریں۔
 تفصیل درج ذیل ہے:

طہارت کے مطابق: محنت طہارت کی تفصیل کے لئے وضو، غسل اور امور طہارت کا حکم دیا ہے۔
 اخبات کے مطابق: بارگاہِ خداوندی میں نیاز مندی اور فروتنی کا جوہر اپنے اندر پیدا کرنے کے لئے ایسے اذکار کا حکم دیا ہے جن سے دعا کی نیاز مندی اور فروتنی پڑھ سکتی ہے۔ تفصیل آئندہ باب میں آ رہی ہے۔
 سہادت کے مطابق: فی نفسی یعنی ملکیت کی بالائے قیام کرنے کے لئے چند کاموں کا حکم دیا ہے: (۱) صبر کرنا (۲) ادراہ خدا میں خرچ کرنا (۳) موت کو یاد کرنا (۴) آخرت کو یاد کرنا (۵) دنیا سے دل بٹانا (۶) اللہ کی عظمت و بزرگی اور ان کی عظیم قدرت میں غور کرنا۔

عدالت کے مطابق: عدل و انصاف کی غور و پیرا کرنے کے لئے چند کاموں کا حکم دیا ہے: (۱) پیار دینی کرنا (۲) خدا ان کے ساتھ جنگی اور حسن سلوک کرنا (۳) سلام کو روانہ دینا (۴) حدود قائم کرنا (۵) نیک کاموں کا حکم دینا (۶) برے کاموں سے روکنا۔

رسول اللہ ﷺ نے یہ صفات پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اور قرآن مسلمانوں کی طرف سے رحمت کا باعث بنیجائے گا کہ وہ ہر حمایت فرمائیں جس کے آپ مقدر ہیں۔ اور اب جبکہ سلوک و حسن کے سلسلہ کی اصولی باتیں بیان کی گئیں تو ہم اس کی کچھ تفصیل پیش کرتے ہیں۔

وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ الْخٰلِیْسِ نَافِرٍ وَمَنَاقِضَةٍ مِنْ وَحْدِهِ: وَذٰلِكَ لِاَنَّ مِیْلَ الْقَلْبِ اِلٰی الْمَعْرُودِ، وَانْبِغَاذِهِ
 لِلْمَرْحُومَةِ وَالْمَرْوَةِ: یُضَاعَفَانِ فِی حَقِّ اَكْثَرِ النَّاسِ، لَا یَسْبِغُ اَنْفَعُ الْعِبَادَةِ؛ وَذٰلِكَ نَرٰی كَثِیْرًا مِنْ اَهْلِ
 اللّٰهِ: یَتَشَلَّوْنَ، وَانْقَضُوا مِنَ النَّاسِ، وَیَنْبَیْهُوْا الْاَهْلَی وَالْوَلَدَ، وَكَانُوا مِنَ النَّاسِ عَلٰی شِیْءٍ یَعْبُدُ؛ وَنَرٰی الْعَلَفَةَ

قد أحاطت بهم معانسة الأزواج والأولاد، حتى أنسلهم ذكر الله، والانباء عليهم السلام لا يأمرون إلا برعاية المصلحتين، ولذلك أكثروا الضبط، وتمييز المشكل في هاتين المصلحتين.

لهذه هنى الأخلاق السعيرة فى الشرائع، وهى تلك الحال وهى تلك فعل فعل تلك الأخلاق وأحداها، من جهة أنها تعطىها مزاج الملائكة والشیاطین، أو تبعث من قبل النفس إلى إحدى المصلحتین، فبمر بذلك الباب، وقد ذكرنا بعض ذلك.

ومن هذا الباب: قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله" وقوله عليه السلام: "الأبجد شیطان" وقوله عليه السلام: "ألا تصفون كما نصف الملائكة؟"

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمطاعن تلك الأخلاق: غامر بالذكايا فغدر ذوام الإحصات والضرع.

وأمر بالصبر والإنفاق، ورغب فى ذكر هادم اللذات وذكر الآخرة، وهون أمر الدنيا فى أعينهم، وحفظهم على التفكير فى جلال الله وعظيم قدره: ليحصل لهم السعادة. وأمر بعبادة المريض، والبر والصلة، وإشياء السلام بواقعة الجنود، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر: ليحصل لهم العدالة.

وبين تلك الأفعال والمهمات أنهم بيان: جزى الله تعالى هذا النبی الكريم كما هو أهله، عنا وعن سائر المسلمين أجمعين.

وإذا علمت هذه الأصول حان أن نشغل بعض التفصيل، والله أعلم.

ترجمہ: اور ان دو فصلوں (ساحت و عدالت) کے درمیان ایک طرح سے قافراور تقاض ہے۔ اور وہ بات: اس لئے ہے کہ عالم تجرد (اللہ تعالیٰ یا آخرت) کی طرف دل کا میلان اور رحمت و مروت کے لئے دل کا ہمدردی کرنا، دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، لہذا لوگوں کے حق میں، خاص طور پر کھٹش والوں کے حق میں۔ اور اسی وجہ سے آپ بہت سے اہل تشدد کو دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا سے بے تعلق ہو گئے۔ اور لوگوں سے کٹ گئے۔ اور اسی وجہ سے یہاں سے جدا ہو گئے۔ اور لوگوں سے دور کنارہ پر چلے گئے۔ اور آپ عام لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کو ازدواج و اولاد کی عزالت نے غمیرہ کھا ہے۔ یہاں تک کہ ان کو اللہ کی یاد بھلا دی۔ اور انبیاء و علیہم السلام نہیں علم دیتے مگر دونوں مصلحتوں کی رعایت کا۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ تعینات کی ہیں۔ اور ان دونوں فصلوں میں مشتبہ امور کو جدا کیا ہے۔

پس کچھ اور اخلاق ہیں جو شرعیات میں معتبر ہیں۔ اور وہاں یعنی نفس الامری میں کچھ ایسے افعال و اعمال (بھی) ہیں جو

ان اخلاق کا اور ان کی اہمیت کا کام کرتے ہیں یعنی وہ افعال و احوالِ حسنہ بھی ہیں اور سبب بھی۔ ہیں جہت کہ ان افعال و احوال و مائیک اور شیا میں کائنات کا سبب یا وہ عکس ہے دو قبیلوں (مائیک اور شیا میں) میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں یعنی ان اچھے برے افعال و احوال کے دو سبب ہیں، ایک مائیک کا وہاں اور شیا میں کے مساوی دوم عکس کا مسور جان اور مگر جانہ۔ پس حکم دیا جاتا ہے کہ سبب کا یعنی یہ افعال و احوال بھی جو خصالِ اربعہ کے علاوہ ہیں ماضیہ اور ماضیہ ہیں۔ اور تحقیق ذکر کیا ہے ہم نے ان کے بعض کو (معلوم نہیں) یا ہمیں کہاں بیان کی ہیں (اور اس باب سے ہے آنحضرت ﷺ کا ارشاد) (فیوں مدنیوں کا ترجمہ کندہ چکا)

اور تحقیق حکم دیا ہے نبی ﷺ نے ان اخلاق کی عقلی جگہوں کا (طہارت کے مطابق بیان نہیں کئے) پس حکم دیا ایسے اذکار کا جو ان کی نیاز مندی اور قربانی کا فائدہ دیتے ہیں۔ — اور حکم دیا مبرا اور انوار کا اور ترغیب دی عزوں کو ماننے والی چیز (صوت) کو یاد کرنے کی، اور آخرت کو یاد کرنے کی۔ اور یہ قدر کیا دنیا کے معاملہ کو لوگوں کی نگاہوں میں۔ اور اجماع ان کو غور کرنے پر اللہ کی عظمت اور ان کی عظیم قدرت میں تاکہ حاصل ہوان کے لئے سعادت — اور حکم دیا پتار چری کرنے کا اور منگی اور صلہ رحمی کا اور سلام کو رواج دینے کا اور حد و قائم کرنے کا اور امر بالعرف اور نہی عن المنکر کا تاکہ حاصل ہوان کے لئے عدالت — اور یہ بیان کیا ان افعال و احوال کو پوری طرح سے بیان کرنا۔ بدو ویر اللہ تعالیٰ اس دیکھو نبی ﷺ کو جیسا وہ اس کے خدا ہیں۔ ہماری طرف سے اور دیگر بھی مسلمانوں کی طرف سے — جب آپ ﷺ نے یہ اصولی باتیں جان لیں تو اب وقت آ گیا کہ ہم کسی قدر تفصیل میں مشغول ہوں۔ ہاں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

باب — ۲

اذکار اور ان کے متعلقات کا بیان

باب کے شروع میں متعلقات اذکار کو بیان ہے۔ پھر نص سے اذکار کا بیان شروع ہوگا۔

اجتماعی ذکر کے فوائد

حدیث — آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”جب بھی یہ گروہ (یعنی گروہ) کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر جاتے ہیں (یعنی کعبِ عثاریت میں لے جاتے ہیں) اور رحمتِ الہی ان پر چھا جاتی ہے۔ اور ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے (یعنی ان کے دلوں کو جمعیت اور روحانی سکون حاصل ہوتا ہے) اور اللہ تعالیٰ کریم ہیں میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں (جس طرح لوگ اپنی محافل میں اپنے نمونہ ہیں کا تذکرہ کرتے ہیں) اللہ تعالیٰ بھی مقرب فرشتوں میں ان محبوب بندوں کا تذکرہ فرماتے

(۱) (۱) اسماء بنت ابی بکر (حدیث ۲۳۶۱)

تشریح: اس میں ذریعہ شکر نہیں کہ مسلمانوں کا جمع ہو کر شوق و رغبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے۔ رحمت و سکنت کو پہنچاتا ہے۔ اور ملنگ سے قریب کرتا ہے۔

وضاحت: جیسے کی قید غالب کے استہارے ہے۔ مراد عام ہے۔ خواہ جو حالت میں شرف ہو کر کسی طرح ذکر کرے۔
بیسے طوفان، غمزدہ، بھگت، دریں دو معنی وغیرہ۔ سائیکس عموماً اجتماعی ذکر کرتے ہیں۔ اس میں انفرادی ذکر سے زیادہ
نہایت ہے۔ ذکرین کے اقوال و افہام کا ایک دوسرے پر فائدہ کس ہوتا ہے۔ اور رحمت و سکنت ہے۔ مگر چلتا ممنوع ہے۔

ذکر سے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے

حدیث ————— آنحضرت ﷺ نے فرمایا: "تہا بونے والے قدم پر جاگئے۔" پوچھا گیا: "تہا بونے والے کون لوگ ہیں؟" ارشاد فرمایا: "اللہ تعالیٰ کا کثرت ذکر کرنے والے مرد و زن۔" (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۶۶)

تشریح: بحث ۶ باب ۱۶ میں مابقی کی نو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ مغفروں، ان میں سے پہلی قسم ہے۔ یہ لوگ آگے اس لئے نکل گئے کہ ذکر الہی نے ان کے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ جس سبب ساریاں سبب تر و تار ہو رہے ہیں اور
مراتب کمال تک پہنچ گئے۔

نوٹ: یہ حدیث مفصل رحمۃ اللہ اللہ جندہ و مرغی ۳۳۱ میں مذکور ہے۔

﴿الاذکار وما يتعلق بها﴾

[۱] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يفقد قوم يذكرون الله إلا خلفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة"

أقول: لا شك أن اجتماع المسلمين راغبين ذاكرين: يجلب الرحمة والسكينة، ويقرب من الملائكة.

[۲] وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سبق المفردون"

أقول: هم قوم من السابقين، سبوا بالمفردين: لأن الذكر خفف عنهم أوزارهم

ترجمہ: اذکار (اوراد) اور وہ باتیں جو ان سے متعلق ہیں (۱) آنحضرت ﷺ نے فرمایا: میں کہتا ہوں: کچھ شکر نہیں کہ مسلمانوں کا چاہے جمع ہو: اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، ان کا ہلکا ہے (کھینچ لاتا ہے) رحمت الہی اور طہارت کو اور فرشتوں سے نزدیک کرتا ہے۔

(۱۰) اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ... میں کہتا ہوں: سفراءِ ساقین میں سے کچھ لوگ ہیں۔ وہ اس لئے سفراءِین کہلاتے ہیں کہ ذکر کرنے ان سے ان کے گناہوں کے پوسوں کو ہلکا کر دیتے ہیں۔

جہالت و استعداوتی نزولِ رحمت کا باعث ہے

حدیث —۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”میں اپنے بارے میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں۔ اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ پس اگر وہ مجھے خدائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو خدائی میں یاد کرتا ہوں۔ اور اگر وہ مجھے کسی جمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جمع میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔“ (مشق علی مشکوٰۃ ص ۶۳ تا ۶۴)

تشریح اس حدیث قدسی میں محسن (سائلین) کے لئے دو چیزیں بہدانتیں ہیں:

پہلی ہدایت: نیکو کاروں (سائلین) کو چاہئے کہ اپنی سرشت سنواریں۔ اور اعمالِ حسد کر کے انہیں کیفیتِ قلبیہ پیدا کریں۔ مجرم و کرم کے امید و درہر ہیں۔ بلا وجہ کا خوف اپنے نو پر طاری نہ کریں۔ یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اور اس سلسلہ میں ”اصل علی“ یہ ہے کہ ”اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسا بندہ اللہ سے گمان پاندہتا ہے“ کیونکہ انسان کی جہالت و غفلت جو خدائی و علوم کا منہا ہے (یعنی بھی سرشت ہوتی ہے ویسے ہی تصورات آتے ہیں۔ اور ویسے ہی اخلاق ابھرتے ہیں) اور آزمائشی کیفیتِ قلبیہ (یعنی دو شکات جو اعمال کے ذریعہ اپنے اندر پیدا کئے ہیں) ہی بندے کے ساتھ خصوصی رحمت کے نزول کا باعث ہیں۔ مثلاً: ایک شخص بلند اخلاق اور عالی ظرف ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ مسالحت (چشم پوشی) کا معاملہ کرتا ہے۔ وہ اللہ سے بھی ایسی امید رکھتا ہے کہ وہ اس کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں گے۔ خود گیری نہیں کریں گے۔ بلکہ فیاضی کا معاملہ کریں گے۔ پس اس کی ایسی امید گناہوں کے جھرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ دوسرا شخص کبھی چہرے، بد معاملہ اور تنگ نظر ہے۔ وہ لوگوں کی خرد گیری کرتا ہے۔ وہ اللہ سے بھی ایسی ہی توقع رکھتا ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ پروردگار عالم بھی ذرا فراخی بات پر اس کی درگزر کریں گے۔ اور اس کے ساتھ خرد گیریوں کا معاملہ کریں گے۔ اس کے کئی تصورات بعد از مرگ اس لئے وہاں جان مانا جاتے ہیں۔

فائدہ دینے بات کہ ”بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق معاملہ کیا جائے گا“ صرف ان امور میں پائی جائے گی جن کا حکم بارگاہِ مقدس میں قطعی طور پر طے نہیں ہے یعنی معمولی باتوں میں یہ ضابطہ کار فرما ہے۔ وہ ہے کہ نذر اور ان جیسے گناہ تو ان میں یہ بات اجمالی طور پر ہی اثر انداز ہوگی۔ ان کے حق میں بالکل بندے کے گمان کے مطابق معاملہ نہیں

ملہ رفتہ ادا (۱۰۲) میں یہ مضمون مذکور ہے کہ حضرت کوخاۃ قرآن ان کے کسی میں نہیں۔ مگر اس کو سزاوار اور با ذات اختیار ہے۔

ہوگا (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

دوسری ہدایت: ذکر ہی سے اصل نصیب ہوتا ہے۔ جس سالک کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہئے تاکہ وہ قاتلِ اہلِ ہر
معدیث میں جو رہتا ہے کہ ”جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں“ اس سے ”معیتِ مکانی“ حاصل نہیں۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نہایت سے منزہ ہیں۔ نہ معیت ملکی سرا ہے کہ وہ ذکرین کے ساتھ خاص نہیں۔ بلکہ معیت قبولیت سرا
ہے۔ یعنی ذکر کرنے والا اللہ کا قبولِ بندہ ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کا ایک مقام ہر چیز اور اس کی ایک شان ہے۔

پھر ذکر و طرح کا ہے: خاص اور عام۔ خاص: وہ ذکر ہے جس کا نفع ذکر کے لئے مخصوص ہے۔ اور عام: وہ ذکر ہے
جس سے دوسرے بھی مستفید ہوتے ہیں۔ اور خاص ذکر فکر کا صلیہ ہے کہ حاجات اٹھ جاتے ہیں اور وصال نصیب ہوتا
ہے۔ اور عام ذکر: — یعنی اللہ کے دین کی اشاعت کرنا۔ اور خاص فکر: اللہ کی محنت کرنا — حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
طاہر اعلیٰ کے قلوب میں اس ذکر کی محبت لگام کرتے ہیں۔ چنانچہ کرنا اس کے لئے دعا نہیں کرتے ہیں اور برکات کے
طالب ہوتے ہیں۔ پھر اس کی قبولیت زمین میں اتاری جاتی ہے۔ اور ہر مخلوق اس کی والدہ اور بوجی ہے۔

چنانچہ ایسے بہت سے اولیاء گذرے ہیں جن کو مقام اصل نصیب ہوا ہے مگر ان کا اعلیٰ میں کوئی ذکر نہیں۔ نہ اعلیٰ
اور اس میں ان کی قبولیت پائی جاتی ہے۔ دوسری طرف ایسے حضرات بھی گذرے ہیں جنہوں نے دین کی باری ہدیٰ ہے
اور ان کا قبول عام حاصل ہوا ہے۔ وہ عظیم برکات سے بہرہ ور ہوئے ہیں مگر اولیاء کے لئے اور میں ان کا شمار نہیں۔ کیونکہ ان
کے لئے حاجات مرقع نہیں ہوئے۔ اور مقام اصل ان کو نصیب نہیں ہوا۔

[۲] اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم قَالَ تَعَالٰی: ”اِنَّمَا عِنْدَ ظَنِّ عِبْدِیْ، وَاِنَّمَا مَعْدَ اِذَا

ذَکَرْنِیْ اِلَّا اَنْ ذَکَرْنِیْ فِیْ نَفْسِہٖ ذَکَرْتَهُ لِیْ نَفْسِیْ، وَاِنْ ذَکَرْنِیْ فِیْ مَآلِکَ ذَکَرْتَهُ فِیْ صَلاَءِیْ خَیْرٌ مِّنْہٗ“

اَقُوْلُ: جِبَلَةُ الْعِبْدِ التَّائِبِ مِنْہَا اِخْلَاطُہٗا وَعَمُوْمُہَا، وَالْهَيَاثُ لِمَا اِکْتَسَبَتْہَا نَفْسُہٗ ہِیَ الْمَخْصُصَةُ

لِلنَّزُوْلِ وَرَحْمَةُ عَاصِیَہٖ بِہٖ لَوْبُ عِبْدٍ سَمِیْعٍ اَتَّخِذَ یَظُنُّ بِرَبِّہٖ اَنَّهُ یَجَاوِزُ عَنْ ذَنْبِہٖ، وَلَا یُزَاحِدُ بِکُلِّ تَغَیْرِ

وَقَطْعِیْمٍ، وَیُعَامِلُ مَعْدَ مَعَامَلَةِ السَّامِعِ؛ لِیَکُوْنَ رَجَاؤُہُ ذَلْکَ سَبَابَ لِنَفْسِ خَطِیْئَتِہٖ عَنْ نَفْسِہٖ، وَرُبَّ

عَبْدٍ شَیْخِ الْخَلْقِ یَظُنُّ بِرَبِّہٖ اَنَّهُ یُزَاحِدُ بِکُلِّ تَغَیْرِ وَقَطْعِیْمٍ، وَیُعَامِلُ مَعْدَ مَعَامَلَةِ الْمُصْطَفِیْنَ،

وَلَا یَجَاوِزُ عَنْ ذَنْبِہٖ، لَہٰذَا یُلَاحِظُ السَّزْلَةَ بِالنَّسَبِ اِلٰی هَیَاثِ دُنُوْبِہٖ، فَحَرِطَہٗ بَعْدَ مَوْتِہٖ

وَهٰذَا الْفَرْقُ: اِنَّمَا مَحَلُّہُ: الْاُمُوْر، اِنِّیْ لَمْ یَتَاخَذْ فِیْ حَظِیْرَةِ الْقُدُسِ حَکْمِہَا؛ وَاَمَّا الْکَافِرُ وَمَا

یُشَابِہُہَا فَلَا یَظْہَرُ فِیْہِ اِلَّا بِالْاِحْمَالِ۔

وَقَوْلُہٗ: ”اِنَّمَا مَعْدَ“: اِشَارَۃٌ اِلٰی مَعْدَةِ الْقَبُوْلِ، وَکَوْنِہٖ فِیْ حَظِیْرَةِ الْقُدُسِ بِہَا؛ فَاِنْ ذَکَرْتُ اللّٰہَ فِیْ

نَفْسِہٖ، وَسَلَّکَ طَرِیْقَ الشُّکْرِ فِیْ اِلَآئِہٖ، فَجَزَاؤُہٗ اَنْ اللّٰہُ یَرْفِعَ الْخُجُبَ فِیْ مَسِیْرَةِ ذَلْکَ، حَتّٰی

يُصَلِّ إِلَى السَّجْدِ الْفَنِي فِي حَقِّهِ الْقَدَسِ، وَبِذِكْرِ اللَّهِ فِي مَلَأَ، وَكَانَ هُمُ إِشَاعَةُ الْبَلَدِ،
وَأَعْلَاءُ كَلِمَةِ اللَّهِ، فَجَزَاؤُهُ: أَنَّ اللَّهَ يُلْهِمُ مَحَبَّةَ فِي قُلُوبِ الْمَلَائِكَةِ الْأَعْلَى: بِدَعْوَانِ لَهُ، وَيُحْكَمُونَ
عَلَيْهِ، ثُمَّ يُنْزَلُ لَهُ الصُّلُوبُ فِي الْأَرْضِ.

وَكَمِ مِنْ عَذَابٍ بِأَلْفِهِ وَصَلَّ إِلَى الْمَعْرِفَةِ، وَلَيْسَ لَهُ لُحُوبٌ فِي الْأَرْضِ، وَلَا ذِكْرٌ فِي الْمَلَائِكَةِ
الْأَعْلَى، وَكَمِ مِنْ نَاصِرٍ دِينِ اللَّهِ، لَهُ قَوْلٌ عَظِيمٌ وَبِرْكَةٌ جَمِيعَةٌ، وَلَمْ تُرْفَعْ لَهُ الْحُجُبُ.

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں کہتا ہوں: بندے کی جنت جس سے اس اہل بیت کے اطلاق و علم پیدا ہونے والے ہیں، اور وہ تحقیقات جن کا بندے کے نفس نے سناپ کیا ہے، وہی شخص کرنے والی ہیں اس رحمت کے نزول کا جو بندے کے ساتھ حاصل ہے یعنی جس کی بھی سرشت اور ہیئت تھی ہوگی اس پر وہی رحمت نازل ہوگی۔ پس کچھ بندے بند اطلاق ہوتے ہیں، انہیں اپنے پروردگار کے بارے میں گمان کہتے ہیں کہ وہ اس کے کتابوں سے اور گندہ فرمایا گیا ہے، اور وہ روزِ راز ہی بات پر متواضع نہیں کرتے۔ اور وہ اس کے ساتھ فیاضی کا معاملہ نہ فرمائیں گے۔ پس اس کی یہ امید جب ہوتی ہے انکی خدہ کن کا پٹی ذات سے بھانڈے کا۔ اور کوئی لامنی جمعیت ہوتا ہے، وہ اپنے رب کے متعلق گمان کرتا ہے کہ وہ انکی خدہ گیر کریں گے اور ان کی باتوں پر اور انکے ساتھ خرد گیروں جیسا معاملہ کریں گے۔ اور انکے گندہوں سے روزِ راز گندہ کریں گے۔ وہ شخص نہایت سخت مقام میں ہے نہ وہ نبیوت کی نہ بہت جواسکا کچھ موت کے بعد گھیریں گی۔ یعنی اس کے وہ دوجوی تصورات موت کے بعد اس کا بری طرح احاطہ کرنے کے اور اس کی جانی کچھ مٹ نہیں گئے۔

(تاکد) اور آدمی کے تصورات کا یہ فرق اس کا کل وہی امور ہیں جن کا عظیم پارچہ مقدس میں پائے نہیں رہا ہے۔ اور رہے کبر و گندہ اور جوانی کے مشابہ ہیں، انہیں نہیں ظاہر ہوگی (یہ بات) ان میں کمر اٹھانی طور پر۔

اور اللہ کا ارشاد: "میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں" معیت قبول کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس بندے کے بارگاہ مقدس میں اس مقام میں ہونے کی طرف اشارہ ہے جس میں گرو اللہ کو یہ دکھائی دے کہ وہ اللہ کی نعمتوں میں نور و فکر کی راہ چمکا رہا ہے تو اس کا بندہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی راہ (سبک) میں پروے اٹھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے جو حقیرۃ القدس میں قائم ہے یعنی اس کو تمام وصل غیب ہوتا ہے۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کو کسی جماعت میں یا کرتا ہے۔ اور اس کے پیش نظر اللہ کے دین کی اشدت ہوتی ہے۔ اور اس کا مقصود اللہ کا بول بالا کرنا ہوتا ہے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اعلیٰ کے اعلیٰ میں اس کی محبت نہ ہو مفرہ تے ہیں۔ جو اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور اس کے لئے برکت کے طالب ہوتے ہیں، پھر اس کے لئے زمین میں قبولیت اتاری جاتی ہے۔

اور بہت سے اللہ کی معرفت رکھنے والے (اوپر اللہ) ہیں جن کو مقام معرفت حاصل ہو گیا ہے۔ اور زمان کے لئے زمین میں قبولیت ہے نہ ملائحتی میں ان کا کوئی ذکر ہے۔ اور بہت سے اللہ کے دین کے مددگار ہیں جن کے لئے بڑی

قبولیت اور عظیم برکت ہے۔ اور ان کے لئے عجایب مرتفع نہیں کئے گئے۔

لغات: ملا سے تقاضا کی وجہ سے اس حدیث میں ہی لقب کے معنی تہائیٰ کی ہیں۔ جو ذکر سوزی کو بھی شامل۔
عبر منہ: ملا کی صفت ہے اور ضمیر کا مراد ملا ہے۔ والہیات کا حینۃ العید پر عطف ہے، اخلاص لہا نہیں ہے۔ اور
ہی مفرد ضمیر اس لئے لائی گئی ہے کہ جہلت و ملکات ایک ہی ہیں۔ وغیرہ: کجگوئی کی کھلی کے گڑھے کا تاکا اور قطعہ:
تھکلی کی بار یک حملی۔ مراد: چھوٹی چھوٹی باتیں۔ تحصیل فی الامر معاد کی تریک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ مراد: خود
کیمری اور بڑھ چکی کرنا۔۔۔۔۔ انسب المصنوعہ: ترکیب مخلوق ہے اصل: معترفہ شدیدہ ہے یعنی سخت مرحلہ۔ ہائیکہ
مطلب یہ ہے کہ یہ سخت جاہ کن مرحلہ ان دنیوی تصورات کے نتیجہ میں پیش آیا ہے جنہوں نے موت کے بعد اس کو ٹھہرایا
ہے۔۔۔۔۔ الیٰی الامیت۔۔۔ العجلی الغامض البیع سے مراد ذاتِ حق ہے۔ یؤکد علیہ برکت کی دعا کرنا۔

☆

☆

☆

تھوڑا رجوع بھی آخرت میں بہت ہے

اور

آخرت میں نہایت کارآمد چیز معرفتِ الہیہ ہے

حدیث — آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں "جو ایک نیکو انسان ہے اس کے لئے اس کا
دن گنا گناوب ہے اور میں نہ یاد بھی دوں گا۔ اور جو برائی انسان ہے تو برائی کی سزا اس کے برابر ہی ہے، یا اس کا حاف کر دیتا ہوں۔
اور جو شخص ایک بالشت میری نزدیکی و صحنہ صفا ہے تو میں اس سے ایک گھڑی نزدیک ہوتا ہوں۔ اور جو ایک گھڑی میری نزدیکی
و صحنہ صفا ہے، تو میں اس سے ایک ہفتہ (دو دن) ہاتھوں کو پھیلانے کی مقدار نزدیک ہوتا ہوں۔ اور جو میری طرف چل کر
آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اور جو مجھ سے ترسین بھر گناہ کرے کرے گا، دراصل ایک وہ میرے ساتھ کسی چیز کو
شریک نہ ٹھہرے، تاہو تو میں اس کے بعد رخصت کے ساتھ اس سے ملوں گا" (رواہ مسلم، مشکوٰۃ حدیث ۲۶۶۵)

تفسیر: اس حدیث قدسی میں نیکو کاروں (سالمین) کے لئے دو مضمون ہیں:

پہلا مضمون: یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف بندے کا تھوڑا رجوع بھی آخرت میں بہت ہو جائے گا۔ شاہ صاحب
فرماتے ہیں: جب انسان مرتا ہے اور دنیا کو خیر باد کہتا ہے اور اس کی ہیبت کی تیزی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اس کی ملکیت
کے انوار جیسے نکلے ہیں تو تھوڑی حسرت بھی بہت ہو جاتی ہے۔ اور بندے کا تھوڑا رجوع بھی بہت النکات کا باعث ہوتا
ہے۔ حدیث میں بالشت، گڑ، ہمار، چال اور دوڑ کی مثال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مضمون سمجھایا ہے۔

اللہ تعالیٰ میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ عارضی اور غیر مقصود ہیں۔ اور عارضی چیزیں ذاتی چیزوں کی بد نسبت ضعیف ہوتی ہیں۔ بھس کی قیمت غلہ کے برابر کم ہو سکتی ہے اس عالم میں مقصود باللہ است تیکمالا ہیں کیونکہ کائنات کے نظم و انتظام کا مادہ خیر کے فیضان پر ہے۔ خیر و دولت اقرب ہے اور شر بعد یعنی خداوندی یہ ہے کہ خیر پہلے جائے اثر نہ پایا جائے۔ حقیق حیدر وایت ہے کہ ”اللہ تعالیٰ کی مہر مستحق ہیں۔ ان میں سے ایک رست: جن واسطے، پڑ پڑیں اور زہریلے جانوروں کے درمیان اماندی ہے۔ جس کی وجہ سے مخلوقات انہیں میں مل کر رہتی ہیں۔ اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے پر مہربانی کرتی ہیں۔ اور اس کی وجہ سے خوشی جانور اپنے بچوں پر مہربانی کرتے ہیں۔ اور خانوے رحمت پر (Reserve) رکھی ہیں ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے (مؤمن) بندوں پر مہربانی فرمائیں گے اور مخلوق اللہ سے (۲۶۷۵)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ خیر کا وجود مطلوب ہے، شر کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کائنات میں طغی و دہر چاہتے ہیں، انقض و انحطائیں۔ برائیاں بندے کرتے ہیں۔ اور نیکوں کا فیضان کیا جاتا ہے۔ اس لئے نیکوں میں تو آخرت میں اضافہ ہوگا۔ برائیوں اور کم ہوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ بلکہ مخلوق خانوے رحمتوں کا دریاب جب سوزن و جاگ تو وہ ان خس و خاشاک کو بہ کر بھی لے جائے گا۔

دوسرا مضمون: آخرت میں نہایت کارآمد چیز معرفت الہیہ اور توحید الہیہ ہے۔ مذکور بالا حدیث کا یہ جملہ ”جو تمھ سے زمین بھر گناہ لے کر آئے گا اور ناقص و دہرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ“ اس کے بقدر بخشش کے ساتھ اس سے سورج“ اسی حقیقت کی ترجمانی کرتا ہے یعنی جو بندہ پرست و توحید ہے، شرک کے شائبہ سے بھی پاک ہے اس کی مغفرت کا موقع ہے۔ اور توحید سے قسرت اور شرک سے غفلت کا مدار معرفت الہیہ پر ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو ان کی صفات کاملہ کے ساتھ کما حقہ جانتا ہے وہی جاوید و حید پر گامزن ہے، جاہل شرک کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔

اور دوسری حقیق غیہ روایت میں ہے کہ ”بندہ، ثناء کرتا ہے۔ پھر (پشیمان ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے) اور (عزف کرتا ہے) میرے پروردگار اللہ سے شکوہ کیا، آپ اس کو معذرت کریں اتوں کے پروردگار (فرشتوں سے) فرماتے ہیں ”دیکھو میرا بندہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک پیار پروردگار ہے جو تمنا ہوں کو معذرت بھی کرتا ہے اور ان پر کڑی بھی کرتا ہے (منا) میں نے اپنے بندے کو بخش دیا“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۳۳) اس حدیث میں بھی صراحت ہے کہ کہ ہوں کی معافی کی بنا (صرفت الہیہ) ہے۔

[۱] قال حسنی اللہ علیہ وسلم قال تعالیٰ ”من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، وازلّ، ومن جاء بالسيئة فجزاها مثلاً، او اغفر، ومن لغوب مني شبرا لغوبت منه ذراعا، ومن لغوب مني ذراعا لغوبت منه باغا، ومن اناسي بشي ايتنه فزولته، ومن لغوب بغواب الا وهي خطيئة، لا يشرك بي شيئا، لقبته بسلطانها مغفرة“

أقول: الإنسان إذا عات، وأمر عن الدنيا، وضعت سورة بهيمته، ونفقت أنوار ملكيته:

فقلیلٌ خیرٌ کثیرٌ، وما بالعرشِ ضعیفٌ بالنسبۃِ الی ما هو بالثبات، والتدبیرُ الإلهی: مبنیہ علی
إحاطۃ الخیر، فالخیر أقرب الی الوجود، والشرُّ أبعدُ منه، وهو حلیث. "إِنَّ اللَّهَ مَانِعٌ رَحِمَةً،
أَنْزَلَ مِنْهَا وَاحِدَةً إِلَى الْأَرْضِ"، فبین النبیؐ صلی اللہ علیہ وسلم ذلك بمنزِلِ الشیر، والفرع،
والباع، والشمس، والهرولة.

ولیس شیءٌ أنفعَ فی المعاد: من التطلعِ الی الجبروت، والالتفاتِ خلفاً لها، وهو قوله: "من
أفنی بقرابِ الأَرْضِ حطیطة، لا یُشْرکُ بی شیءٌ، لِقَبْضِ بَعْثِهَا مَغْفَرَةً" وقوله تعالیٰ: "أَعْلَمُ
عَبْدِی: أَنْ لَهُ رَبًّا یَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَیَأْخُذُ بِهِ"

ترجمہ: (۱) آنحضرت ﷺ نے فرمایا (ترجمہ آگیا) میں کہتا ہوں انسان: جب مر گیا اور دیا سے اس نے پیچھے
پھری، اور اس کی بحیثیت کی تیزی کمزور پڑ گئی تو اس کی ملکیت کے انوار چلے تو اس کی تھوڑی خیر (مسرت) بھی بہت ہے
اس مضمون کا تہہ کے آ رہا ہے۔ درمیان میں اس بات کی وجہ بیان کی ہے کہ آخرت میں گناہ کیوں نہیں بڑھتا؟ (اور عارضی
چیزیں ذاتی چیزوں کی بہ نسبت ضعیف ہوتی ہیں۔ اور تدبیر الہی کا مدغم کرنے کے فیضان پر ہے۔ جس خیر وجود سے اقرب اور
شر وجود سے بعد ہے۔ اور وحدیت ہے کہ "چنگ اللہ کی سورتیں ہیں ان میں سے ایک زمین کی طرف اشاری ہے" (اس
کے بعد پہلے مضمون کا ترجمہ ہے) (جس کی پہلی سورتیں مضمون بیان کیا: باعث ہاتھ (گڑبگڑ) اور دوسرے کی مثال سے۔
اور آخرت میں کوئی چیز انھیں جس جبروت کی طرف جھانکنے سے، اور جبروت کی طرف التفات سے، اور دو اللہ پاک
کا رشا ہے جو مجھ سے ملے۔ اور اللہ تعالیٰ کا رشا ہے۔ "کیا میرا بندہ جانتا ہے۔"

لغات: لِرَبِّ ابِ الشَّیْءِ وَفَرَأْنَهُ: اذاتے میں برابر۔ تَقْلَعُ اور تَلَا: دونوں کے معنی ہیں چمکانا۔

تقرب کا بہترین ذریعہ فرائض ہیں

اور

تواضع پر ہوا امت مقام ولایت تک پہنچاتی ہے

حدیث — آنحضرت ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: "جو شخص میرے کسی دوست سے جھگڑا کرنا
ہے (پڑھنی لکھنے) اس کو جنگ کی وارنگ دیتا ہوں۔ اور جس کو اپنی وصوحت میرا بندہ میری کسی چیز کے ذریعہ جو
مجھے بہت محبوب ہو اس چیز سے جو میرے اس پر فرض کی ہے یعنی تقرب کا بہترین ذریعہ فرائض ہیں۔ اور میرا بندہ برابر

بہرِ نرد کی وضاحت عطا رہا ہے تو اہل اعمال کے ذریعہ یہاں تک کہ میں اس کو دوست بنا لینے ہوں۔ اور جب میں اس کو دوست بنا لینا ہوں تو اس کی شہنائی سن جاتا ہوں جس سے دوستا ہے۔ اور اس کی بھائی میں جاتا ہوں جس سے دوستا ہے۔ اور اس کا ہاتھ میں پاتا ہوں جس سے وہ کھڑا ہے۔ اور اس کا ہاتھ میں جاتا ہوں جس سے وہ چلا ہے۔ اور اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگے ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں۔ اور اگر وہ مجھ سے ہٹا دے ہے تو میں اس کو ضرور ہٹا دیتا ہوں (بکی مقام ولایت اور قرب خاص ہے) اور میں نہیں چنگھتا کسی کام کے کرنے سے میرا میں چنگھتا ہوں مومن کی روح قتل کرنے سے۔ اور وہ موت کو تپند کرتا ہے، اور میں اس کی "ناخوشی" کو تپند کرتا ہوں۔ اور اسی کے لئے موت کے بغیر کوئی چارہ نہیں (رواہ ابن ابی شیبہ عن حدیث ۲۲۱۶)

تشریح: اس حدیث کی شرح میں علامہ صاحب رحمہ اللہ نے چار باتیں بیان کی ہیں:

پہلی بات: حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اولیاء سے بچاؤ اللہ سے بچاؤ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس کی محبت ظاہری میں اترتی ہے۔ پھر اس کے لئے زمین میں قبولیت نازل کی جاتی ہے تو جو شخص اس کا محبت کی مخالفت کرتا ہے اور اس کو محبوب بندے سے ٹھکراتا ہے (اس سے دشمنی رکھتا ہے) اور اس کی تحریک بگڑ (Fail) اور اس کی ذات کو سوا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی کاوشیں اللہ کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اور اس کو محبوب پر اللہ کی مہربانی اس دشمن کے حق میں نصبت ہو جاتی ہے۔ اور اس کو محبوب سے الٹ کی خوشنودی اس دشمن کے حق میں نصبت ہو جاتی ہے۔ شہنشاہِ مطلق سے مادہ پیکار ہونے کی وارننگ کا یہی مطلب ہے۔

دوسری بات: اقرب کا بہترین ذریعہ فراغی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عنایات بندوں کی طرف مبذول ہوتی ہیں۔ اور وہ بندوں کی جاہلیت کے لئے "داغ" بھیجتے ہیں۔ اور ان کے ذریعہ بندوں کو آئین و شریعت عنایت فرماتے ہیں۔ اور کسی دین و ملت کو برپا کرتے ہیں۔ اور ہر گاہ عالی میں اس شریعت کے احکام و قوانین لازم کرنا ہے تو ہیں تو وہی قوانین اور وہی مبادی رحمتِ خداوندی کے لئے سب سے زیادہ جاذب ہو جاتی ہیں۔ اور وہی امور اللہ کی خوشنودی سے بہت زیادہ اہم ہوجاتے ہیں۔ اور ان کا تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے۔ یعنی کوئی غرض اور اجرت کی مقدار و کمزوری ہوتی ہے۔ مگر وہی آخرت میں نجات کے لئے کوئی ہو جاتے ہیں۔

تیسری بات: جب بندہ مقام ولایت تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعضا میں جنتیں (الافراد) اس کی وجہ سے کہ جب بندہ مقام قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ رحمتِ الہی اس کو اپنی آغوش میں سے لیتی ہے۔ اور انور الہی اس کے اعضا کو تقویت پر پہنچاتے ہیں۔ اور اس کو محبوب کی جان و دل میں وراثت و اولاد میں برکت دیتی ہے۔ اور اس کی دعا میں قبول کی جاتی ہیں۔ اور شرور دشمن سے اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ اور ہر طرح سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اور قرب کے اس خاص مقام کو کشادہ حسبِ تقدیر کی اصطلاح میں "قرب" کہا جاتا ہے۔

فائدہ: اس حدیث کا عمومی مضمون یہ ہے کہ اگر بعد اہتمام سے فراغت و درجات کی ادائیگی کے ساتھ نوکری اعمال کا بھی اہتمام کرے تو مقام ولایت اور قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ مضمون سورہ نمل آیت ۷۹ میں بھی ہے۔ ارشاد پاک ہے:

وَمِنَ النَّبِيِّ لُمُنْهَ جَدُّهُ، فَخَالَفَهُ
لُتْنٌ، غَمَسِي أَنِّي يَغْلُكُ، وَكَفَّ مَغَامَنَا
مُخْمَخُوا
اور رات کے کچھ حصہ میں: پس قرآن کے ذریعہ چھوڑا
سیجئے۔ یہ غم آپ کے لئے بطور نقل ہے۔ کیا عجب کہ اللہ
تعالیٰ آپ کو مقام محمود سے سرفراز فرمائیں۔

اس آیت کے الفاظ عام ہیں۔ اور مقام محمود (ستارہ مرتبہ) کے عموم میں مقام ولایت بھی داخل ہے۔ پس آیت میں اشارہ ہے کہ مقام قرب: نوکری اعمال کے ذریعہ حاصل ہو سکتا ہے (فائدہ ختم ہو)

چوتھی بات: حدیث کے آخر میں ایک سو اس قدر کا جواب ہے۔ کسی کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ جب اولیاء کا یہ مقام و مرتبہ ہے تو پھر انہیں موت کیوں آتی ہے؟ موت تو ہر کسی کو آگوار ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس سے دوچار کیوں کرتے ہیں؟ حدیث میں اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کا مقام تو برتر دہلا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی بھی مومن کے لئے موت کو پسند نہیں کرتے۔ مومن کی روح فیض کرنے میں اللہ تعالیٰ کو جس قدر تذبذب ہوتا ہے اتنا کسی کام کے کرنے میں نہیں ہوتا۔ چنانچہ آخرت میں موت ہی کو موت و بیکر جائے گی۔ اور جنتوں کو ابیدی زندگی سے ہمکنار کر دیا جائے گا۔ مگر اس عالم کا بھی بہر حال ایسا نقصان ہے۔ جس کی تکمیل ضروری ہے۔ اس عالم میں خیر مطلق سے ہم آہنگ بات یہی ہے کہ ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔

اور اس مضمون کو جو لفظ ”تروٹے بیان کیا ہے اس پر یا اشکال ہے کہ بارگاہ عالی ”تذبذب“ سے پاک ہے۔ شاید صاحب قدس سواں کا جواب دیتے ہیں کہ یا ایک دوسری کام ہے۔ اور تروٹے مراد مہر یا نیر کا تعارض (آئنے سے آئنے ہونا) ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت میں تمام انواع و افراد کو عام ہیں۔ کوئی نوع اور نوع کا کوئی فرد ان کی مہربانیوں سے بے بہرہ نہیں۔ ہر ایک کا جو نقصان ہے: اللہ تعالیٰ اس کی تحصیل فرماتے ہیں۔ ادھر انسان کے افراد و چیزوں کا مجموعہ ہیں: کائنات اور روح۔ اس عالم میں کسی مصلحت سے ڈھانچا کٹر و بنایا گیا ہے۔ اہل روح طاقت و ربط کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک وقت کے بعد جسد خاکی: روح کے استعمال کے قائل نہیں رہتا۔ قوی جواب دیتے ہیں۔ اس وقت روح کی جسم سے مفارقت ضروری ہو جاتی ہے۔ اس وقت قالب پر اللہ کی عنایت چاہتی ہے کہ آدمی پھر پڑے، لاغری اپنی نہایت کو پہنچ جائے اور بالآخر موت آجائے۔ اور جسم کی بے قراری کو قرار آئے۔ دوسری طرف روح ربانی پر اللہ کی عنایت چاہتی ہے کہ اس پر ہر جہت سے آسودگی کا فیضان ہو۔ اور ہر وقت سے اس کی حفاظت کی جائے۔ جن چیزوں کے اسی تعارض کو ”تذبذب“ سے تعبیر کیا ہے۔

[۷] وقال صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: "من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعادني لأعيدنه، وما تردت في شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته، ولا يذله منه".
القول:

[۱] إذا أحب الله عبداً، ونزلت محبة في السماء، لا على، ثم نزل له القبول في الأرض، فخالف هذا النظام أحد وعاداه، وسعى في رد امره وكتب حاله: انقلب رحمة الله بهذا المحبوب لعنة في حق عذره، ورفضه به منقطعاً في حقه.
[۲] وإذا نادى الحق إلى عباده بإظهار شريعة، وإقامة دين، وتجب في حظيرة القدس ثلاث السن والشرائع: كانت هذه السن والقربان أجلب شيئا لرحمة الله، وأوقفه برضا الله، وقيل هذه كثير.
[۳] ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل، زيادة على الفرائض، حتى يحبه الله، وتغشاها رحمة، وحسنه يؤيد جوارحه سرور إلهي، ويبارك فيه، وفي أهله، وولده، وماله، ويستجاب دعائه، ويحفظ من الشر، وينصر، وهذا القرب عندنا يسمى بقرب الأعمال.
[۴] والشرد ههنا كتابية عن تعارض العبادات: طاب الحق له عناية بكل نظام نوعي وشخصي، وعنايته بالمجد الإنساني تقتضي القضاء بموته، ومرجه، وتضييق الحال عليه، وعنايته بنفسه المحبوبة تقتضي المفاضة الرفاهية من كل جهة عليه، وحفظه من كل شيء.

ترجمہ (۵) اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا: (ترجمہ مندرجہ بالا) میں کہتا ہوں (۱) جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس کی محبت ظاہری میں آتی ہے، پھر اس کے لئے زمین میں مقبولیت آتی ہے۔ پس اس نظام کی کوئی غلطی ظاہر نہ کرتا ہے، اور اس محبوب سے کوئی شخص جھگڑا کرتا ہے (یا اس سے دشمنی رکھتا ہے) اور اس کے معاملہ کو پھیرنے کی اور اس کی شان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس محبوب پر اللہ کی مہربانی اس کے دشمن کے حق میں لعنت سے، اور اس محبوب سے اللہ کی خوشنودی: اس کے دشمن کے حق میں قسٹ ناراضگی سے پھٹ جاتی ہے۔

(۲) اور جب اللہ تعالیٰ تجھے فرماتے ہیں اپنے بندوں کی طرف کسی آئین کو ظاہر کرنے اور کسی دین کو برپا کرنے کے لیے۔ اور محقق بارگاہی، میں ان طریقوں اور قوانین کو لکھ دیتے ہیں تو وہ طریقے اور وہ عہدہ رحمت الہی کو سب سے زیادہ ہائیکے والی چیز ہوتی ہیں۔ اور اللہ کی خوشنودی سے سب سے زیادہ ہمتا ہنگ ہوتی ہیں۔ اور اس کا ثبوت ابھی بہت ہے۔

(۲) اور بندہ برابر نزدیکی و محض ہمتا، جتنے نوافل اعمال کے ذریعے نوافل اعمال پر زیادتی کرتے ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور اس پر رحمت الہی چھا جاتی ہے۔ اس وقت اس کے اعضاء تقویٰ سے مدد نہ منگتے جاتے ہیں انوار الہی کے ذریعہ۔ اور اس محبوب میں اور اس کے گمراہیوں میں اور اس کی اولاد میں اور اس کے مال میں برکت فرمائی جاتی ہے۔ اور اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور شر سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اور یہ نزدیکی و محض ہمتا سے "قرب ائمال" کہلاتی ہے۔

(۳) اور "مَدْرَب" یہاں نمایاں ہے جو بالاصل کے معنی میں سے ایسی جگہ اللہ تعالیٰ کے لئے مہربانی ہے، برزخی اور شخصی نظام پر۔ اور جسد انسانی کے ساتھ اللہ کی حریت چاہتی ہے اس کی موت، اس کی بیماری اور اس پر حالت کی تنگی کے فیصلہ کو۔ اور اس کے محبوب نفس کے ساتھ اللہ کی حریت پر رحمت سے آسودگی کے افاقہ کو اور ہرج سے اس کی حفاظت کو چاہتی ہے۔ تصحیح حدیث کا آخری جملہ ولا یدلہ منہ معمار حدیث ہے بڑھایا ہے۔

احسان کی تحصیل میں ذکر اللہ کا اہم کردار

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے روایت کیا: "کیا میں تمہیں دو عمل نہ بتاؤں جو تمہارے تمام اعمال میں سب سے بہتر ہے، اور وہ تمہارے مالک کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہے، اور تمہارے درجوں کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور تمہارے لئے (بوجود میں) سوا، چاند کی ترقی کرنے سے بھی بہتر ہے، اور تمہارے لئے اس جہاد سے بھی بہتر ہے جس میں تمہارا اپنے دشمنوں سے مقابلہ ہو، مگر تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں؟" صحابہ نے جواب دیا: کیوں نہیں! یعنی ایسا نہیں مل ضرور بتائیں! آپ ﷺ نے فرمایا: "وہ اللہ کا ذکر ہے" (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۹۹)

تشریح: حنفی احسان کی تحصیل میں سب سے زیادہ مؤثر "ذکر اللہ" ہے، اس لئے اس کو "بہترین عمل" قرار دیا گیا ہے۔ احادیث میں مختلف اعمال کو مختلف اعتبارات سے بہترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہر وقت نماز ادا کرنے کو بہترین عمل کہا گیا ہے (بخاری حدیث ۸۲۷۴) اور ذکر اللہ بایں اعتبار سب اعمال سے افضل ہے کہ اس سے خدا م اللہ پاک کی طرف توجہ رہتی ہے۔ اور یہ بات بندے کے لئے بے حد نافع ہے۔ خصوصاً ان پاکیزہ نفس کے لئے جو دنیاوی امور (پریشانیوں، غم و غنا) کے تعلق میں نہیں ہیں۔ ان کو صرف اللہ کی طرف متوجہ رہنے کی حاجت ہے۔

[۹] قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا أَبْتَغِيكُمْ بَخِيرَ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ، وَأَرْفَعَهَا لِي فِي رَجَائِكُمْ، وَخَيْرَ لَكُمْ مِنَ الْفَقْرِ وَالْوَدْقِ، وَخَيْرَ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَأْتُوا عَذْرَكُمْ، لِيَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟" قَالُوا: بَلَى، قَالَ: "ذَكَرُ اللَّهِ"

اقول: لأفضیلة تختلف بلا اعتبار، ولا أفضل من الذكر ما عار قطع النفس إلى الجسوت، ولا بعد في نفوس زكية، لا تحتاج إلى المباحات، وإنما تحتاج إلى مداومة التوحدة

ترجمہ: اگر شخصت بطریق غیر نے فرمایا: ترجمہ گذر چکا اہل بیت ہوں۔ بڑی اعتبارات کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے۔ اور نہ کرتے ہیں کوئی چیز نہیں۔ جو بات کی طرف تمہیں کے ہونے کے لئے اعتبارات کی طرف متوجہ رہنے کے لئے ضروری ہے۔ خصوصاً ان کی طرف نفوس کے حق میں جو یہ مشاغل کے خلاف نہیں، اور صرف مسلسل متوجہ رہنے کے خلاف ہیں۔

جواب

سوال

سوال

ذکر سے غفلت موجب حسرات ہے

حدیث: — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: جو شخص کہیں بیٹھا ہو، اس نے اس وقت سے ملکہ اللہ کا انہیں یہ تھا اس پر اللہ کی جانب سے بڑی حسرت ہوئی۔ اور جو شخص کہیں لیٹا، اور اس میں اس نے اللہ کا انہیں یہ تھا اس پر اللہ کی جانب سے بڑی حسرت ہوئی۔ یعنی جو حد میں اللہ کا ذکر ہونا چاہئے۔ ہر وقت ذکر اللہ سے خالی نہ رہتا ہے، اور قیامت کے دن موجب سزا سے نوازا جائے گا (مشکوٰۃ ص ۲۷۲)

حدیث: — در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: جو بھی تو کسی ایک مجلس سے اٹھتی ہے جس میں تمہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ مرد مرگھٹے کے، جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے، اور وہ شخص اس پر حسرت ہوئی (مشکوٰۃ ص ۲۷۲)

حدیث: — اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: اللہ کے آداب کے علاوہ زیادہ کتبوں کا نہ ہو۔ پس بیشک اللہ کے آداب کے علاوہ زیادہ کتبوں کو نہ کی گئی (کاہنوت) ہے، اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ اور غفلت والی ہے (مشکوٰۃ ص ۲۷۲)

تشریح: اگر سے مذمت تہنہ ہونے کے بعد، اور یہ بات جانتے کے بعد کہ کسی مرتبہ اگر وہ جب مرتبہ ہے؟ اور کسی مرتبہ ذکر کے ذریعہ دل سے پرے سے فتنے ہیں؟ اور ذکر کرتے کرتے یہ مقام حاصل کر لینے کے بعد کہ گویا وہ اللہ، انگھوں سے اکچھ رہا ہے، جب ذکر سے غفلت ہوتی ہے، اور آرقی دنیا کی طرف مائل رہتا ہے، اور از دن و مائے کے ساتھ شکار ہوتا ہے تو سبقت بہت ہی باتیں بھول جاتا ہے۔ اور ایسا کہ وہ جانتا ہے جیسے وہ کیفیت تہنہ کی تعویب ہی نہیں ہوگی۔ اور اس کے درمیان اور سابقہ احوال کے درمیان ایک بڑا پردہ طائل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات موجب حسرت و اندامت ہے۔ لیکن غفلت کی یہ حالت اور غی کی طرف اور ہر دلی کی طرف و کثرت دینی ہے، جو کچھ ناشی ہوتا ہے۔ اور جب مسرت کا لہذا رہتا ہے تو اس سے کوئی راہی نہیں رہتی۔

اور تہی ہو کر پڑھنے کی ضرورتوں کا بہترین علاج تجویز کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آپؐ نے ہر حالت کے لئے اس کے مناسب ذکر فرما کر رکھا ہے تاکہ وہ غفلت کے زمرے سے ترقی پا کر کامیاب رہے۔ نیز آپؐ نے ان اذکار کے فوائد سے بھی آگاہ کیا ہے۔ اور اس سے بھی خبر کیا ہے کہ ان اذکار کے بغیر ان ضرورتوں سے دوچار نہ ہوتے تو یہ کسی نیکو کار کی تو بیعت اذکار کا ابتداء کرنا چاہئے تاکہ کل آنکھ و ضرورتوں کا سامنا نہ ہو۔

۷) وقال صلى الله عليه وسلم: "من قعد متعلماً لم يذكر الله فيه، كانت عليه من الله ترفة، ومن اصطاح مضجماً لا يذكر الله فيه، كانت عليه من الله ترفة"

وقال: "ممن لم يدع ينكروا من مجلس، لا يدع يكره من الله فيه، لا قنوا على مثل حيعة حماد، وكان عليهم حسرة"

وقال: "لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله فسوة للقلب، وإن بعد الناس من الله يقلب القاسي"

أقول: من وجد حلاوة الذكر، وعرف كيف يحصل له الاطمئنان بذكر الله، وكف تنفس الحزن عن قلبه عند ذلك، حتى يصير كأنه يرى الله عياناً، لا شك أنه إذا فوَّخه إلى الدنيا، وعالس الأرواح والصبغات، ينسى كثيراً، وبقي كأنه فقد ما كان وجد، وتسلل حجاب به وبين ما كان يرى منه، وهذه النقصلة تدعو إلى الدار، وإلى كل شر، وإلى كل من ذلك ترفة، وإذا جمعت الثمرات لم يكن سبل إلى النجاة.

وقد عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغراب دائم علاج، وذلك أنه شَرَعَ لِي كل حالة ذكرًا مناسباً له، ليكون ترويضاً، وإعلاءً لِسَمْعِ اعطلة، فيه النبي صلى الله عليه وسلم غنى فائدة هذه الأذكار، وعلى عروض لثروت بدوئها.

ترجمہ: (۷) جن احادیث شریفہ کے بعد میں کہتا ہوں، جس نے ذکر کی حادیت پائی، اور یہ بات جان لی کہ اس کو ذکر اللہ سے کس طرح لطافت حاصل ہوتی ہے؟ اور کہیے اگر اللہ کے دانت اس کے دل سے پڑتے ہیں؟ یہاں تک کہ ہو گیا وہ گوہر اللہ کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بات میں ذرا شک نہیں کہ جب وہ دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بیویوں اور جائیدادوں سے اختلاف کرتا ہے تو بہت سی باتیں بھول جاتا ہے۔ اور پاتی رہتا ہے کہ وہ اس نے نگر کر دی ہے، بات جو وہ پاتا تھا۔ اور آپ پر رونگٹا بٹاتا ہے اس کے درمیان اور اس چیز کے درمیان جو اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ اور یہ بات جنہم کی طرف اور جبرائی کی طرف دعوت دیتی ہے اور اس میں سے ہر ایک میں حسرت ہے۔ درہب سر شمشیر

میں ہو جاتی ہیں تو نجات کی کوئی راہ باقی نہیں رہتی۔

اور نبی ﷺ نے ان مسرتوں (شہادوں) کا کافی ترین علاج کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آپؐ نے ہر حالت میں اس کے علاوہ سب کوئی ذکر مقرر کیا ہے تاکہ وہ غفلت سے ہر کے لئے تروتازہ رہیں جائے۔ پھر نبی ﷺ نے ان اذکار کے فوائد سے اور ان کے بغیر مسرتوں کے نقصان سے آگاہ کیا ہے۔

لغات: لغز: اسرت، مدامت و خسار و زور و جاکا۔ انفضح: عہ الشیء کسی چیز کا ظاہری ہونے کے بعد مٹ جانا۔ عالج: الامور کا مومن میں لگانا۔

فصل

اذکار عشرہ کا بیان

انضباط اذکار کی حاجت

اذکار کے الفاظ کا انضباط ضروری ہے۔ تاکہ لوگ اس میں اپنی بار بار غفلتوں سے تصرف نہ کریں۔ اگر لوگ ایسا کریں گے تو وہ اللہ کے دھرموں میں کج روی اختیار کریں گے۔ اسناد کو ان کا حق نہیں دیں گے۔ کج روی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایسے ناموں اور ایسی صفات کا اطلاق کیا جائے جن کی شریعت نے اجازت نہیں دی اور جو اللہ کی تعظیم و توقیر کے لائق نہیں (تفصیل کے لئے دیکھیں جلد ۳ ص ۳۷۷) اور اللہ کے مخصوص ناموں اور صفات کا غیر اللہ پر اطلاق کرے۔ اور صفات کے معانی میں بے جا تار و پٹ کرے اور ان کو جمعیت (مجموعہ) میں استعمال کرے۔ یہ سب کج روی ہے (فوائد مہنی حاشیہ ص ۱۸۰ تا ص ۱۸۱)۔

اہم اذکار اور ان کی حکمتیں

اذکار بہت ہیں۔ البتہ اہم اذکار جو بحسن (نیک کاروں) کے لئے مشرانے گئے ہیں۔ وہی ہیں۔ اور وہ یہ ہیں: (۱) سبح (۲) حم (۳) بسم اللہ (۴) اے علی اور ہادی (۵) اے علی اور ہادی (۶) اے علی اور ہادی (۷) اے علی اور ہادی (۸) اے علی اور ہادی (۹) اے علی اور ہادی (۱۰) اے علی اور ہادی۔

اور تعداد اذکار میں دو حکمتیں ہیں۔

پہلی حکمت: بہر ذکر میں یکہ راز (منفعت) ہے جو دوسرے میں نہیں۔ پس کوئی ایک ذکر کافی نہیں۔ اسی لئے نبی ﷺ نے مختلف مواقع میں متعدد اذکار کو جمع فرمایا ہے تاکہ ان کا نفع تمام ہو۔

دوسری حکمت: مسلسل ایک ہی ذکر کرتے رہنا عام لوگوں کے حق میں نہوں کا لفظ (مصلح آور) ہو کر رہ جاتا ہے۔

اور ایک ذکر سے دوسرے ذکر کی طرف انتقال نفس کو ہوشیار اور خواہید کو بیدار کرتا ہے۔

پہلا اور دوسرا ذکر

تسبیح و تحمید

پہلا ذکر تسبیح اللہ ہے۔ تسبیح کے معنی ہیں تمام محبوب و مضافات سے اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ دوسرا ذکر تحمید و تہمید ہے۔ تحمید کے معنی ہیں تعریف کرنا یعنی تمام خوبیوں اور ہر صفت کا ملکہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو متصف کرنا۔

جامع ذکر: جب کسی جملہ میں تسبیح و تحمید دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو وہ انسان کی معرفت ربانی کی بہترین تعبیر ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کو اسی طرح پہچان سکتا ہے کہ وہ ایک ایسی ذات کا تصور کرے جو تمام محبوب و مضافات سے جو مخلوقات میں پائے جاتے ہیں — پاک اور اور جو ان تمام خوبیوں کے ساتھ — جو مخلوقات میں خوبیاں تصور کی جاتی ہیں — متصف ہو۔ مگر انصاف صرف خوبی ہونے کی جہت سے مانا جائے۔ حظوظ و اشتہا ہوا و مخلوقات میں خوبی کی بات ہے۔ پس اللہ کو ان سے متصف کیا جائے۔ ان کو تسبیح و تحمید مانا جائے۔ مگر مادی آنکھ کان ان کے لئے غارت نہ کئے جائیں کیونکہ یہ کوئی خوبی کی بات نہیں۔

ذکر جامع کے فضائل اور ان کی وجہ ذکر جامع — جو تسبیح و تحمید دونوں مضامین پر مشتمل ہو — کی فضیلت میں درج ذیل روایات آئی ہیں:

حدیث — (۱) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تسبیح (اللہ کی تقدیس) نصف تراویح ہے (یعنی سہ ماں اللہ کہنے سے آدمی میرا نکل بھر جاتی ہے) اور الحمد (اللہ کی تعریف کرنا) تراویح کو بھر دیتا ہے“ یعنی دونوں مضامین سے مل کر تراویح بھر جاتی ہے (مشکوٰۃ حدیث ۴۴۱۲)

حدیث — (۲) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”وہ جملے ہیں: ارباب پر یعنی ارباب کی میں ہلکے تراویح میں یعنی ثواب میں بھاری اور میرا نکل بھری کو پیارے۔ وہ دو جملے یہ ہیں: (۱) سبحان اللہ وبحمدہ (اللہ پاک ہیں اور ستودگی کے ساتھ متصف ہیں) (۲) سبحان اللہ العظیم (اللہ پاک اور عظیم المرتبت ہیں) العظیم میں حمد کا مضمون ہے۔ ہوا وہی ہوتا ہے جو خوبیوں کے ساتھ متصف ہو (مشکوٰۃ حدیث ۴۴۹۸)

حدیث — (۳) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہا اس کے لئے بہشت میں مجبور کا درخت لگایا جاتا ہے“ اور درختہ فرما کی تفصیل: کثرت منفعت، باطل کی عموماً، یا معارف ہونے

کی جہ سے ہے (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۰۴)

حدیث ۴۔۔ (۴) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ سو مرتبہ کہے تو اس کی غرضیں اٹار دی جائیں گی مگر چودہ سمندر کے بھیاں کے برابر ہوں“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۲۹۶)

حدیث ۵۔۔ (۵) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے صبح میں یا شام میں سبحان اللہ و بحمدہ سو مرتبہ کہا تو قیامت کے دن اس کے عمل کے برابر یا اس سے بہتر عمل کوئی شخص نہیں ملے گا۔ ہاں جس نے یہی عمل کیا یا اس میں اضافہ کیا (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۹۷)

حدیث ۶۔۔ (۶) رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا گیا کہ بہترین کلام (ذکر) کو نہا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”وہ کلام (ذکر) جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لئے منتخب کیا ہے یعنی سبحان اللہ و بحمدہ (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۰۰)

تشریح: جب مذکورہ بالا ذکر کی صورت نامہ اعمال میں تحریر ہوتی ہے یعنی وہ ذکر مقبول ٹھہرتا ہے، تو اس میں اللہ کی جس معرفت کا بیان ہے (یعنی اس ذات قدسی صفات کا تعارف) سے بہرہ اٹا اور غیبوں سے متصف ہوتا اور معرفت: جب اس کے کاف ہوئے کہ فیصلہ کیا جاتا ہے (اور یہ فیصلہ اس وقت کیا جاتا ہے جب وہ ذکر فہم و بصیرت کے ساتھ کہہ گیا ہو) تو اس وقت وہ معرفت الہیہ کامل و مکمل ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس ذکر سے قرب الہی کا وسیع باب ڈال دیا ہے (مذکورہ روایات میں اسی ”قرب“ کو مختلف چیزوں میں بیان کیا گیا ہے)

نوٹ: شاد صاحب رحمانہ نے مذکورہ فضائل کا جو راز بیان کیا ہے، اس سے یہ بات منہج ہوتی ہے کہ وہ ثواب نہ ادا نہ کر کے رہے۔

نوٹ: شرح میں ترتیب بدل دی ہے۔ یعنی فضائل کی روایات پہلے دی ہیں اور ان کا راز بعد میں بیان کیا ہے۔ اصل کتاب میں راز پہلے ہے اور روایات بعد میں۔

فضائل تحمید کی روایت اور ان کا راز: شاد صاحب قدس سرہ نے فضائل تحمید کی تین روایتیں بیان کی ہیں اور ان کی وجہ ذکر فرمائی ہیں۔

پہلی روایت: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن جنت کی طرف سب سے پہلے ان لوگوں کو بلا دیا جائے گا جو خوشحالی اور شگ حالی میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۹۸)

تشریح: اللہ کی صفات و طرح کی ہیں، ثنوی اور سبھی۔
صفات ثنویہ: وہ صفات ہیں جن کے ذریعہ اللہ کے لئے کوئی خوبی اور کوئی کمال ثابت کیا جاتا ہے۔ جیسے وحدانیت اور معرفت یعنی اللہ کا بے ہم اور باہم ہونا۔ جن کا سورۃ الاحقاف میں ذکر ہے۔ اور قیام صفات حقیقیہ: صفات ثنویہ ہیں۔ صفات ثنویہ کو صفات جہال بھی کہا جاسکتا ہے۔

اور صفاتِ سلویہ: دو صفات ہیں جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے تمناؤں کی نئی کی جاتی ہے۔ جیسے والدیت و اولیت اور ہمہ سریت کی نئی اور سورۃ الاخلاص میں کی گئی ہے۔ صفاتِ سلویہ کو صفاتِ جلال بھی کہہ جاسکتا ہے۔ اور صفاتِ ثبوتیہ کا مرتبہ: صفاتِ سلویہ سے بلند ہے۔ اسی وجہ سے سورۃ الاخلاص میں پہلے صفاتِ ثبوتیہ کا بیان ہے اور بعد میں صفاتِ سلویہ کا۔

پس مذکورہ روایت میں حمد کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس کا مآخذ یہ ہے کہ حمد ایک ثبوتی فعل ہے۔ اور ثبوت و امان میں سے حمد ابھرتی ہے اسی وجہ سے تصحیح کی بہ نسبت تسمیہ افضل ذکر ہے۔ ابھی جو روایت گذری ہے کہ ”الحمد لله میزان عمل کو بھر دیتا ہے“ اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تصحیح سے تو ابھی ترازو بھرتی ہے اور تسمیہ سے پوری۔ یعنی تسمیہ کا ثواب تصحیح سے دوگنا ہے۔ اسی وجہ سے تسمیہ کرنے والے بہشت کی نعمتوں سے زیادہ بہرہ ور ہیں۔ اور اسی وجہ سے ان کو سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا۔

دوسری روایت:۔۔۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بہترین دعا الحمد لله ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۲۰۶) تشریح الحمد لله بہترین دعا اس لئے ہے کہ دعا کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ جن سے دل و ماغ غفلت خداوندی سے لرز جاتا ہے اور دل میں نیاز و مندی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ دوم وہ جن کے ذریعہ دنیا و آخرت کی خیر طیب کی جاتی ہے اور شر سے حفاظت کی درخواست کی جاتی ہے۔ اور الحمد لله میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ جب بندہ سمجھتا ہے کہ ستائشوں کے سزاوار اللہ تعالیٰ ہیں تو اس کا دل نیاز و مندی اور عاجزی سے غالب ہو جاتا ہے۔ اور الحمد لله ذکر شکر بھی ہے۔ اور شکر سے نعمت بڑھتی ہے۔ پس حمد کرنے والا عارفین کی سعادتوں سے الامالی کر دیا جاتا ہے۔ اور شر و دشمنی سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔۔۔ اور اس ذکر کی فضیلت کی یہ وجہ بھی ہے کہ حمد صفاتِ ثبوتیہ کے اثبات کا نام ہے۔ جس کی اہمیت ابھی بیان کی جا چکی ہے۔

تیسری روایت:۔۔۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”حمد شکر کا مرتبہ ہے جو حمد نہیں کہہ شکر گزار نہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۲۰۷) تشریح حمد (تعریف) صرف زبان سے ہوتی ہے۔ اور شکر زبان، دل اور اعضاء سب سے ہوتا ہے۔ پس حمد شکر کی ایک شاخ ہے۔ اور چونکہ حمد زبان کا فعل ہے۔ اور زبان سے لغت اور تعریف کا اظہار خوب ہوتا ہے۔ اس لئے حمد کو شکر کی اہم شاخ اور سردا قرار دیا ہے۔

واعلم: انه مثبت الحاجة إلى ضبط اللفاظ المذكور، صوراً له من ان يصفوف فيه مصروف بعقله لا بغير، فيلخص في اسماء الله، أولاً يعطى المقام حقاً وعنده ما سن في هذا اثبات عشرة أذكار، هي كل واحد يتر ليس في غيره، والله لك سن النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن أن يجمع بين الوان منها.

وایضا۔ فالوقوف علی ذکر واحد جمعہ لشفقة اللہ فی حق عامة المکلفین، والانتقال من بعضها الی بعض بینه النفس، وبلفظ الوساو

منها: سبحان الله، وحقیقته: تنذیه عن الادلوس، ولعبوب، والفتنص.

ومنها: الحمد لله، وحقیقته: ثبات الكمالات والأوصاف النامة له.

فإذا اجتمعوا فی کلمة واحدة، كانت الفصح تعبیر عن معرفة الإنسان بربه، لانه لا یتستطیع أن یعرفه إلا من جهة ذات ناسب عنها ما تشاهده فیما من القاصی، ولتیب لهما ما تشاهده فیما من جهات الكمالات، من جهة کونه کمالاً.

فإن استغرقت صورة هذا الذکر فی الصحيفة: ظهرت هناك هذه المعرفة نامة كاملة، عندما یقضى بسنوخها، فتصح بأن عظمها من القرب:

وإنی هذا المعنی اشار انسی صلی الله علیه وسلم فی قوله: "السیح نصف المیران، والحمد لله بملء فم"

ولهذا كانت کلمة: "سبحان الله وحمده" کلمة حقیقة علی الإنسان، اقله فی المیران، حیه بنی الرحمن.

ومن یقوی غرست له نخلة

ورود یمن یقولها مائة: "خطب عنه خطابه، وإن كانت مثل زبد البحر"

"وله یأت أحد یوم القيامة بالفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ذلك، أواد علیه"

وهی "افضل الکلام: اصطفا الله لعلاته"

وأناسر قوله علیه السلام: "أول من یدعی الی الجنة الذین یحمدون الله فی السراء والضراء" فهو أن عملهم یونی، سبک من القوى القویة، وأهلها أحظى الناس بعیم الجنان.

وسر قوله علیه السلام: "افضل الدعاء: الحمد لله، أن الدعاء علی قسمی، كما سناکر

والحمد لله بعدهما جميعاً، فإن الشکر مرید النعمة، ولأنها معرفة نوبه.

وسر قوله علیه السلام: "الحمد لله رأس الشکر" أن الشکر ینالی بالمدح والحمدان

والأركان، واللذان الفصح من ذیلک

ترجمہ: اہو جان لیں کہ ذکر کے الفاظ مانجھ کر کے کی ضرورت ہے، اگر کو چاہے جوئے اس بات سے کہ میں میں تعریف کرے وہی تعریف کرے، وال اپنی ناقص عقل سے، پس اہو کی روی اختیار کرے، کہ کے، سوں میں بادو مقام کو

نہ کا قی نہ دے۔ اور بہترین ذکار جو اس باب (احسان) میں مشرعی (مقرر) کئے گئے ہیں ان کا ذکر ہیں۔ جن میں سے ہر ایک میں دو راز ہے جو دوسرے میں نہیں ہے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ہر جہد میں مسنون کیا کہ ان میں سے کئی انکار کے درمیان جمع کیا جائے۔ اور نیز: ہاں ایک ذکر پر ٹھہرنا اس کو زبان کا تلفظ (سارے) کے زور سے بولنے کی آواز ملنا دینا ہے عام مکلفین کے حق میں۔ اور بعض ذکار سے بعض کی طرف انتقال کس کو چاہتا کرتا ہے۔ اور انکھوں کو بیدار کرتا ہے۔ ان میں سے ایمان اللہ ہے۔ ورتق کی حقیقت: ان کی تقدیریں ان آسمان سے میل کیل، اور عیوب و دفعہ نفس سے۔ اور ان میں سے: الحمد للہ ہے۔ اور توحید کی حقیقت: اللہ کے لئے کمالات اور صفات کاملہ جویت کرنے ہے۔ پس باب دونوں ایک ہند میں لکھا ہو جائیں تو دو فصیح ترین تعبیر ہوتی ہے انسان کے اپنے رب کو پہچاننے کی۔ اس لئے کہ ان میں نہیں طاقت رکھتا کہ وہ اللہ کو پہچانے مگر ایسی ذات کو جویت کرنے کی جہت سے جس سے نفی کی جائے ان فغان کی جن کا ہم اپنے اندر مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور جس کے لئے عبادت کی جو نہیں مال کی دو جہتیں جن کا ہم اپنے اندر مشاہدہ کرتے ہیں اس کے کمال ہونے کی جہت سے۔۔۔ پس اگر اس کی صورت ہمراہ اعلان میں ٹھہرتی ہے تو وہاں یہ معرفت کالی و نفس طہر ہوتی ہے جبکہ اس کے کمال ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پس دو ذکر قرب الہی کا ایک بڑا اور راز کو کھلا ہے۔ اور اس معنی کی طرف نبی ﷺ نے اشارہ فرمایا ہے اپنے حق میں کہ ”تشیخ توئی ترازو ہے اور الحمد للہ اس کو بھر دینا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمراہ ایمان اللہ بحدہ زبان پر بلکہ ترازو میں بھاری اور جان کو بیدار ہے۔ اور جو اس جملہ کو کہتا ہے اس کے لئے بھگور کا ایک درخت لگایا جاتا ہے۔۔۔ اور اس شخص کے حق میں ارادہ ہوا ہے جو اس کو سحر چہ کرتا ہے۔ اس سے اس کی غرضیں انجام دے جاتی ہیں، جو وہ سمندر کے بھاگ کے برابر ہوں۔ اور نہیں باہ کوئی شخص تیر متب کے دن اس سے افضل جو اس کو پایا ہے مگر وہ جس نے اس کے، تنہا کیا اس سے زیادہ کیا۔ اور افضل کلام توبہ جس کا اللہ نے اپنے فرشتوں کے لئے انتخاب فرمایا ہے۔ اور ہر راز آنحضرت ﷺ کے روشن ”سب سے پہلے جنت میں دو ٹوک بلائے جو نہیں نے جو خوش حالی و رنجب حالی میں اللہ کی حمد کرتے ہیں“ کا جو مدیہ ہے کہ حمد کرنے والوں کا عمل ٹھوٹی ہے، آخری ثبوتیہ سے بھرنے والا ہے۔ اور وہ ذکر کرنے والا لوگوں میں سب سے زیادہ بہر اور ہے۔ مصلحت کی نعمتوں سے۔ اور راز آنحضرت ﷺ کے ارشاد: ”بہترین دعا الحمد للہ ہے“ کا یہ ہے کہ دعا کی دو قسمیں ہیں، جیسے کہ ہم مقرب ذکر کریں گے۔ اور الحمد للہ دونوں قسموں کے لئے مفید ہے۔ پس جبکہ شکر نعمت کو برحقا ہے۔ اور اس لئے کہ الحمد للہ ثبوتی عمل ہے۔ اور راز آنحضرت ﷺ کے ارشاد: ”الحمد للہ شکر کا سردار ہے“ کا یہ ہے کہ شکر زبان اور اس اور اعضاء سے ہوتا ہے۔ اور زبان ان دو سے زیادہ واضح کرنے والی ہے۔

تیسرا ذکر: جلیل

تیسرا ذکر: لا اِلهَ اِلاَّ اللّٰہ (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں) ہے۔ اس جملہ میں تو حید اور شان یکنائی کا بیان ہے۔ اور یہی اس کا غہر (ظاہری پہلو) ہے اور اس کے بطون (خفی پہلو) بہت ہیں:

پہلا بطن: یہ جملہ شرک جلی و دُفیع کرتا ہے۔ شرک جلی کی حقیقت اور اس کے مظاہر کا بیان صحت ۵ باب ۲ و ۳ میں گذر چکا ہے۔

دوسرا بطن: یہ جملہ شرک خفی (عبادات میں زیادہ سمعہ) کو دُفیع کرتا ہے۔ جو شخص صرف اللہ کی معبودیت کا قائل ہے، وہ عبادت میں، یا عبادت گاہ میں دے سکتا۔

تیسرا بطن: یہ جملہ ان عجائبات کو دُفیع کرتا ہے جو اللہ کی معرفت کی راہ میں حاصل ہیں۔ درج ذیل دونوں روایتوں میں ان بطن کا بیان ہے:

پہلی روایت: وہ ہے جو بھی گندری کر: "تسبیح آدمی ترازو ہے۔ اور الحمد للہ اس کو بھر دیتا ہے" اس روایت میں یہ بھی ہے: "اور لا اِلهَ اِلاَّ اللّٰہ کے لئے اللہ سے دے کوئی حجاب نہیں، یہاں تک کہ وہ کلمہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے" دوسری روایت: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مومن علیہ السلام نے عرض کیا: "اے میرے رب! مجھے کوئی ایسا کلمہ تعلیم فرما کی جس کے ذریعہ میں آپ کو یاد کروں" یا یہ فرمایا کہ: "جس کے ذریعہ میں آپ کو پکاروں" اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: "اے مومن! لا اِلهَ اِلاَّ اللّٰہ کہا کرو" مومن علیہ السلام نے عرض کیا: "اے میرے رب! یہ کلمہ آپ کے سارے بندے کہتے ہیں۔ میرا تو کوئی ایسا کلمہ چاہتا ہوں جو آپ خصوصیت سے مجھے ہی عطا فرمائیں" اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "اے مومن! اگر ساتوں آسمان، اور وہ ساری کائنات جس سے آسمانوں کی آبادی ہے، میرے سوا اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں، اور لا اِلهَ اِلاَّ اللّٰہ کو دوسرے پلڑے میں تو لا اِلهَ اِلاَّ اللّٰہ کا وزن ان سب سے زیادہ ہوگا" (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۸۹)

تشریح: حضرت مومن علیہ السلام اس کلمہ کے پہنچنے و بطن جانتے تھے۔ مگر اس کلمہ کا عموم: اس کی قدر و قیمت اور عظمت کے سلسلہ میں آپ کے لئے خوب بن گیا۔ اور آپ نے اس بات کو بعید خیال کیا کہ وہ ذکر جو آپ نے مخصوص طور پر طلب کیا ہے، وہ یہ کلمہ ہو۔ چنانچہ وحی آئی اور صمدتِ حال واضح کی گئی اور آپ پر دو باتیں کھولی گئیں: ایک یہ کہ اس کلمہ کا قائل کبھی غیر اللہ کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ اور اللہ کے سوا کوئی بھی چیز اس کی نگاہوں کے سامنے متحمل نہیں ہو سکتی۔ دوسری یہ کہ یہ ذکر زمین و آسمان کی ساری کائنات کے مقابلہ میں زیادہ قیمتی اور بھاری ہے (جلی بات جو وحی علیہ السلام پر کھولی گئی ہے، وہ اس کلمہ کا تیسرا بطن ہے)

کلمہ توحید کی تشکیل اور اس کی فضیلت کی وجہ

چوتھا کلمہ توحید ہے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کلمہ کا پہلا جز، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، نفیِ راہبات کے مضامین پر مشتمل ہے۔ اس میں غیر اللہ سے الوہیت کی نفی اور صرف اللہ کے لئے الوہیت کا اثبات ہے۔ ان دونوں مضامین کو ذرا پھیلا یا گیا۔ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ سے نفی کی مزید تشریح کی گئی۔ اور لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سے اثبات کی وضاحت کی گئی۔ اس طرح کلمہ توحید تشکیل پایا۔ جس کی فضیلت میں درج ذیل روایت آئی ہے:

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس نے سوچا کہ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی سا جھمی نہیں۔ اسی کے لئے فرمانروائی ہے، اور اسی کے لئے سائنس ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے) تو وہ اس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب کا مستحق ہوگا۔ اور اس کے لئے سو نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور اس کی سو برائیاں معافی جائیں گی۔ اور یہ عمل اس کے لئے اس دن شام تک شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہوگا۔ اور کسی آدمی کا عمل اس کے عمل سے افضل نہیں۔ بجز اس آدمی کے جس نے اُس سے بھی زیادہ یہ عمل کیا ہو" (مشق علیہ، مشکوٰۃ ص ۲۰۲)۔

تشریح: کلمہ توحید حقیقی و حقّی دونوں مضامین پر مشتمل ہے یعنی اس کلمہ سے دونوں پہلوؤں سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور صفاتِ حلیہ کے ذریعہ اللہ کی معرفت مٹا ہوں کی معافی میں زیادہ کارگر ہے۔ اور صفاتِ ثبوتیہ کے ذریعہ معرفت۔ نیکیوں اور برائیوں کے وجود میں زیادہ مفید ہے۔ اور یہ بات پہلے آچکی ہے کہ ثبوتی معرفت اہم ہے چنانچہ کلمہ توحید کی فضیلت میں دونوں باتوں کا لحاظ کیا گیا ہے۔

ومنها: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ: وَلَهُ سُلْطَانٌ كَثِيرٌ: فَالْطَّلُ الْأَوَّلُ: طَرْدُ الْمُشْرِكِ الْجَلِيِّ، وَالثَّانِي: طَرْدُ الشُّرُكَةِ الْخُفْيَةِ، وَالثَّلَاثُ: طَرْدُ الْخُصْبِ الْمَانِعَةِ عَنِ الْوُصُولِ إِلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ: وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ: لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَيْهِ"

وكان موسى عليه السلام يعرف من بطونها البطلين الأولين. فاستعد أن يكون الذكر الذي ينخصه الله به ذلك، فأوحى الله إليه جليّة الحال، وكشف عليه: أنه طارد كلّ ماسوى الله تعالى عن مُسْنَنِ الإِشَارَةِ، وعن التمثل بين عبده، وأنه قد وُضِعَ جميعُ ماسواه في كفة، وهذه هي كفة لعالمٍ يهن: فإنه ينظرُ نحنَ ويحقرُهم.

والتهليلُ مع تفصيلٍ مَّا لِلنَّفْسِ وَالْإِنْبَاتِ، وَهِيَ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ

الحمد، وهو على كل شيء قدير" اور در فی فصل من قالها مائة: "كانت له عدل عشر وقاب" اربع وذلك لانها جامعة بين المعرفة النبوية والسلفية. والسلفية اربع لمحور المذنب. والنبوية اربع لوجود الحسنات، وتمثل الاجزية.

ترجمہ: اور ذکر میں سے لا الہ الا اللہ ہے۔ اور اس کے بہت یوں ہیں۔ پس پہلی اولیٰ شریک علی کا دافع ہے۔ اور دوم شریک غنی کا دافع ہے۔ اور سوم ان جنابات کا دافع ہے جو اللہ کی معرفت تک پہنچنے سے رکھنے والے ہیں۔ اور اس (دوم) کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسری طیبہ السلام جانتے تھے اس لکھ کے یطون میں سے پہلے وہ یطون کو جس انھوں نے جوید سمجھا کہ وہ ذکر جس کے ساتھ اللہ نے ان کو خاص کیا ہے وہ یہ ہو۔ پس اولیٰ کی اللہ تعالیٰ نے نہ کی طرف واضح صورت دل کی۔ (امان پر یہ بات کہوئی کہ) (اور ذکر) (لا الہ الا اللہ) (اخراج کرنے والا ہے کسی بھی غیر اللہ کو ترجیح دینے کی بات اور اس کی دونوں نگہوں کے سامنے تسکین ہونے سے) (۱۰) اور یہ بات کہ وہ لکھ کر رکھی یا جس تر م ہو چیزیں جو نہ کے سوا میں ایک بلاتے ہیں اور (دکھا جائے) ایک لکھ دوسرے پڑے جس تو ضرور یہ پڑا جھک جائے گا اس لکھ کی جید سے۔ پس پیش کردہ ترانہ سب کو (جو حق علی پڑے جس میں) (دفع کر دے گا اور ان کو نجات کر دے گا۔

اور لا الہ الا اللہ تعالیٰ واثبات کی کچھ تفصیل کے ساتھ اور وہ (چوتھا لکھ) لا الہ الا اللہ الخ ہے۔ یہاں اس شخص کی انصاف میں جو اس کو سوم ترجیح دے: "یوگا وہ لکھ اس کے لئے اس غلاموں کے برابر" ان آخرہ۔ اور انصاف اس لئے ہے کہ وہ لکھ ثبوتی اور سلبی معرفت کے درمیان جامع ہے۔ اور سلبی معرفت گناہوں کو مٹانے میں اقرب ہے۔ اور ثبوتی معرفت نیکیوں کے پائے جانے میں اور ڈوبوں کے تسکین ہونے میں زیادہ مفید ہے۔

لغات: عنصر: الیہ: پہنچنا۔ حلیۃ العالی: واضح صورت حال۔ نفس: طریق راستہ۔ الإیمان: ترجیح دینا یعنی اللہ کی محبت کو غیر اللہ کی محبت پر ترجیح دینا۔ خصوصاً گراہی کے حاشیہ میں ہے: الإیمان: ہمارا عبادۃ عن احبار معہ اللہ علی سواہ۔ عبادۃ: اس کو عمل سے اور کئی عبادۃ اللہ اس کا معنی ہے۔ والیہ: اللہ مع الیہ: مستعد ہے اور درود الخ اس کی خبر ہے اور وہی بلا مترجم ہے اور ما تقیل کے لئے ہے اور للسعی والایمان متعلق ہیں تفصیل سے: الاحیاء: جمیع الجہان کی چیز کا بدلہ۔

چوتھا ذکر: تکبیر

چوتھا ذکر اللہ اکبر (اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس ذکر کے ذریعہ اللہ کی عظمت اور قدرت اور عظمت و شہادت کو پیش نظر لایا جاتا ہے۔ اور یہ جملہ اللہ کی مثبت معرفت کی طرف مشیر ہے۔ حدیث شریف میں اس کی فضیلت یہ آئی ہے کہ اللہ

اکبر: آسان دُعا میں کو مجھ دیتا ہے" (مشکوٰۃ ص ۲۲۲)

کلمات اربعہ پر مشتمل ذکر کے لغائن: گذشتہ چاروں اذکار پر مشتمل ذکر کے فضائل یہ ہیں:

پہلی روایت: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اکثرین کلام چار ہیں: سبحان اللہ اور الحمد للہ لا اِلهَ اِلاَّ اللہ

اور اللہ اکبر" (مشکوٰۃ ص ۲۲۲)

دوسری روایت: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اللہ کو سب سے زیادہ محبوب چار کلمات ہیں: سبحان اللہ اور الحمد للہ

اور لا اِلهَ اِلاَّ اللہ اور اللہ اکبر" اور آپ جو نئے کلمہ سے چاہیں شروع کریں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں" (حوالہ بالا)

تیسری روایت: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "شب معراج میں میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔

آپ نے فرمایا: "تمہارا اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا اور انہیں بتلانا کہ بہشت کی زمین زرخیز ہے، اس کا پانی شیرین

ہے، مگر وہ پھٹیل ہے اور اس کے چارے سبحان اللہ اور الحمد للہ لا اِلهَ اِلاَّ اللہ اور اللہ اکبر ہیں" (مشکوٰۃ ص ۲۲۵)

ایک اور چار کلماتی ذکر کی فضیلت اور اس کی وجہ

حدیث ————— ابوہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن نماز فجر پڑھنے

کے بعد ان کے پاس سے باہر نکلا، وہ اس وقت اپنی نماز پڑھنے کی جگہ میں بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھیں۔ پھر آپ اُس کے بعد

جب چاشت کا وقت ہو چکا تھا، اُنہیں تعریف لائے۔ حضرت جو یہی طرح بیٹھی اپنے دُکھیفہ میں مشغول تھیں۔ آپ نے

دریافت کیا: "میں جب سے تمہارے پاس سے گیا ہوں، کیا تم اس وقت سے برابر یہی حال میں اور اسی طرح پڑھ رہی ہو؟"

انہوں نے جواب دیا: "جی ہاں آپ نے فرمایا: "تمہارے پاس سے جانے کے بعد میں نے چار کلمے تمہارے لئے کہے، اگر وہ

تمہارے اس پار سے دُکھیفہ کے ساتھ تو لے جائیں، جو تم نے آج صبح سے پڑھا ہے تو ان کا وزن بڑھ جائے گا۔" دُکھیات یہ

ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ غلظہ حلقہ، و زلزال غلبہ، و زلزال غلبہ، و بعد از کلمۃ (اللہ پاک ہیں اور اپنی خوبیوں

کے ساتھ متصف ہیں، اپنی مخلوقات کی تعداد کے برابر، اور اپنے عرش کے وزن کے برابر، اور اپنی ذات کی خوشنودی کے برابر

اور اپنی باتوں کی تعداد کے برابر) (مشکوٰۃ ص ۲۲۶)

تشریح: مذکورہ ذکر کے بے حد ثواب کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی عمل کی صورت نامہ اعمال میں شمیرتی ہے، یعنی وہ عمل

مقبول قرار پاتا ہے تو بوقت جزا اس کی کٹائی اور اس کی پہنائی اس کلمہ کے سعی کے بقدر ہوتی ہے۔ پس جب ذکر میں

غذہ حلقہ اور اس جیسے جملے ہیں تو اس کی فرائض انہما کے بقدر ہوتی۔

لطیف: ایک بادشاہ نے ایک مہر کو: سامنے بھرے رکھے طباق میں سے ایک کھجور حنا سے فرمائی۔ انہوں نے طے لائی

انہیں (۳۰ روایت) پڑھا تو بادشاہ نے دوسری کھجور دی۔ انہوں نے طے نہایت نازک (۳۰ روایت) پڑھا تو تیسری دی۔

وسب حدیث جو یہ ہے: "لقد قلتُ بعدك أربع كلمات ثلاث مرات: لو زُنتُ بما قلتُ منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده: عدد خلقه، ورحمة نفسه، وبنة عرشه، وإذا ذلكم أن صورة العمل إذا استقرت في الصحيفة: كان انفساها وانشرها عند الجزاء حسب معنى تلك الكلمة، فإن كانت فيه كلمة مثل: "عدد خلقه" كان انفساها مثل ذلك.

واعلم أن من كان أكثر ميله إلى تلون النفس بكون معنى الذكر، فالمعاسب في حقه أكثر الذكر، ومن كان أكثر ميله إلى محافظة صورة العمل في الصحيفة، وظهر هذا يوم الجزاء، فالأنفع في حقه اختيار ذكر وأب على الأذکار بالكيفية.

وليس لأحد أن يقول: إذا كانت هذه الكلمات ثلاث مرات الفضل من سائر الأذکار: يكون الاعتناء بكثرة الأذکار، وأسباب الأوقات فيها ضائعة؟ لأن الفضل إنما هو باعتبار دون اعتبار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد جویریة رضي الله عنها إلى قرب الأعمال، ورغب لي ذلك نرجيا بليغا.

والمرء فبما شئ النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر: من ضم الله أكبر وسائر الألفاظ مع التهليل: أن ينه النفس للذكر، ولا يكون لقلقل لسان.

ترجمہ اور اذکار میں سے: اللہ اکبر ہے۔ اور میں میں اللہ کی عظمت، ان کی قدرت اور ان کے صحت کو پیش نظر رہتا ہے۔ اور وہ ذکر معرفت شہید کی حرف اشارہ ہے۔ اور اسی وجہ سے: "یا ہے اس کی فعلیت میں کہ" "وہ اس نفاذ کو بھر دیتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔" اور یہ چار رکعات بہترین کام ہیں۔ اور اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اور وہ جنت کے پودے ہیں۔ اور راز جویریہ کی حدیث: "نہدا میں نے تمہارے بعد کہے ہیں چار رکعات تمہارے رات کو گئے جائیں وہ اس کے ساتھ جو تم نے کہے ہیں شروع ان سے توبہ ضرورت ان سے بھری ہو جائیں گے وہ کلمات: سبحان الله وبحمده بلغ ہیں، ان کا راز یہ ہے کہ ان کی صورت جب بندہ اعمال میں بھرتی ہے تو ہوتی ہے اس کی شادابی اور اس کی وسعت و بخت و ثواب اس کلمہ کے معنی کے موافق۔ میں گراں میں غنڈ خلقہ جیسا کہ بیوقوف اس کلمہ کی شادابی اس کے معنی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور جان لیوی کہ وہ شخص جس کا زہ و مہیاں: ہمہ اعمال میں جس کی صورت کی عبادت کی طرف ذریعہ جزاء اس صورت کے قصور کی طرف ہو، جس اس کے دل میں زہ و مہیاں ہے ذکر کو اختیار کرتا ہے جو کیفیت کے ذریعہ اذکار پر قائم ہو۔

اور کسی کے لئے درست نہیں کہ کہے: "جب یہ کلمات تمہارے ذکر کو دیگر اذکار سے بہتر ہے تو کثرت اذکار کا اور اوقات کو اذکار میں گھیرنے کا اہتمام نہ کیا ہوگا؟" اس لئے کہ وہ فضیلت ایک اعتبار سے ہے، نہ کہ دوسرے اعتبار سے۔ اور گویا

وَسَدَّ ذُنُوبِي، اَللّٰہی! مجھے اور راست دکھا، اور (افعال و گفتار میں) مجھے سیدھا کر۔ اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا: "ہدایت طلبی" میں سیدھا رہو، چلنے کا قصور کرو، اور "راستی" سے تیز جیسی راستی کا نہ چلی کرو (مشکوٰۃ ص ۲۸۵)۔

چوتھی دعا جس کوئی شخص ایمان لاتا تھا تو رسول اللہ ﷺ اس کو نذر اور یہ دعا سمجھاتے تھے اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي
وَارْحَمْنِي وَاهْبِسْنِي وَعَافِنِي وَاَوْزِقْنِي اُمی امیر کی بخشش فرما، مجھ پر مہربانی فرما، اور مجھے دُعا درست دکھا، اور مجھے
عافیت سے رکھا اور مجھے روزی عطا فرما (مشکوٰۃ ص ۶۱) (۲۳۸)

پانچویں دعا: اے میری محبوبہ! کثرتِ دعا کیے کرتے تھے: اللھو! ایف لی الدیا حسنۃ ولی الذین عطفوا علینا
عذاب النار: الھی! ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا
(مکتبہ مدنیہ ص ۲۳۹)

پھر بھی دعا، آنحضرت ﷺ کی ایک دعا یہ بھی ہے: رَبِّ اجْعَلْنِي وَأَتَمِّمْنِي عَلَيَّ، وَأَتَصَوَّرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَأَمَّا أَتُكَلِّمُنِي وَأَتَمِّمُنِي عَلَيَّ، وَأَتَصَوَّرُنِي عَلَيَّ مِنْ بَنِي عَدْنٍ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ ذَاكِرًا، لَكَ ذَاكِرًا، لَكَ رَاجِعًا، لَكَ مَهْزُوعًا، لَكَ مُخْجَا، إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُبِينًا، رَبِّ اقْبَلْ تَوْبَتِي، وَاعْبُدْ خَلْقِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَتَكُنْ خَلِيفَتِي، وَرَسُولِي، وَأَعْبُدْ لِقَسِي، وَأَسْأَلُ سَجْدَةً صَدْرِي: اے میرے رب! میری مدد فرما اور میرے خلاف مدد نہ فرما، اور میری حمایت کرنا اور میرے خلاف حمایت نہ کرنا، اور میرے لئے خلیفہ نہ ہو کر میرے خلاف خلیفہ نہ ہو کر فرما، اور مجھے راہِ راست پر چلا، اور میرے لئے سیدھے راستہ پر چلتا آسمان فرما، اور اس شخص کے خلاف میری مدد نہ فرما جو مجھ پر ناپاکی کرے۔ پروردگار! مجھے اپنا شکر گزار بنا، اپنا ذکر شاعر بنا، آپ سے روتے والا بنا۔ آپ کا خوب فرما جو ہر بار بنا، آپ کے سامنے نیاز مند کی سے جھکتے والا بنا، آپ کے سامنے نڈاری کرنے والا، اور جس ہونے والا بندہ بنا، پروردگار! میری توبہ قبول فرما، میرے گناہوں کو دھوا لے، میری دعا قبول فرما، میری دلیل کو مضبوط فرما، میری زبان کو تھمک چلا، میرے دلی کورہ و راست دکھا، اور میرے سینہ کی سیاہی (کینہ، احمہ، انقبض وغیرہ) کو آہستہ آہستہ نکال دے (مشکوٰۃ ص ۳۸۸)

ساتویں دعا: آنحضرت ﷺ کی دعاؤں میں یہ دعا بھی تھی اللہم! وزلفی حبیبک، وحب من یطیعنی خلفہ
عندک اللہم! ما وزلفی بہا أحب لاجلہ لوفی فیما نحب، وما زلفی عنی بہا أحب لاجلہ فراغا لی فیما
نحب! الہی! مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ اور اپنے بندوں کی محبت عطا فرما جن کی محبت میرے لئے آپ کے نزدیک سزاوارتہ
ہو۔ اے اللہ! میری چاہت اور رغبت کی جو چیزیں آپ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، ان سے مجھے ان کاموں میں تقویت
پہنچا جو آپ کو پسند ہیں۔ اور میری رغبت کی جو چیزیں آپ نے مجھ سے روک لی ہیں، تو اس نہ دینے کو میرے لئے
فرمت کے کلمات بجا کر میں آپ کے پسندیدہ کاموں میں خرچ کروں (مشکوۃ حدیث ۳۲۹۱)

”محمودین دعا، جنکس سے اٹھنے سے پہلے ماحظور پر رسول اللہ ﷺ یہ دعا کیا کرتے تھے: اللھم افسم لنا من حفرتك مناصون، مدیننا و بین غصائیک، ومن طاعنک ما نکلنا بہ جطن، ومن الیقین ما نھون بہ علیا، مصیبات الدنیا، و منھا ما نضامنا و اھضارنا و فوٹنا ما اھیننا، و اجعلہ الوارث منا، و اجعل ثارنا علی من ظلمنا، و انصرنا علی من غانا، و لا تھمل مصیبتنا فی دیننا، و لا تھمل الدنیا انکر حقنا، و لا تھمل علینا، و لا تسلط علینا من لایو حلفنا“ (یعنی ایسے ذرمیں سے اتا نصیب فرما جس کے ذریعہ آپ ہمارے درمیان اور آپ کے غائبوں کے درمیان حائل ہو جائیں، اور اپنی اطاعت میں سے اتنا جس کے ذریعہ آپ ہمیں اپنی بہشت میں پہنچائیں۔ اور یقین میں سے اتنا جس کے ذریعہ آپ ہم پر دنیا کے مصائب تسلیاں کر دیں۔ اور ہمیں بہرہ مند فرما، جو ان سماعت، بصارت اور قوت سے جب تک آپ ہمیں زندہ رکھیں، اور اس بہرہ مندی کو ہمارا وارث بنے) (یعنی آخر عمر تک اس کو باقی رکھ یعنی زندگی بھر ہمارے اعضاء اور حواس کو سلامت رکھ) اور ہمارا بدلہ اس پر گردان جس نے ہم پر ظلم کیا (یعنی ظالموں سے بدلہ لینے پر ہمیں قدرت عطا فرما) اور ہماری ان قوموں کے ظالموں کو ہم سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اور ہماری مصیبت ہمارے دین میں نہ گردان (یعنی ایسے کاموں میں مبتلا نہ فرما جو نقصان دین کا باعث نہیں) اور دنیا کو ہماری بڑی فکر مندی اور ہمارے علم کا خمیہ نہ بنا (یعنی ہماری ساری روزِ محراب دنیا کے لئے نہ ہو اور ہم اس راہِ عالم دنیا کی لذتوں کو نہ چاہئے) اور ہم پر اس شخص کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرے (مکتوۃ حدیث ۳۸۲)

دعوات استعاذہ

مذکورہ دعائیں وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے رزقی یا آخری، روحانی یا دنیائی، اجتماعی یا بھلائی طلب کی گئی ہے۔ ذیل میں وہ دعائیں ذکر کی جاتی ہیں جن میں دنیا یا آخرت کے کسی شر سے اور کسی بلا اور آفت سے پناہ مانگی گئی ہے اور حفاظت کی استدعا کی گئی ہے۔

کاملی دعا: اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ خِلْفِ الْبَلَاءِ، وَمِنْ ذِكْرِ الشَّوَاءِ، وَسَوْءِ الْقَضَاءِ، وَخِلْفَةِ الْأَعْزَاءِ، تَرْجَمہ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں بلاؤں کی سختی سے (یعنی سخت بلاؤں سے) اور بد بختی (یعنی بلاؤں سے) اور فیصلہ خداوندی کے ضرر سے اور دشمنوں کے خوشیاں منانے سے (مکتوۃ حدیث ۳۸۷)

دوسری دعا: اللھم! اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَيْبَةِ وَالنَّخْوَةِ، وَالْغُرِّ وَالْخُكْسِ، وَالْغِنِّ وَالْبَخْلِ، وَضَلَعِ الْعِلْمِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ تَرْجَمہ: اے الہی! پناہ چاہتا ہوں غرور، بے طاقتی، دکائی، بزدلی، بخل، قرض کے، باور لوگوں کے دباؤ سے (مکتوۃ حدیث ۳۸۸)

تیسری دعا: اللھم! اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُكْسِ، وَالْهَرَمِ، وَالْفَقْرِ، وَالْعَثَمِ، اللھم! اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ مِنَ

لی من کل شئ.

[۶] اللھم انی اسألك الھدی والطی والحفاف والخی.

[۷] اللھم اغفر لی وسدنی - وقال - واذكر بالھدی هذا یتك الحریق، وبالشداد سداد السهم.

[۸] اللھم اغفر لی وارحمی واھدی وعافی وارزقنی.

[۹] اللھم ربنا اتھم الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

[۱۰] رب اعنی، ولا تنع علی، ونصرنی ولا تنصر علی، واھکمر لی ولا تمکمر علی، واھدی ویسر الھدی لی، والنصرنی علی من بعی علی، رب اجعنی نكلاً ذاکراً، ثم ذاکراً، لئلا ھب، لك مطواعا، لك معجاء، یتك نواھا میناً، رب تقبل توبتی، واغسل حوبتی، وأجب دعوتی، وكبت حجتی، وسدد لسانی، واھد قسبی، واسأل مخیمہ صدقی.

[۱۱] اللھم ارزقنی حینك، وحب من یفعلنی حیة عندك، اللھم ما رزقنی مما أحب فاجعله قوة لی فیما تحب، اللھم ما رزقنی عنی مما أحب فاجعله فراغاً لی فیما تحب

[۱۲] اللھم اقسم لنا من حبیبك ما تحول به بیننا بین معصیتك، ومن طاعتك ما بیننا به حسنة، ومن البقی ما یتھون به عینا معصیات الدنیا، ومتنا بأسماءنا ونصارنا وقرنا ما نحیثنا، واجعله نوراً لنا، واجعل ثار ما عسی من طمنا، ونصرنا علی من عادانا، ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، ولا تجعل الدنیا أكبر ہماً، ولا تمنع علماً، ولا تسلب عیناً من لایر حمداً، ومن أجمع ما سئ اللہ علی اللہ علیہ وسلم فی الاستعاذة:

[۱۳] أعوذ بالله من جھل البلاء، وذوک الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.

[۱۴] اللھم انی أعوذ بك من الهم والحزن، والفقر والجبن، والنكسل والخيل، والبخل والفسق، ومن غسة الرجال

[۱۵] اللھم انی أعوذ بك من الكسل، والهزم، والمفرم، والمأثم، اللھم انی أعوذ بك من عذاب النار، وقسة النار، وقسة القبر، وعذاب القبر، ومن شر فسة البخی، ومن شر فسة الفقر، ومن شر فسة التمسح، الدجال، اللھم اغسل خطایای بماء الثلج والبرد، ونق قلبی كما تنقی الثوب الأبيض من الشمس، وباعد بینی وبين خطایای كما باعدت بین المشرق والمغرب

[۱۶] اللھم ان نفسی تقواھا، وزکیھا أنت خير من زکھاھا، أنت ولیھا ومولاھا، اللھم انی أعوذ بك من علم لا ینفع، ومن قلب لا یخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا یتجاب لھا.

(۵) اللھم اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِیَّتِكَ، وَفُجَاءَةِ مَقْصَدِكَ، وَجَمِیعِ سَخَطِكَ.
(۶) اللھم اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَالْفَقْلَةِ، وَالذَّلَّةِ، وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَظْلِمَ، اَوْ اُظْلَمَ.

ترجمہ: اور اذکار میں سے ان چیزوں کا سوال کرنا ہے جو اس کے لئے مفید ہیں: اس کے بدن میں یا اس کے ہی میں اس کی سرشت کے اعتبار سے یا روحانی سکون حاصل ہونے کے اعتبار سے یا اس کے اہل و عیال، اس کے مال اور اس کے مرتبہ کے نظم کے اعتبار سے۔ اور اس کا پناہ، نکلنا ان چیزوں سے جو اس کو ضرر پہنچانے والی ہیں انہی اعتبارات سے۔ اور اس (پانچویں ذکر) میں راز: جہاں میں اللہ تعالیٰ کی اثر اندازی کا مشہد کرنا ہے۔ اور غیر اللہ سے طاقتِ اوت کی نفی کرنا ہے۔ اور ان جامع ترین اذکار میں سے جو اس باب (یعنی مفید باتوں کے سوال) میں نبی ﷺ نے مقرر کی ہیں: (اس کے بعد اٹھادیس ہیں جن کا ترجمہ گندہ چکا) اور ان ۸ مع ترین اذکار میں سے جو پناہ ملی کے لئے نبی ﷺ نے مقرر کی ہیں، (اس کے بعد چھ دعائیں ہیں جن کا ترجمہ گندہ چکا)

چھٹا ذکر: اظہارِ فروتنی و نیاز مندی

چھٹا ذکر: وہ ہے جس سے مقصود: خصوصاً (فروتنی) اور اخبات (نیاز مندی) کا اظہار ہے۔ یہی مہدیت (بندگی) ہے۔ جو انسان کا امتیازی وصف اور بڑا کمال ہے۔ اللہ کے حضور میں انتہائی تذلل و بندگی، عاجزی و سرائستگی، بھگتی و سستی کا اظہار بھی عبادت ہے۔ اور عبادت انسان کا متعدد حقیق ہے۔ اسی مقصود کی تحصیل کے لئے نماز مقرر کی گئی ہے۔ اور نماز میں اور نماز سے باہر بہت سی دعائیں شروع کی گئی ہیں۔ نبی ﷺ تہجد کی نماز میں جب سجدہ حمد و ثناء فرماتے تو یہ ذکر کرتے: سَخَطٌ وَجْهٍ لِلدَّهْنِ خَلْقُهُ، وَخُضٌّ مَعْفَةٍ وَبَصَرٌ بِحُجُلِهِ وَطَوْدٌ بِمِرْءَةٍ حَبْرٌ دَنَیْہِ کَیْاسُہِ اس کی کو جس نے اس کو پیدا کیا۔ اور اپنی قوت و طاقت سے اس میں اسامت و بصارت نمودار کیس (مکتوبہ حدیث ۱۰۳۵) اس ذکر کا مقصود بھی اظہار بندگی و نیاز مندی ہے۔

ادعیہ تاثیر کی انواع

پانچویں باب میں پہلے لاکار و حقیقت اور ہیں۔ اس لئے اب ادعیہ کی بحث شروع کرتے ہیں۔ اور دعائیں دو قسم کی ہیں: ایک: وہ دعائیں ہیں جن سے مقصود قری کریم (دل و دماغ) کو اللہ کے جلالت و عظمت کے تصور سے لبر کرنا، یا نفس میں فروتنی اور نیاز مندی پیدا کرنا ہے۔ کیونکہ باطنی حالت کا زبان سے اظہار نفس کو اس حالت سے خوب آگاہ کرتا ہے۔ اور پراظہار نفس کو اس حالت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جیسے اصاحت شعا دینے سے کوئی غلطی ہو جائے وہ اپنی غلطی پر

پیشمان ہوا اور باپ سے معافی مانگے اور عرض کرے: "ابا جان! واقعی مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں خطا کار ہوں۔ اپنی غلطی پر نارم ہوں۔ آپ معاف فرمادیں" تو اس اعتراف سے غلطی کا غرہ اظہار ہو گیا۔ اور وہ کھائی گاہوں کے سامنے تصور برہنہ کرتا ہوئے گی (دعاؤں کی یہ قسم چھٹا ذکر ہے)

دوسری دودعاؤں میں جن کے ذکر بعد دنیا آخرت کی بھلائیاں طلب کی جاتی ہیں۔ اور دونوں جہاں کے شر سے بچنا طلب کی جاتی ہے۔ ان دعاؤں کی دو شکستیں ہیں:

پہلی شکست: جب نفس کسی چیز کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتا ہے اور مضبوط عزم سے بندہ کوئی چیز طلب کرتا ہے تو باب کرم ہذا ہوتا ہے: "عن ذی باب کرم ہو انتفع" جو روایت کے دروازے پر دستک دیتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ قیاس کے مقلد مات (مضری و کبریٰ) ملائے جائیں تو تہجد و تہجد نکلتا ہے۔

دوسری حکمت: جب دردناک حالت پیش آتی ہے اور بے قراری ہو جاتی ہے تو وہ حالت آدمی کو مناجات کی طرف مائل کرتی ہے۔ اور اللہ کی بزرگی اور بڑائی گناہوں کے سامنے آتی ہے اور بندے کی توبہ کو اللہ کی طرف پھیرتی ہے۔ پس نیکو کار کو یہ حاجت قیمت سمجھنی چاہئے کہ اس نے سولی کی طرف متوجہ کر دیا (دعاؤں کی یہ قسم ہانچوں ذکر ہے)

نوٹ: دعاؤں کی تین شکستیں رحمۃ اللہ (۷۷۰) میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اس موقع پر ان کی مراجعت مفید ہوگی۔

ومنها: التعبير عن الخضوع والإحبات: كقولہ صلی اللہ علیہ وسلم: "سجد و جہی للدی خلقہ" الخ.

واعلم: ان الدعوات التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين: أحدهما: ما يكون المقصود منه: أن تخلص القوى الفكرية بملاحظة جلال الله وعظمته، أو يحصل حالة الخضوع والإحبات، فإن لتعبير اللسان عما يناسب هذه الحالة أثرًا عظيمًا في تنبيه النفس لها، وإدخالها عليها.

والثاني: ما يكون له الرغبة في خير الدنيا والآخرة، والتعوذ من شرهما: لأن همة النفس، وتأخذ عزمها في طلب شيء: بقرع باب الجود، بمنزلة إعداد ملامح الدليل قبضان النتيجة. وأيضًا: لأن الحاجة الملحة لقلعه تؤججه إلى المناجات، وتجعل جلال الله حاضرًا بين عينيه، وتضرب في حمة إليه، فتلقت الحالة غيمة المحسن.

ترجمہ: اور انکار میں سے، خضوع اور احبات کا اظہار ہے۔ جیسے آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "سجدہ کیا میرے چہرے نے اس اللہ کے لئے جس نے اس کو پیدا کیا" آخر وہ۔

اور جان لیں کہ وہ دعائیں جن کا نبی ﷺ نے ہمیں حکم دیا ہے، دو قسموں پر ہیں: ان میں سے ایک وہ دعا ہے جس سے مقصود یہ ہے کہ قوی فکر یہ بھر جائیں اللہ کے جلال و عظمت کے لحاظ سے یا خصوصاً اور انجبات کی حالت پیدا ہو، پس چٹک زبان کے اظہار کے لئے ان اشکوں سے جو اس حالت کے مناسب ہیں، بڑی تاثیر ہے جس کے چہ نہا ہونے میں اس حالت کے لئے اور نفس کا مستحضر ہونا ہے اس حالت کی طرف — اور دوسری وہ دعا ہے جس میں دنیا و آخرت کی بھلائی کی طرف رغبت پائی جاتی ہے، اور ان دونوں کے شر سے پناہ طلب کی جاتی ہے — اس لئے کہ نفس کی ترمیم توجہ اور نفس کی عزیمت کی عقلی کسی چیز کی طلب میں، کرم کے دروازے کو کھلکتی ہے۔ جیسے دلیل (قیاس) کے مقدمات عقیدہ کے فیضان کو تیار کرتے ہیں — اور نیز، جس چٹک دل کے لئے تکلیف و عذابت، بندے کو مناجات (دعاؤں) کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور اللہ کے جلال کو اس کی نگاہوں کے سامنے حاضر کرتی ہے۔ اور بندے کی توجہ کو اللہ کی طرف پھیرتی ہے۔ پس وہ حاجت ٹھوکار کے لئے بد نیت ہے!

دعا کے عبادت ہونے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دعا ہی عبادت ہے!“ پھر آپؐ نے سورہ المؤمنین کی آیت ۶۰ تلاوت فرمائی۔ ارشاد پاک ہے: ”آپ کے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کر دوں گا جو لوگ میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں وہ یقیناً غور بخور ہو کر جنم رسیدہ ہوں گے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۳) اس آیت میں پہلے دعا کرنے کا حکم ہے، پھر دعا کرنے کو عبادت سے روگردانی قرار دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ دعا ہی عبادت ہے۔

تشریح: دعا حصول مقصد کا وسیلہ ہونے کے علاوہ بذات خود عبادت ہے۔ کیونکہ عبادت کی حقیقت: عظمت و کبریائی کے تصور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغراقِ محبت ہے۔ اور یہ بات دعا کی دونوں قسموں میں بدرجہہ نمایاں جاتی ہے، پس دعا میں عبادت ہے بلکہ عبادت کا مفرد اور جوہر ہے۔

دعا کے بعد انتظار کی حکمت

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ سے ان کا فضل مانگو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندے ان سے مانگیں۔ اور بہترین عبادت (دعا) کھلائی کا انتظار ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۴)

تشریح: تحقق علیہ روایت میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد مروی ہے کہ: ”تمہاری دعا میں اس وقت تک قہر ہوتی ہیں، جب تک تم جلد بازی نہ کرو (اور جلد بازی یہ ہے کہ) ”بندہ کہے گئے۔“ میں نے دعا کی مگر قبول نہ ہوئی!“ (بخاری)

حدیث (۱۶۳۰) بروسر شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وہ وقت کیا گیا کہ جہنمی چلانا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”وہ ناکتے والے گہبے کہ میں نے دعا کی، میں نے دن کی (یعنی بار بار کی) پھر میں نے دیکھا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ پس اس نے تھکے ہوئے ہاتھی چھوڑ دی“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۷۷) فرمیں: ”ایسی قبولیت دعا کا اشتقاق کو دیتی ہے، بندے کو چاہئے کہ مسلسل مانگا رہے، اور یقین رکھے کہ رحمت دیر سویر ضرور مستوجب ہوگی۔ کیونکہ براعتیہ کرنے والی کامل توبہ، نزول رحمت میں عبادت سے زیادہ کارگر ہے یعنی بندگی کی باعث رحمت ہے، مگر اللہ کے حضور میں عاجزی و لاعلاجی اور کٹائی و مسکینی کا پورا پورا اظہار اور یہ بار بار اظہار وہ اپنے رحمت کو موزن کر دیتا ہے۔

دعا سے شردفع ہونے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو بھی نفس کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دو چیز عطا کرتا ہے: میں جو اس نے مانگی ہے، یا اس سے دیر یا اس کوئی شردفع کرتے ہیں، بشرطیکہ اس نے کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی، یا غارتگی ہو“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۳۶)

تشریح — ہم بلا سے اس نہ کہ میں اشیاء کا ظہور و وطرح ہوتا ہے، فطری انداز پر اور غیر فطری انداز پر۔ اگر کوئی خارجی دین نہیں ہوتا تو چیزیں فطری انداز پر ظاہر ہوتی ہیں۔ اور نہ ہی اسباب میں کشاکش ہوتی ہے تو ایک چیز کی جگہ دوسری چیز نمودار ہوتی ہے (شمسیل سے لے کر روزہ اللہ ۲۲۸ دیکھیں)

اور دعا کے آثار کے ظہور کا فطری انداز یہ ہے کہ جو چیز بندے نے مانگی ہے وہی جائے۔ اور غیر فطری (غیر معروف) طریقہ یہ ہے کہ اس کی جگہ کوئی دوسری مناسب چیز دکھ جائے مثلاً: آنے والی کوئی آفت، اس دعا کی وجہ سے روک دی جائے یا اس کی آفت و آسیت سے چل دیا جائے اور اس کے مفہوم کو مسرور کر دیا جائے، یا دوسرے حالات و مشقت سے اس کو بری نقصان پہنچ سکنا تھا، اس کی طرف پھیر دیا جائے، اور دوستا چھوٹ جائے یا اسی قسم کی اور کوئی تبدیلی کر دی جائے۔

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "الدعاء هو العبادة"

أقول: ذلك لأن أصل العبادة هو الاستغراق في الحضور بوصف التعظيم، والدعاء بفسطيه نصاب تام منه.

[۲] قوله صلى الله عليه وسلم: "أفضل العبادة انتظار الفرج"

أقول: وذلك لأن الهمة الخبيثة في استكمال الرحمة تفرغ أشد مما تؤثر العبادة.

[۳] قوله صلى الله عليه وسلم: "ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل، أو كلف عنه من السوء مثله"

أقول: ظهور النسخ من عالم المثال إلى الأرض: له من طبعه يجرى ذلك المعجزة إن لم يكن مانع من خارج، وله من غير طبعه إن وجد مزاحمة في الأسباب: فمن غير الطبعي: أن تنصرف الرحمة إلى كلف السماء، أو إلى إنسان وحشته، والهام بهجة قلبه، أو ميل الحادلة من بدنه إلى ماله، وأمثال ذلك.

ترجمہ (۱) محضرت علیہ السلام کا ارشاد: ”دعا کی عبادت ہے جس کو کہتے ہیں: دو بات (یعنی وہ علی غایت) اس لئے ہے کہ عبادت کی حقیقت: اللہ کے حضور میں تقسیم کے وصف کے ساتھ جویت ہے۔ اور دعا یعنی دلوں قسموں کے ساتھ اس (جویت) کا نصب نام ہے۔

(۲) محضرت علیہ السلام کا ارشاد: ”بہترین عبادت فراغی کا انتظار ہے“ جس کو کہتے ہیں: اور دو بات (یعنی انتظار کا بہترین عبادت ہونا) اس لئے ہے کہ براہِ حق کرنے والی کامل توجہ (یعنی تڑپ) رحمت کے اتارنے میں اثر انداز ہوتی ہے اس سے زیادہ جو عبادت اثر انداز ہوتی ہے۔

(۳) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: (ترجمہ گذر گیا) میں کہتا ہوں: عالم مثال سے زمین کی طرف پیڑوں کا ظہور اس کی ایک فطری راہ ہے۔ وہ چیز اس راہ میں جتنی ہے (یعنی اسی راہ سے وہ چیز نمودار ہوتی ہے) اگر کوئی خارجی مانع نہیں ہوتا۔ اور اس کے لئے (دوسری) غیر فطری راہ ہے، اگر اس میں کشاکش پائی جائے۔ جس غیر فطری راہوں میں سے یہ بات ہے کہ رحمت اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتی ہے برائی روکنے کی طرف یا اس کے ویران دل کو، نفوس کرنے کی طرف، اور اس کے دل کو سرد رہا ہونے کی طرف، یا عبادت کے مائل ہونے کی طرف اس کے بدن سے اس کے مائل کی طرف، اور اس کے انداموں۔

دعا میں عزم بالجزم ضروری ہے

حدیث — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جب تم اللہ سے کوئی شخص دعا کرتے تو یہ کہنے کا لہجہ اختیار کرو چاہیں تو مجھے بخش دیں، اگر آپ چاہیں تو مجھ پر مہربانی فرمائیں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے روزی عطا فرمائیں، بلکہ چاہئے کہ عزم بالجزم سے مانگے۔“ چنگ وہ جو چاہیں کہتے ہیں ان پر کوئی زور ڈالنے والا نہیں“ (مشکوٰۃ ص ۲۴۵)

تشریح: دعا کی روح اور اس کا راز یہ ہے کہ بندہ اللہ کی مشابہت اختیار کرے یعنی فرستہ صفت بن جائے اور اللہ کی معرفت کام کے ساتھ متوجہ ہو کر کوئی چیز مانگے۔ یعنی ایک بندہ دعا کے وقت چری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اور ان کی شانِ ربی پر اعتقاد کرتے ہوئے یقین کے ساتھ مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرماتے ہیں۔ بے یقینی

کے ساتھ باقلم نہ کرے اور ادا کو پراگندہ اور کٹن توجہ کو مست کر دیا ہے یعنی اسکی دعا بے جان اور بے روح ہوتی ہے (بخاری میں استفتاء کا شانہ بھی پایا جاتا ہے، جو مقام عبودیت کے منافی ہے)

سوال: اللہ تعالیٰ مصارع کا خلافت فرما کر دیتے ہیں۔ پس ہندو کا اصرار کرتا کہ وہ ضرور دیدیں کیونکہ مناسب ہو سکتا ہے؟
جواب: حدیث کے آخری حصہ میں اس کا جواب ہے کہ دعا کے بعد اللہ تعالیٰ جو کچھ کریں گے وہ صحت کلی کا کام لے کر فرما کر دیں گے۔ اسباب میں سے کوئی سبب (مثلاً دعا) دوسرے سبب کی رعایت سے ان کو رد نہیں سکتا۔ ایسا کوئی نہیں جو زوال کران سے ان کی حیثیت کے خلاف کرے۔

دعا سے تقدیر ٹٹتی ہے

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”دعا ہی تقدیر کو بکھیرتی ہے اور نیک عمل عمر میں زیادتی کرتی ہے“
(مشکوٰۃ حدیث ۴۴۲)

تشریح: قضاء (فیصلہ خداوندی یعنی تقدیر) سے یہاں مراد: واقعہ کی وہ صورت ہے جو علم بالا میں پیدا کی جاتی ہے۔ جو اس کائنات میں واقعہ کے رد و نما ہونے کا سبب بنتی ہے۔ پس وہ صورت بھی ایک مخلوق ہے۔ اور مخلوقات کو ذاتیات کو قبول کرتی ہیں۔ چیزیں بود و ناپود ہوتی رہتی ہیں۔ سورۃ الرعد آیت ۳۹ میں ہے: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْغَيْبِ ۚ قُلْ لَا يُغْنِي عَنْكَ الْغَيْبُ شَيْئًا وَلَا يُلْبَسُ لَهُ كِبَاسٌ ۚ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتے ہیں مٹاتے ہیں، اور جس چیز کو چاہتے ہیں ثابت رکھتے ہیں۔ پس مقبول دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ عالم مثال میں وجود نہ پزیر ہونے والے واقعہ کو مٹا دیتے ہیں، چنانچہ وہ واقعہ کائنات میں واقعہ رد و نما ہونے کا سبب نہیں بنتا۔ دعا سے تقدیر ٹٹنے کا یہی مطلب ہے۔

وضاحت: تقدیر کے دو معنی ہیں: ایک: پانچک کرنا یعنی ازل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کے لئے جو کچھ طے کر دیا ہے اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اسی کو تقدیر مزم کہتے ہیں۔ اور تقدیر کے دوسرے معنی مقدرہ کے ہیں۔ اس حدیث میں فقہا سے یہی دوسرے معنی مراد ہیں۔ اور مقدرہ، اس معنی مخلوقات میں کو ذاتیات یعنی تبدیلی ہوتی ہے۔ اور اسی کو تقدیر معلق کہتے ہیں۔

دعا ہر حال میں سودمند ہے

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دعا ان حوادث میں بھی سودمند ہے جو نازل ہو چکے ہیں، اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے۔ پس اسے بندگان خدا اور دعا کا اجماع کرو“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۴۳)

تشریح: جو ابھی نازل نہیں ہوئی۔ البتہ اس کا اندیشہ ہے، اس سے حفاظت کے لئے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی

چاہئے۔ ان شاء اللہ سوسند ہوگی۔ اور جو جمعیت آن پڑی ہے اس کے دلیعہ کے لئے بھی دعا کرنی چاہئے۔ وہ بھی مانع ہوگی اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے عافیت نصیب فرمائیں گے۔ ثناء صاحب اس کی صورت بیان فرماتے ہیں:

جب دعا اس بلا سے کشنی کرتی ہے جو ابھی نازل نہیں ہوئی تو دایہ ناہودہ ہو جاتی ہے۔ اور اوڑھن میں دائرہ رہا ہوئے کا جب ٹھیکس ہوتی۔ یہ دعا کے سوسند ہونے کی صورت ہے۔ ان آفات میں جو ابھی نازل نہیں ہوئیں۔ اور جو جمعیت مانگی ہے۔ جب دعا اس سے جنگ کرتی ہے تو اس بلا کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ اور لہر کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، جو آفت زدہ کام ہلکا کر دیتی ہے۔ اور اس کے دوران دل کو امید اس سے آہو کر دیتی ہے۔

خوش حالی میں بہ کثرت دعا کرنے کی حکمت

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "مجھے خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ شکوئوں میں اس کی دعا قبول فرمائیں تو چاہئے کہ وہ خوش حالی میں بہ کثرت دعا کیا کرے" (مشکوٰۃ حدیث: ۴۴۰)

تشریح: خوش حالی میں بہ کثرت دعا کرنے کا حکم اس لئے ہے کہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے جو قویٰ و رغبت اور پختہ ارادہ سے دعا کرتا ہے اور آفت میں پھنسنے سے پہلے دعا کا غور ہے۔ جیسے مصائب میں لوگ شک کی آواز پہلے کرتے ہیں۔ اور صاحب معرفت وہ ہے جو بے غرضی کے زائش میں آہ و رقت رکھتا ہو۔

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، أو حسني إن شئت، أو زدني إن شئت، ولا تغيرم مسأله، إنه يفعل ما يشاء، ولا منكروه له"
أقول: روح الدعاء وبره: رغبة النفس في الشيء، مع تلبسها بشبه الملائكة وتطلع الجبروت، والطلب بالشك يُفسد: العزيمة، ويُغير المهمة، وأما الموافقة بالمصلحة الكلية فصاحص، لأن سببا من الأسباب لا يرضه الله عن وعاءها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إنه يفعل ما يشاء، ولا منكروه له"

[۲] قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرد القضاء إلا الدعاء"

أقول: القضاء ههنا: الصورة المتخلقة في عالم المثال، التي هي سبب وجود الحادثة في الكون، وهو بمنزلة سائر المتخلوقات، قبل المحو والإبادة.

[۳] قال عليه الصلاة والسلام: "إن الدعاء يرفع مما نزل، ومما لم ينزل"

أقول: الدعاء إذا عالج عالم ما نزل، اضمحل. ولم يقد سبب لوجود الحادثة في الأرض، وإن عالج النازل ظهرت رحمة الله هناك في صورة تخفيف موجبة، وإيناس وحشة.

(۷) قال صلى الله عليه وسلم: "من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد، فليكثر الدعاء إلى الرضاء"
 اقول: ذلك أن الدعاء لا يستجاب إلا ممن فؤاد رغبته، وفاعلته عزيمة، وتؤمن بذلك
 ليس أن يحيط به ما أحاط.

ترجمہ: (۷)..... میں کہتا ہوں: دعا کی روح اور اس کا ارتقا نفس کا کسی چیز میں رغبت کرنا ہے، ملائکہ کے ساتھ قرب اور جبروت کی طرف جھانکنے سے خلوص ہونے کے ساتھ۔ اور مذہب کے ساتھ طلب: سو کہ ارادہ کو پراگندہ کر دیتی ہے اور کامل توبہ کو مست کر دیتی ہے۔ اور یہ مصلحت کلیہ کے ساتھ ہم آہنگی تو وہ حاصل ہے، اس لئے کہ اسباب میں سے کوئی سبب اللہ کو ان (اسباب) کی دعایت سے نہیں روکتا۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے۔ الی آخر۔
 (۸) میں کہتا ہوں: قضاء سے یہاں مراد وہ صورت ہے جو عالم مثال میں پیدا کی گئی ہے۔ جو کائنات میں واقعہ کے وجود کا سبب ہے۔ اور وہ صورت دیگر تقویات کی طرح ہے جو اثبات کو قبول کرتی ہے۔

(۹) میں کہتا ہوں: دعا جب جنگ کرتی ہے اس چیز سے جو نازل نہیں ہوئی تو وہ تابو ہو جاتی ہے۔ اور سبب نہیں بنتی زمین میں واقعہ کے پائے جانے کے لئے اور اگر وہ جنگ کرتی ہے نازل شدہ سے تو اللہ کی رحمت ظاہر ہوتی ہے اس وقت اس کے ظہور کا کرنے اور اس کی رحمت کو مانوس کرنے کی صورت میں۔

(۱۰) میں کہتا ہوں: اور وہ بات (یعنی خوش حالی میں بکثرت دعا کرنے کا حکم) بایں وجہ ہے کہ دعائیں قبول کی جاتی مگر اس شخص کی جس کی رغبت قوی ہے اور اس کا عزم بخیر ہے اور وہ دعا کا ثمر ہو گیا ہے اس بلا کے گھبرنے سے پہلے جس نے اس کو گھبرا ہے۔

دعا میں ہاتھ اٹھانے اور منہ پر پھیرنے کی حکمت

حدیث — رسول اللہ ﷺ کا معمول تھا کہ جب آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تو آخر میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیتے تھے (مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۵۵)

تشریح: دعائیں ہاتھ اٹھا کر اور آخر میں ہاتھ منہ پر پھیرنا: رغبت کا ظاہری روپ ہے۔ اور دل کی کیفیت اور بدلی کیفیت کے درمیان ہم آہنگی ہے۔ یعنی اس طرح آدمی مراد اللہ تعالیٰ جاتا ہے۔ جیسے سنگ کا ہاتھ پیرا کے اٹھنا ہے تو اس کا سارا وجود سوال میں جاتا ہے۔ نیز اس سے نفس چونکا ہوتا ہے کہ کوئی چیز مانگ رہا ہے۔ اور ہاتھ منہ پر پھیرنا: امید برآمدی کی تصویر ہے کہ یہ پہلے ہوئے ہاتھ خالی نہیں رہے۔ رب کریم و رحیم کی برکت و رحمت کا کوئی حصہ ضرور ملے گا، جسے اس

لے اپنے اشرف عضو (چہرے) کا غار بنالیا ہے۔

باب دعا کھلنے سے کون سے ابواب رحمت کھلتے ہیں؟

حدیث ————— رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے جس کے لئے دعا کا دروازہ کھول دیا میں نے رحمت کے دروازے کھول دیئے گئے“ (مسعودی حدیث ۲۱۳۹)

تشریح جو شخص غلوس دل سے پیدا ہونے والی رغبت سے دعا مانگنے کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ دعا کب قبول ہوتی ہے، اور کیفیت حضور پرانے کا بھی مشاق ہو گیا ہے تو اس کے لئے دنیا میں رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور ہر مصیبت میں اس کی مدد کی جاتی ہے — اور موت کے بعد اگر خطا کیں اس کا احاطہ کر لیتی ہیں۔ اور اس پر بخیر ملنے کا پورا پورا جانتا ہے تو جو شخص بے تابانہ تعانی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ دودنیاس میں کاغذ کر ہوتا تھا، ایسے وقت بھی اس کی دعا قبول کی جاتی ہے اور رحمت انبی متوجہ ہوتی ہے۔ اور وہ اپنی کوتاہیوں سے ایسا پاک صاف نکل جاتا ہے جیسا گوند سے ہونے آئے میں سے ہار بیچ لیا جاتا ہے۔

[۸] وَأَمَّا رُفْعُ الْيَدَيْنِ وَمَسْحُ الْوُجْهِ بِهَذَا: فَتصویر للرغبة، ومظاهرة بين الهيئة النفسية وما يناسبها من الهيئة البدنية. وتنبه للنفس على تلك الحالة

[۹] قال صلى الله عليه وسلم: ”من فتح له باب من الدعاء فتحت له أبواب الرحمة“
اقول: من غلبه كيف يدعو برغبة شائنة من صميم قلبه، وغلبه في أي الصورة تظهر الإجابة؟ وتمكن بصفحة الحضور: فتح له باب الرحمة في الدنيا، ونصرو في كل ذاهبة، وإذا مات وأحاطت به خطيته، وغيبته غافية من الهيئات الدنيوية؛ فوجه إلى الله لوجهه حثيثا كما كان نمرؤن به، فيستجاب له. ويخرج نقيها كما تسئل الشجرة من العجين.

ترجمہ (۸) اور: دونوں ہاتھوں کا اٹھانا اور منہ پر ان کو پھیرنا: تو وہ رغبت کی تصویر ہے۔ اور مطابقت ہے وقت نفسیہ کے درمیان، اور اس وقت ہونے کے درمیان جو اس (وقت نفسانی) کے مناسب ہے۔ اور نفس کے لئے تعبیر ہے اس (میت نفسانی) پر۔

(۹) میں کہتا ہوں: جو شخص جانتا ہے کہ کیسے دعا مانگے ایسی رغبت سے جو غلوس دل سے پیدا ہونے والی ہے؟ اور جانتا ہے کہ کس صورت میں قبولیت ظاہر ہوتی ہے؟ اور وہ صفت حضور کا مشاق ہو چکا ہے تو دنیاس میں اس کے لئے رحمت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور وہ ہر مصیبت میں مدد کیا جاتا ہے۔ اور جب مر جاتا ہے اور اس کی تعزیشیں اس کا احاطہ کر لیتی

ہیں۔ اور اس پر دعویٰ پیشوں کا پردہ چھا جاتا ہے تو وہ شخص برا بھلا کرنے والی توجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے جیسا کہ وہ اس کا شوکر ہو چکا ہے۔ پس اس کی دعا قبول کی جاتی ہے اور وہ ان لغزشوں سے پاک صاف نکل جاتا ہے جس طرح گوند سے ہوئے گئے میں سے بال نکل لیا جاتا ہے۔

﴿۱﴾

﴿۲﴾

﴿۳﴾

قبولیت دعا کے مواقع

کچھ خاص احوال، اوقات اور اماكن ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے قبولیت دعا کی توقع کی جاتی ہے۔ احادیث میں ان مواقع کا ذکر کر دیا ہے۔ (۱) فرض نمازوں کے بعد (۲) ختم قرآن کے بعد (۳) اذان و اقامت کے درمیان (۴) میدان جنگ میں جب زن پڑ رہا ہو (۵) باران رحمت کے نزول کے وقت (۶) جب کبہ شریف پر نظر پڑے (۷) بیابان میں نماز پڑھنے کے بعد جہاں اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے (۸) میدان جہاد میں جبکہ کھڑے مسلمانوں سے ساتھ جموڑ دیا ہو (۹) رات کے آخری حصہ میں (۱۰) شب قدر میں (۱۱) عرفہ کے دن میدان عرفات میں (۱۲) بعد کی غم ساعت مرحومہ میں (۱۳) انتظار کے وقت (۱۴) سفر حج و عمرہ میں (۱۵) بیماری کی حالت میں (۱۶) سفر فری کی حالت میں (۱۷) غیرہ وغیرہ۔ اور کچھ ایسے اصول بھی ہیں جن میں قبولیت دعا کی امید یا کھ نہیں رکھی جاتی۔ مثلاً: (۱) غمہ کرنے کی دعا (۲) قلعہ جی کی دعا (۳) صبری کی دعا وغیرہ۔

شہد صاحب قدس سرہ نے اٹھ احوال و اماكن بیان کئے ہیں فرماتے ہیں: قبولیت سے قریب تر دعا نہیں دو تیں جو ایسی حالت میں کی گئی ہوں جو نزول رحمت کی احتمالی نگہیں ہیں۔ وہ مواقع یہ ہیں:

اول: جب آدمی کسی ایسا کمال سے متصف ہو جیسے فرض نماز کے بعد روزانہ اظہار کرتے وقت اور آخر قرآن کے بعد کی دعا کہیں۔

دوم: جب کوئی ایسی حالت میں آئے جو برکرم کو برتنے کی دعوت دے۔ جیسے عرفہ کے دن حاجی کی دعا۔ سوم: ایسی حالت کی دعا جو کھم عالم کی طرف متوجہ عبادت ربانی سے ہم آہنگ ہو جائے، جیسے مظلوم کی دعا۔ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجب نہیں ہوتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم میں ظلم کو پسند نہیں کرتے۔ ظالم سے انتقام ضرور لینے ہیں۔ ایسی صورت حال میں مظلوم کی دعا ظالم میں نہی کا ملنا ہے۔

چہارم: جب کسی مصلحت سے دنیا کی راحتیں کسی بندے سے منسوب لگتی ہیں۔ یا دنیا کی تھیر لگتی ہیں یا باتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو رحمت الہی اس کے حق میں دوسری صورت میں خفا قبولیت دعا کی شکل میں پلٹ جاتی ہے۔ اور اس حالت کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔

تاجم: وہ حالت جو دعا میں اخلاص کا باعث ہو اس حال کی دعا بھی مقبول ہے۔ جیسے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لئے غائبانہ دعا کرنا۔ اور ماں باپ کا اولاد کے لئے دعا کرنا صدقِ دل سے ہوتا ہے، اس لئے وہ دعا نہیں قبول کی جاتی ہیں۔

ششم: کسی ایسی مبارک گھڑی میں دعا کی جائے جس میں روحانیت پھلتی ہے اور رحمت حق نازل ہوتی ہے۔ جیسے شبِ قدر اور جمعہ کے دن ساعتِ مرجوہ کی دعا نہیں۔

ہفتم: کسی ایسی مبارک جگہ میں دعا کی جائے جہاں ملائکہ کا جم گھٹا رہتا ہے۔ کہ غمرہ میں ایسی جگہیں ہیں۔ جیسے کعبہ شریف اور اذان کا خاص حصہ منترم وغیرہ۔

ہشتم: وہ مقامات جہاں پہنچ کر دل میں حضور کی اور نازِ مندی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے مقاماتِ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام۔ جیسے میدانِ بدر، میدانِ احد، اور قبر اطہر وغیرہ۔ جہاں پہنچ کر اللہ کی شرفِ نسوس اللہ تے ہوتا ہے، اس لئے ایسے مقامات کی دعا کہیں بھی قبول کی جاتی ہیں۔

فائدہ: مذکور بالا قبولیت کی جگہوں اور ان کی وجوہ کے ساتھ مفاد نہ کرنے سے یہ بات واضح ہوگی کہ بعض احوال و مقامات میں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ جیسے کسی گناہ کی دعا (مثلاً: کسی عورت سے زنا کرنے میں کامیابی کی دعا) یا قطعِ رحمی کی دعا (مثلاً: بھائیوں میں ناچاقی کی دعا) یا بددعا جس میں جلدی پھانسی جائے۔ لیکن دعا میں لفظِ مہم نام میں اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں اس لئے قبول نہیں کی جاتیں۔ اور اشتغال میں تنگ دل، اور اللہ پر اعتماد کی کمی ہوتی ہے اور قلبِ غافل کی دعا میں حضور کی کمی کی ہوتی ہے۔ قبولیت دعا کے لئے اہتمام (گورنر کرنا، عاکرنا) ضروری ہے۔ (یہ مدہ کتاب میں ہے)

[۱] واعلم: أن للرب الدعوات من الاستجابة: ما اقترن بحالة هي مظنة نزول الوعدة،

إما لكونها:

[أ] كمالات للنفس الإنسانية، كدعاء عقيب الصلوات، ودعوة الصائم حين يفطر.

[ب] أو مُعْدَّة لاستئصال جود الله، كدعاء يوم عرفة.

[ج] أو لكونها سبباً لموافقة عناية الله في نظام العالم، كدعوة المظنون: إنا لله عناية بانتقام

الظالم، وهذا موافقة منه لتلك العناية، ولله: "لأنه ليس بينها وبين الله حجاب"

[د] أو مسبباً لازدوار واحة الدنيا عنه، فتقلب رحمة الله في حقه من جهة في صورة أخرى،

كدعاء المريض والمبطل.

[هـ] أو مسبباً لإخلاص الدعاء، مثل دعاء الغائب لأخيه، أو دعاء الوالد للمولود.

[و] أو كانت في ساعة تنتشر فيها الروحانية، وتدل في الرحمة، كليلة القدر، والساعة

المرجوة يوم الجمعة.

[ا] او کا کہتے ہیں کہ وہاں تک کہ حضورہ الملائکہ، کھڑے ہو کر بیٹھیں۔

[ب] اور تہہ النفس عند الحلول بہا لحالہ الحضور، وکماثر الانبیاء علیہم السلام،

وینعلم من مقایسہ ما قلنا سر قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: "یستجاب للعبد ما لم يدع باطنه، او

قطیعة روحه، ما لم يستعجل"

ترجمہ (۱۰) اور جان میں کہ قبولیت سے قریب تر دیکھیں: وہ ہیں جو معترف ہیں کہ اس حالت کے ساتھ جو نوز و رحمت کی احتمالی جگہ ہیں۔ یا تو اس حالت کے ہونے کی وجہ سے: (الف) نفسِ تنانی کے لئے کوئی (دینی) کمال۔ جیسے نمازوں کے بعد دعا اور روزہ دار کی بوقتِ انتظار دعا (ب) یا وہ حالت تیار کرنے والی ہو کہ اللہ کی عزت و کرم اللہ کے نزول کو، جیسے ہر دعائے کی دعا (ج) یا اس حالت کے (مثلاً مظلومیت کے) سبب ہونے کی وجہ سے تقاضا، کہ اللہ کی عزت کی مہافت کے لئے، جیسے مظلوم کی دعا۔ پس بیشک اللہ کے لئے انصاف ہے ظالم سے انتقام لینے کی طرف۔ اور مظلوم کی یہ دعا اللہ کی اس عزت سے ہم آہنگ ہے۔ اور اس میں ہے: "پس بیشک مظلوم کی بددعا اور اللہ کے رخ میں کوئی پروا نہیں" (۱۱) یا اس حالت کے (مثلاً بیماری اور سفر کے) سبب ہونے کی وجہ سے راحت دینا کے اس سے منحرف ہونے سے۔ پس رحمت الہی اس کے حق میں چلتی جاتی ہے، اور نہایت ہی وجہ ہونے والی ہوتی ہے کسی اور صری صورت میں (مثلاً قبولیت دعا کی صورت میں) جیسے بیمار اور مصیبت زدہ کی دعا (۱۲) یا اس حالت کے (مثلاً اہلوت کے) سبب ہونے کی وجہ سے دعا میں خلاص کا۔ جیسے نہ تہذیب (مسلمان) بھائی کے لئے دعا کرنا یا آپ کا اولاد کے لئے دعا کرنا (۱۳) یا وہ دعا کسی ایسی گھڑی میں کی گئی ہو جس میں روحانیت چھلکتی ہے اور جس میں رحمت حق نازل ہوتی ہے۔ جیسے شبِ قدر اور جمعہ کے دن کی ساعتِ مرجوہ (۱۴) یا وہ دعائیں ایسی جگہ میں کی گئی ہوں جہاں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ جیسے مکہ کے مقامات (۱۵) ایمان چنگوں میں چھپنے کی صورت میں نفسِ پوکنا جو ہر حضور و حضور کے لئے، جیسے مقاماتِ انبیاء و جہم السلام۔

اور اس بات پر قیاس کرنے سے جو ہم نے بیان کی جانے والے گارڈ آف انکسٹریٹ میں پہنچنے کے ارشاد کا کہ: "بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ کسی تہذیب کی دعا نہ کرے۔ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے" (اور) جب تک کہ وہ ہندی نہ چمکے۔ لغات: استقرہ التارک (از روزنہ) بخلاف ہونا، کئی کاٹنا۔ ماثور جمع ہے ماثور فک، قابلِ تحسین فعل۔ عظیم یا شاندار کارنامہ۔ یہاں مراد وہ مقامات ہیں جن میں انبیاء نے کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا ہے یا وہاں انھوں نے عبادتیں کی ہیں یا وہاں وہ دعائیں ہیں۔ جیسے بدر و احد کے مقامات، مسجدِ ابراہیم اور وفدِ مبارک۔

ہر نبی کے لئے مقبول دعا کونسی ہے؟

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر نبی کے لئے ایک مقبول دعا ہے۔ جس ہر نبی نے اپنی دعا جلدی یعنی دنیا کی شے مانگی۔ اور جس نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شکافت کے لئے محفوظ کر لی ہے۔ جس وہ ان شاء اللہ صبر سے اس واقع کو پہنچے گی جو اس حال میں ہر اک اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا“ (مسکوٰۃ حدیث ۴۳۳۳)

تشریح: انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لئے مقبول دعا ایک ہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو بہت سی مقبول دعاؤں سے سرفراز فرمایا ہے۔ خود ہمارے نبی ﷺ نے بہت سے مواقع میں دعائیں فرمائی ہیں اور وہ قبول بھی ہوئی ہیں۔ اس حدیث میں جس دعا کا ذکر ہے اس سے مراد وہ دعا ہے جو ہر نبی کو اس کی نبوت کے قتل سے دی جاتی ہے یعنی اگر لوگ ایمان نہ لائیں تو وہ دعائان کے لئے رحمت بن جائے۔ ظالمین کے لئے برکتوں کی دعا کریں۔ اور اگر وہ بددعا کر دیں تو وہ دعا ان کے لئے عذاب بن جائے۔ مشیران کے لئے بددعا کریں اور اور تاجدار بنائیں۔ جیسے نوح علیہ السلام نے جب لوگ ایمان نہ لائے تو ہلاکت کی دعا کی اور وہ غرقاب ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعونوں کے لئے بددعا کی اور وہ نذر آب ہو گئے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے بددعا کی تو انہیں چٹکانے پڑا۔

اور ہمارے نبی ﷺ نے محسوس کیا کہ آپ کی بعثت کا عظیم مقصد لوگوں کے لئے سفارشی بنا اور قیامت کے دن رحمت و خاصہ کے نزول کا واسطہ بنانا ہے چنانچہ آپ نے قوم کی ایذا رسائی پر صبر کیا۔ اور اپنی سب سے بڑی دعا کو جو نبوت کے قتل سے آپ کو دی گئی تھی: قیامت کے دن تمہارا موجد حقوں کی سفارش کے لئے دیر رو کر لی۔ طے جزاء اللہ عنہ ائمه احسن الجزاء۔ وروز لعل شفاعتہ یوم القیامۃ بسہ وحرہ (آمین)

نبی ﷺ نے اللہ سے کیا وعدہ لیا ہے؟

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے اللہ! میں نے آپ سے ایک مہد لیا ہے۔ اور آپ ہرگز میرے ساتھ کئے ہوئے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ جس میں ایک انسان ہی نہیں۔ جس کو میں نے ستایا ہو، برا کہا ہو، عنت کی ہو، کوڑے مارے ہوں، تو آپ اس کو اس کے حق میں رحمت، طہارت اور ثمر بت بنادیں۔ جو اس کو قیامت کے دن آپ سے قریب کر دے“ (مسکوٰۃ حدیث ۴۳۳۳)

تشریح: امت پر نبی ﷺ کی مہر و رحمت نے چاہا کہ آپ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے جتنی دھولے شے۔ اور امت کی طرف جو آپ کی توجہ خاص ہے اس کو ہار کا ہتھنڈا میں متسلل کریں۔ جس کے مطابق آپ نبی امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی کہ وہ امت مرحومہ کے ساتھ

آپ کی قسمی خواہش کے مطابق معاملہ فرمائیں گے۔ ظاہری برتاؤ کا کوئی خیال نہیں فرمائیں گے۔

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کو جو قول و فعل سے سزائیں دی ہیں، تو آپ کے پیشِ خراس دین کو ردِ عمل لاحق تھا۔ مس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے پسند کیا ہے اور لوگوں کی اصلاح اور ان کی کئی کو دور کرنا منظور تھا۔ دل میں کوئی خشکی نہیں تھی۔ جیسے شیخ باپ اور مہربان استاد کا بچے کے ساتھ ایک ظاہری برتاؤ ہوتا ہے۔ اودہ اٹھنے بھی میں مارتے بھی ہیں۔ نگران کی دی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بچہ پر وہ ان چڑھے اور کامیاب ہو۔ اسی طرح آپ ﷺ پر بھی امت کی ضروری بات نہایت گراں گزرتی تھی۔ آپ امت کی منفعت کے لئے خواہش مند رہتے تھے اور مؤمنین پر تو بڑے ہی شفیق و مہربان تھے (التوبہ آیات ۱۲۸) مگر وہی مصالح کے پیشِ نظر اور لوگوں کے فائدہ کے لئے کبھی ظاہری طور پر سختی اور خشکی کا معاملہ بھی کرتا پڑتا تھا۔ اسی لئے آپ نے وہ فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا تھا کہ وہ آخرت میں آپ کی امت کے ساتھ دینی برتاؤ کے لحاظ سے معاملہ نہیں فرمائیں گے۔ بلکہ اس کو خیر و رحمت سے بہن دیں گے۔

دی کفار پر آپ کی سختی اور ان کے ساتھ جنگ و بیکار و بظلمت و اندی کی تکمیل تھی۔ چہ عجب اللہ تعالیٰ کفار پر غضب فرمائے۔ اسی لئے آپ بھی ان سے برسرِ بیکار رہے۔ کئی ایٹوں اور پراہوں کے ساتھ معاملہ فرمادے کسماں نظر آتا ہے مگر کماں میں جدا جدا ہیں۔ کئی مؤمنین کے ساتھ سختی کی جبراً ہے اور کدھر کے ساتھ اور۔

[۱۱] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتُخَلِّفُ كُلَّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، وَإِنِّي احْتَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِّأُمَّتِي إِلَى يَوْمِ الْحِسَابِ، فَهِيَ نَالَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ مَّاتٍ مِنْ أُمَّتِي، لَا يَشْرِكُ بِلَاغَتِهَا شَيْءٌ"
 اَقُولُ: لِلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ دَعَوَاتٌ كَثِيرَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، وَكَذَا اسْتَجَابَ لِنَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، لَكِنْ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ وَاحِدَةٌ مُبِجَسَّةٌ مِنَ الرَّحْمَةِ الَّتِي هِيَ مَبْدَأُ نُبُوَّتِهِ: فَوَئِذَا بَانَ أَمْتُوا كَانَتْ بَرَكَاتٌ عَلَيْهِمْ، وَانْجَسَ فِي قَلْبِ النَّبِيِّ أَنْ يَدْعُوَ لَهُمْ، وَإِنْ أَعْرَضُوا صَارَتْ نِقَمَاتٍ عَلَيْهِمْ، وَانْجَسَ فِي قَلْبِهِ أَنْ يَدْعُوَ عَلَيْهِمْ، وَاسْتَشْعَرَ ذَيْبُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَعْظَمَ مَصَاصِدَ بَعْتِهِ أَنْ يَكُونَ شَيْعًا لِلنَّاسِ، وَاسِعَةً لِنُزُولِ رَحْمَةِ خَاصَةِ يَوْمِ الْحِسَابِ، فَاحْبَا دَعْوَتَهُ الْعَظِيمِ الْمُبِجَسَّةِ مِنْ أَصْلِ نُبُوَّتِهِ لِكُلِّ نَبِيٍّ.

[۱۲] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْهَمُّ إِنِّي اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا" بِإِلَاحِ.

اَقُولُ: اتَّخَذْتُ رَحْمَتَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَأَمْنِهِ، وَخَدَّيْهِ عَلَيْهِمُ، أَنْ يَهْدِمَ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا، وَيَحْشُلَ لِي حَظِيرَةُ الْقَلَمِ هَعْنًا، لِأَنْزَالِ بَصَرٍ مِنْهَا أَحْكَامُهَا، وَذَلِكَ: أَنْ يَعْبُرَ لِي قَوْمُهُ هَمَّةِ الضَّمْنَةِ الْمَكُونَةِ، لَا الْهَمَّةَ الْهَارِفَةَ.

وَذَلِكَ: لِأَنْ لَفْظَهُ فِي تَعْزِيرِ الْمُسْلِمِينَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا: إِقَامَةُ الدِّينِ الَّذِي ارْتَضَى اللَّهُ لَهُمْ

فیہم، وأن يستقسموا، ويذهب عنهم اعوجاجہم؛ وقصدہ فی التعلیظ علی المفصی علیہم بالکفر: موافقۃ الحق فی غضبه علی هؤلاء، لاختلاف المشرعان، وإن اتحدت المصادر.

ترجمہ: (۱۱) میں کہتا ہوں: انہما علیہم السلام کے لئے بہت مقبول رہا نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے نبی ﷺ کی بھی بہت سے مقامات میں دعائیں قبول کی گئی ہیں۔ مگر برہنہ کے لئے ایک دعا ہے جو جس رحمت سے جاری ہونے والی ہے جو کہ وہ اس کی نبوت کا سبب ہے (یعنی جو رحمت: بعثت کا باعث ہے اس نے یہ دعائیت فرمائی ہے ہاں کو اور ”نبوت کے تعلق“ سے کہا گیا ہے) ایسا ہی جگہ واقعہ ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئیں تو وہ دعائان پر برکتیں ہوں اور نبی کے دل میں داعیہ پیدا ہوگا کہ وہ ان کے لئے دعائیں کرے۔ اور اگر وہ رومروانی نہ کریں تو وہ دعائان کے حق میں مذہبی ہو جائے گی۔ اور نبی کے دل میں تقاضہ پیدا ہوگا کہ وہ ان کے لئے دعا کرے۔ اور ہمارے نبی ﷺ نے محسوس کیا کہ آپ کی بعثت کا بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لئے سفارشی بنیں۔ اور قیامت کے دن رحمت خدا کے لئے واسطہ بنیں۔ پس آپ نے اپنی وہ بڑی دعا چھپی جو آپ کی نبوت کی جڑ سے اس دن کے لئے جاری ہونے والی ہے۔ یعنی جو دعا آپ کو نبوت کے تعلق سے عنایت فرمائی گئی ہے۔

(۱۲) میں کہتا ہوں: اپنی است پر آپ ﷺ کی مہربانی اور آپ کی ان پر شفقت چاہتی ہے کہ جو شتر سے آپ اللہ پاک سے وصول لے لیں۔ اور بارگاہ مقدس میں اپنی توجہ تام مکمل (پائی جانے والی) کریں۔ جس سے اس کے احکام برابر صادر ہوتے رہیں۔ اور وہ (وحدہ و کالیلا) یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قوم (امت) میں آپ کی ضمنی (مشمول) کنون توجہ تام کا اعتبار کریں، نہ کہ ظاہری توجہ کا۔

اور دہات (یعنی محض کنون توجہ کا اعتبار کرتا) مایں وجہ ہے کہ مسلمانوں کو نقل یا نقل سے سزا دینے سے آپ کا ارادہ اس دین کو برپا کرنے (رواں لانے) کا ہے جس کو اللہ نے لوگوں کے لئے پسند کیا ہے۔ اور یہ مقصد ہے کہ لوگ درست ہو جائیں اور ان کی نیکی دور ہو جائے۔ اور ان لوگوں پر جن کے کفر کا فیصلہ کر دیا گیا (یعنی جن کے دلوں پر مہر کر دی گئی) آپ کا ارادہ حق کرنے میں اللہ تعالیٰ کی سوائی ہے، ان پر اللہ کے غضبناک ہونے میں۔ پس گناہیں مختلف ہوئیں، اور صورت متحدہ ہے۔

ساتواں ذکر: توکل

ساتواں ذکر توکل ہے یعنی دوا کا درجن میں توکل کی تعلیم ہے۔ توکل کے معنی ہیں: اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ اور اس کی روح ہے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ تام: اس اعتقاد سے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ بندہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ انسان کے تمام محلات پر مکمل غلبہ انہی کو حاصل ہے۔ انہی کی تدبیر کارگر ہے۔ باقی تمام تدابیر مشہور و مغلوب

میں۔ سورۃ الاحقاف آیت ۱۸ میں غور کرنے سے یہ بات منہموم ہوتی ہے سادہ شاد ہے: ﴿لَوْ خَشِىَ الْغَافِرُونَ خُلُقَ عِبَادِهِمْ وَخَفَرُوا خَلْقَهُمْ الْغَفِيرُ﴾ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں پر غالب ہیں اور وہ بڑی حکمت والے پوری خبر رکھنے والے ہیں۔ یعنی دنیاؤ آخرت میں جو تکلیف یا راحت خدا کی کو پہنچانا چاہے نہ ان کی مقابلہ کرنے کی کور کو سکنا ہے، نہ اس کے غلبہ واقعہ کے بچنے سے نکل کر ہلکا سکنا ہے۔ دینی چوری طرح خبردار ہیں کہ کسی بندے کے کیا حالات ہیں، اور ان کے حالات کے مناسب کسی قسم کی کاروائی قرین حکمت ہوگی (غور فرمائی)۔

فائدہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظاہری اسباب اختیار نہ کرے۔ صحیح توکل یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اعتمادِ الہی ذات پر کرے کام کا انجام آپ نہ چھوڑ دے۔ اور غیب سے جو کچھ ظاہر ہوا اس پر مطمئن رہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک بھولی نے آپ سے سوال کیا: میں اپنے اونٹ کا نام گمان لگا کر دشت سے باہر نہ کر توں کل کروں یا اونٹ چھوڑ دوں اور ہاتھ پر بھر کر کروں؟ آپ نے فرمایا: اِغْنِیْکَ وَتَوَكَّلْ! (نگاہ باہر نہ پھر لے، پر بھر کر) (ترمذی عن انس، کنز العمال ج ۷ ص ۵۶۷)

توکل والے اذکار رسول اللہ ﷺ کے چھوڑنا کچھ مقرر فرماتے ہیں، جن میں توکل کی تعلیم ہے:

پہلا ذکر: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم : بحکومت و طاقت جنس مگر ان کی مدد سے جو بے شمار عظمت الہی ہے۔ حدیث شریف میں اس کلمہ کی فضیلت یہ آئی ہے کہ وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے (مکتوۃ حدیث ۲۲۶) یعنی یہ کلمہ یہ قدر قیمت والا ہے۔ یہ جنت کے جہازات میں سے ایک جوہر ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعہ اللہ کی عظیم معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ان کی قدرت کاملہ کا ادراک اور ماضی کا چہن چاہ حاصل ہوتا ہے۔ جو جوئی معرفت ہے۔

دوسرا ذکر: چہاد میں رسول اللہ ﷺ کا کیا کرتے تھے اللہم ائت غضبفی ونصری، بک انھول، و بک انھول، و بک ائدیل، ائما! آپ ہی میرا بازو ہیں اور میرے مددگار ہیں۔ آپ ہی کی مدد سے جیل کرتا ہوں اور آپ ہی مدد سے ملے کرتا ہوں، اور آپ ہی کی مدد سے (شمالی دین سے) جنگ کرتا ہوں (ملکوتہ مدیت ۱۳۳۸) اور دیگر روایات کا یہی الفاظ روا رکھے گئے ہیں۔

پس اگر ذکر کمرے سے نکلنے پر یہ ذکر مقرر کیا گیا ہے: بِسْمِ اللّٰهِ اَنْتَ كَلَّمْتَ عَلٰی اللّٰهِ الْاَحْوَالَ وَالْاَقْوَالَ اِلَّا بِالْحَقِّ بِاَمْرِ
خدا (اللہ پر محمد اس کا کلام ہے!) کچھ طاقتِ قوت نہیں مگر اللہ کی استوائت سے (ملکوتِ احدیہ ۱۳۳۳)

چوتھا ذکر: رسول اللہ ﷺ نے اپنی ایک صاحب زادی کو یہ ذکر تلقین فرمایا کہ دو صبح میں کہا کریں: سبحان اللہ وبحمده۔ والہولہ الا باللہ، ماشاء اللہ کلان، وعالم بشأ لم یکن، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدير، وان اللہ قد استعاض بیکل شیء علقا (اللہ پاک ہیں اور اپنی خوبوں کے ساتھ ہیں۔ اور کچھ قوت نہیں مگر اللہ کی عود سے۔ جو اللہ نے چاہا اور جو نہ چاہا نہ ہوا۔ میں جانتی ہوں اللہ تعالیٰ ارکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر چھند قدرت رکھنے والے ہیں اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو علم میں غیر رکھا ہے) پھر غصص صبح یہ حکایت کہہ کر دو شام تک اور شام کو کہ تو صبح

تک بلازل سے محفوظ رہتا ہے (محکم دلائل: جلد ۳۳۵)

ومنها: التوکل وروحه: توجه النفس إلى الله بوجه الاعتماد عليه، ورؤية التدبير منه، ومشاهدة الناس مقهورين في تدبيره، وهو منتهى قولہ تعالیٰ ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ لَفْرِ عِبَادِهِ بِوَاسِلٍ عَلَيْكُمْ حَفِظَةٌ﴾

وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم له اذكاراً:

منها: "لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم" وفيه: "انه كنز من كنوز الجنة" وذلك لانه يعد النفس لمعرفة جليلة.

ومنه: قوله صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناس، اتقوا الله، وما ورد على هذا الأسلوب.

ومنه: قوله عليه الصلاة والسلام: "لو كانت على الله" وقوله عليه الصلاة والسلام: "أعلم ان الله على كل شيء قدير، والى الله قد احاط بكل شيء علماً" ونحو ذلك.

ترجمہ: اور اذکار میں سے۔ توکل ہے۔ اور اس کی روح، نفس کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، ان پر اعتماد کرنے اور ان کی طرف سے تہہ بردار ہونے اور لوگوں کا اللہ کی تدبیر کے سامنے مغلوب ہونا، نہ کرنے کی جست سے۔ اور وہ مقام طور ہے اور وہ باری تعالیٰ: "اور وہ غالب ہیں اپنے بندوں پر اور وہ نگہبان فرشتے سمجھتے ہیں" (یعنی اس آیت میں محور کیا جائے تو توکل کا مفہوم نکلتا ہے) اور توکل میں رسول اللہ ﷺ نے چند اذکار مسنونہ کئے ہیں۔ الی آخر۔

ملاحظہ: مذکورہ آیت سورۃ الانعام کی آیت ۶۰ ہے۔ یہ آیت اس موقع کے مناسب نہیں۔ اس موقع کی آیت ۱۸ ہے جو اوپر شرح میں لکھی گئی ہے۔

فائدہ: منتهی: شہوف کی اصلاح ہے۔ غور کرنے سے جو بات زمین میں آتی ہے، اسی طرح آیات کے معانی میں غور کرنے سے جو بات مفہوم ہوتی ہے وہ مشہد کہلاتی ہے (حاشیہ مرتبیہ اللہ)

☆

☆

☆

آٹھواں ذکر: استغفار

آٹھواں ذکر: استغفار ہے۔ استغفار کے معنی ہیں توبہ کرنا یعنی اپنے گناہوں اور قصور کی معافی مانگنا اور بخشش طلب کرنا۔ شہاد صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں استغفار کی حقیقت اور اس کی روح یہ ہے کہ آدمی اپنے ان گناہوں کو جو اپنے حضور نے اس کے غم کو کھیر رکھا ہے یعنی اس کو پہلا اور گندہ کر رکھا ہے۔ اور اسباب مغفرت اختیار کر کے نفس کو

ان گناہوں سے پاک کرے۔ سبب مغفرت: شہادہ، روضہ فی اور فیض مکتبی۔ جن کا بیان آگے آ رہا ہے۔

اسباب مغفرت: تمہی ہیں: بہترین عمل، فیض ملکوتی اور عذر و عافی۔ تفصیل درج ذیل ہے:

میں بلا سبب — بہترین نیک عمل — آدمی کوئی ایسا نیک عمل کرے کہ رحمت حق اس کے شامل حال ہو جائے۔ اور مانگے اس کے عمل سے خوش ہو کر اس کے لئے دعا گو بن جائیں تو اس کی فضا میں خود بخود معاف ہو جاتی ہیں۔ جیسے کفر و نفاق سے توبہ کرنا اور قلعہ مومنین کے زمرہ میں شامل ہونا ایسا نیک عمل ہے کہ اس سے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور سورۃ المؤمنین آیت سات میں ایمان لانے والوں کے لئے لڑاکائی کے استغفار کا تذکرہ ہے۔

یا آدمی کو ایسا ٹیک ٹیک کرے کہ اللہ تعالیٰ نظامِ عالم میں جڑھ کو مچا دے چہ چیر اس کی ٹھیکس ہو۔ یعنی بندہ اللہ کے کار میں آل کار بن جائے۔ ایسے کام بہت ہیں۔ مثلاً: (۱) وہ کام جو عام لوگوں کے لئے بے حد مفید ہیں، جیسے جہاد میں شہادت: ایسا ٹیک ہے کہ اس سے حقوق العباد کے خلاف تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں (۲) کسی محتاج کی حاجت کو دالی، جیسے بچہ کھانک امانت، تنگ دست مقررین کی رعایت حتیٰ کہ یہ اس سے جاں بلیسہ کئے کو اپنی بلانے سے ایک بار عورت کو معاف کر دیا گیا تھا۔

(۱) سرسبب ۔ فیض ملکوتی ۔ آدمی غرضتہ محبت بن جائے ۔ ایسے انہوں میں ملائکہ کی مشابہت اختیار کرے ۔

ملکوتی انوار سے بہرہ ور ہو۔ اپنی بے حسیت کو ذرا کام دے، اس کی تیزی توڑے اور اس کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ یعنی زندگی کا دھواں سوز دے اور پتھر زندگی نہ بنے، زخمی زمرے تو بھی مٹ جائیں، پر قلم خود بخود پھیر دیا جائے جسے حق قبول سے تمام سادہ مگر مباحات ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایسے حق سے زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔

تیسرا سبب — مدد روحانی — جب تنہا رہندہ عبادت کے آسویا ہوتا ہے اور گونا گویں کے احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور وہ اس یقین سے معنوی طسب کرتا ہے کہ وہ رب کریم صمد و نظر کر مفر یا نہیں گئے تو خلف کی پادشاہی ہونے میں اور پھر نکلی۔ متفق علیہ روایت ہے: "اللہ کے ایک بندے نے گناہ کیا۔ پھر جتنی ہوا اسے میرے پروردگار مجھ سے گناہ نہ ہو، مجھے معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ (ملا کہ سے) فرماتے ہیں: میرا بندہ جو جاتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو نہاں ہیں پڑھتا بھی ہے، اور معاف بھی کرتا ہے (سنو!) میں نے اپنے بندے کا تانا بکشا دیا اور اس کو معاف کر دیا" (حکوة صمدیہ ۱۲۲۳) غرض جب بندہ اللہ سے مدد روحانی استعمال کرتا ہے تو اس کے گناہ و پادشاہی ہوتا ہے جسے

استغفار کے جامع ترین کلمات۔ درج ذیل ہیں:

[illegible]

قصہ جو میں کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اے اللہ! میرے لئے معاف فرما کیں وہ گناہ جو میں نے آگے بھیجے ہیں اور وہ گناہ جو میں نے پیچھے رکھے ہیں یعنی آئندہ کرونگا اور وہ گناہ جو میں نے شکے سے کئے ہیں اور وہ گناہ جو میں نے غلامیہ کئے ہیں اور وہ اگر وہ حق کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ ہی آگے کرنے والے ہیں اور آپ ہی پیچھے کرنے والے ہیں اور آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۸۲)

(دوسرا استغفار: رسول اللہ ﷺ نے ایک کلمہ کو سید الاستغفار (مب سے بڑا استغفار) کہا ہے۔ اور وہ یہ ہے: اللھم انٹ ربی، لا الھ الا انت، خلقتنی وانا عبدک، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعود بک من شر ما صنعت، ائذک لک بمعین علی، وائذک بذنبی، فانظر لی، فانہ لا یغفر الذنوب الا انت) (اے اللہ! آپ ہی میرے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا اور میں آپ کا بندہ ہوں۔ اور میں آپ کے ساتھ کئے ہوئے پیمان پر اور آپ کے ساتھ کئے ہوئے وعدے پر قائم ہوں، جہاں تک میرے بس میں ہے۔ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ان کاموں کے شر سے جو میں نے کئے ہیں، میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، اور میں اقرار کرتا ہوں اپنے گناہ کا، جس بھی معاف فرمادیں، کیونکہ آپ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں، اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو بندہ یقین کے ساتھ ان کے کسی حصہ میں یہ کلمات کہے اور ان کی دین کو موت آگئی تو وہ بلاشبہ جنت میں جائے گا۔ اور جو رات کے کسی حصہ میں یہ کلمات کہے اور اسی رات وہ چل بسا تو وہ بلاشبہ جنت میں جائے گا" (ردالمحتار عن مشکوٰۃ حدیث ۴۳۸۵)

استغفار سے دل کا ابر چھٹتا ہے!

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جنگ میرے دل پر اتر جاتا ہے، اور میں دن میں ۷۰ مرتبہ استغفار کرتا ہوں" (ردالمسلم، مشکوٰۃ حدیث ۴۳۸۴)

تشریح: قلب نبوت پر جو ہر آقا تھا اس کی حقیقت سمجھنے کے لئے چار باتیں جانی ضروری ہیں:

پہلی بات: دل کا حال ہمیشہ یکساں نہیں رہتا۔ وہ احوال وحوارہ سے متاثر ہوتا ہے۔ دو کئی حالت (خلو، بندگی) میں ہوتا ہے تو کئی حالت (زوال، فتنی) میں۔ دل کیلیک کافعل ہے اور وہ کئی بصیرت کا شین (گہرا ہوا) ہے۔ مسلم شریف (کتاب التوبہ ۶۹۱ء) میں حضرت حذلقہ اسیدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ جب مجلس نبوی میں ہوتے تھے تو حال اور ہوتا تھا اور جب وہیں سے نکل کر ازواج واولاد اور چاکلہ سے اختلاط ہوتا تھا تو دل کی دو کیفیت پائی نہیں رہتی تھی۔ یہی حالت علو اور حالت نزول ہے۔

دوسری بات: نبی ﷺ، سورۃ کے خود کو عام لوگوں کے ساتھ روکیں یعنی فریضہ نبوت کی ادائیگی کے لئے عوام سے اختلاط اور میل جول ضروری تھا۔ سورۃ الکاف آیت ۲۸ میں ہے: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیۡنَ یَدْعُوۡنَ اِلَیْہِمْ﴾

اذہ یعنی آپؐ کو ان لوگوں کے ساتھ عقیدہ رکھیں جو کہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اے خدائے۔

تیسری بات: عام لوگوں کے ساتھ اعتقاد کھس حالت علم میں مفید نہیں، کچھ نزول بھی ضروری ہے۔ ورنہ لوگ آپؐ سے کہہ اٹھتا: ہمیں کونکھیں تھے۔ کتاب میں حکمت و حکمت کی دشمنی کیفیت سے یہی حالت مراد ہے۔

چوتھی بات: تشریح احکام کے لئے بشری احوال کی واقعیت ضروری ہے۔ مثلاً: آگہ ناچار بھوک پیس، تنگ جہان، معشرہ و غیرہ کی معرفت ضروری ہے۔ اور یہ واقعیت کھس عقلی نہیں ہونی چاہئے، بلکہ فطری ہونی چاہئے۔ لکھک انبیاء و کتبہ احکام ذاتی و وجدان سے مقرر کرتے ہیں، کھس قیاس و تحقیق سے مقرر نہیں کرتے۔ اور بشری احوال کا پھٹنا اور نہ ناسو علم میں نہیں۔ اسی وجہ سے ملائکہ بشری احوال کا کھاتہ نہ رکھتے تھے۔ اس کے لئے یہیست کا استراحت یعنی کچھ نزول بھی ضروری ہے۔

اب شاہد، جب قدر سرور کی بات پیش کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں:

اس امر کی تحقیقت یہ ہے کہ نبیؐ کی یہ بات سارے تھے کہ ملکیت اور یہیست کے درمیان الی علی کیفیت کے ساتھ خود عام لوگوں کے ساتھ رکھیں یعنی ان کے ساتھ کھس جوں رکھیں۔ تاکہ آپؐ کی اس و تحقیق سے نہیں، بلکہ ذاتی وجدان سے جو احکام شروع کریں ان میں آپؐ لوگوں کے لئے چیزیاہوں یعنی وہ احوال آپؐ کے لئے صرف لمبیدہ ہوں بلکہ چشیدہ بھی جوں اور علی یہ المیرت ان کے احکام مقرر کریں۔ اور ان ہیئت اعتراض کے لئے براہ ذمہ ہے کہ جب حالت علم کے ساتھ حالت نزول بھی ملے تو ضرور کھس نبوت بشری احوال کی طرف بھی تھت ہوگا۔ یہی دل کا ایر (پردہ) ہے۔ اور ارادہ استغفر سے پھٹتا ہے، اس نے آپؐ کی کثرت استغفار کیا کرتے تھے۔ جس محسن (سائنس) کی کاروں (کلمی) فہست کا پردہ ہٹنے کے لئے کثرت استغفار کرنا چاہئے۔

ومنها : الاستغفار، وروحہ : ملاحظۃ ذنوبہ الی احاطت بنفسہ، ونفضہا عہا بحدہ

روحانی و فیض منکی، ولہ نیباب:

ومنها : تسبیح : رحمۃ اللہ علیہ بعملی یصرف الیہ دعوات العالیٰ الاعلیٰ، او یكون هو فیہ جزاء من جوارح التسبیح الالہی فی اظہار نافعۃ للجمهور او سۃ خلیۃ للمحتاج، او ما یضای ذلک.

ومنها : التشبہ بالملائکۃ فی ہینہم، ولعمان انور الحکیۃ، وحمود ضرور تہیمہ،

باضمحلال اجزائہا، وکسر سورتہا

ومنها : انطباع الی الجیروت، ومعرفۃ الحق، والیقین بہ، وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم:

"قال اللہ تعالیٰ: اعلم عبدي ان له رباً یغفر الذنب، ویاخذ بہ، عفرت لعدی، فاذا استعمل العبد

هذه الامداد الروحانية فی نفضہ ذنوبہ عن نفسه اضمحلت عنها.

کے درمیان استراحتی حالت میں تاکہ آپ لوگوں کے لئے پیشوا ہوں ان باتوں میں جو آپ مقرر کریں لوگوں کے لئے ذوق و بہان کی جہت سے نہ کہ قیاس و تخمین کی جہت سے۔ اور اس ہیئت استراحتیہ کے لوازم میں سے ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

فائدہ: عین اور عظیم تقریباً مترادف ہیں۔ دونوں کے معنی ہیں۔ اور۔ ایک اور لفظ زمین ہے۔ جس کے معنی ہیں: زمین اور میل۔ عام کوئی کا ذہن اس لفظ کی طرف چلا گیا ہے، اس لئے حدیث ان کے لئے مشکل ہو گئی ہے۔ اور عین کا فعل عربی میں بھول آتا ہے، مگر اردو میں معروف سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اُجین عسی قلبہ اور عین عسی قلبہ اس کے دل پر پردہ آگیا۔ غرض: زمین اور میل تو شانِ نبوت کے خلاف ہے مگر جواب میں کوئی مباحثہ نہیں۔ تصحیح: فی ہستہم مضبورہ میں فی ہن تہم تھا۔ صحیح مخطوط کراچی سے کی ہے۔

نواں ذکر: اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنا

نواں ذکر اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنا ہے۔ اور اللہ کے ناموں میں برکت اس وجہ سے ہے کہ مخلوقات کی ہر نوع میں کچھ چیزیں اللہ کی تخلیقات کا مورد ہوتی ہیں اس وجہ سے وہ حیرت ہو جاتی ہیں۔ جیسے انسانوں میں انبیاء اور زمین میں کعبہ۔ اسی طرح الفاہ کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے وہ نام بارکت ہیں جو عیب کے ترجمان حضرات انجائے کرام پیغمبر اسلام کے ذریعہ نازل کئے گئے ہیں، اور جو اعلیٰ میں مروج ہیں۔ پس جب بندہ ان ناموں کی طرف متوجہ ہو، ہے تو وہ اللہ کی رحمت کو قریب پاتا ہے۔

اللہ کے نام یاد رکھنے کی فضیلت کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے ننانوے ایک نام سو نام ہیں، جو ان کو یاد رکھے جنت میں جائے گا“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۲۸)

تفسیر: اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام یاد رکھنے کی فضیلت (ذکر) جنت ہے، اور اس کے تین اسباب ہیں: پہلا سبب: ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کاملہ حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جو صفات اللہ تعالیٰ کے لئے ظاہر کی جاتی چائیں، اور جن چیزوں کی ان کی ذات سے نفی کی جانی چاہئے، ان ننانوے ناموں میں وہ سب کچھ آگیا ہے۔ پس یہ ننانوے نام اللہ تعالیٰ کی معرفت کا مکمل نصاب ہیں۔

دوسرا سبب: یہ نام اللہ تعالیٰ کو جب یاد پڑتے ہیں، کیونکہ یہ بارکت ہیں اور عالم قدس میں ان کو قبولیت کا مقام خاص

۷۷

تیسرا سبب: یہ نام پارکھ بے نہایت کی قربانی کرتے ہیں، اس لئے افرطیم کے مستحق ہیں۔ جب بندے کے لئے اعمال میں ان ناموں کی صورت ٹھہرتی ہے یعنی وہ بندے کا مقبول عمل قرار پاتے ہیں تو ضروری ہے کہ ان کی پہچان کی جائے اور رحمت کی طرف ہو۔

اسمِ عظیم کی اہمیت کی وجہ

عالمی کئے، محمد نام، اہم ترین نام ہیں، جو "اسمِ اعظم" کہلاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر ان کے ذکر نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ مراد پوری فرماتے ہیں۔ اور اگر ان کے ذکر بعد اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو وہ جواب دیتے ہیں۔ یہ وہ نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جاسع ترین تخلیقات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اور وہ نام ملا اقل کے درمیان بکثرت مروج ہیں۔ اور عجب کے ترجمان حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی زبانوں پر جزا میں شمس چم رہے ہیں۔ اور ان ناموں میں سے ہر نام میں عالم بالا میں اللہ کی مخصوص جنگی جلوہ فرما ہے۔ اور پہلے (رحمۃ اللہ علیہ) (ص ۵۲۳) زید شاعر کا تب (محرم) کی مثال گذر چکی ہے۔ یہ زید کے دو کمال ہیں اور ان دونوں کی صورتیں علیحدہ علیحدہ ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہر نام پاک کی صورت علیحدہ سے اور وہ علیحدہ علیحدہ جنگی کی جلوہ گاہ ہے۔

اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم صراحت کے ساتھ متعین نہیں کیا گیا۔ کسی درجہ میں اس کو سمجھ رکھا گیا ہے۔ جیسے شب قدر کا اور جحد کی صامت مرد کو سمجھ رکھا گیا ہے۔ احادیث سے جہت چٹانے کے درج: فی نام اسم اعظم ہو سکتے ہیں:

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ایک صاحب کو اس طرح دعا کرتے سنا انھیں انی امّا لک بانک انت اللہ لا إله إلا أنت الأخذ العطاء المدی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوًا أحد تو آپ نے فرمایا: "اس بندے نے اللہ سے اس کا اس امّ اعظم کے وسیع سے دعا کی ہے جس کے ذریعہ ان کا گناہوں کو دیتا ہے، اور پکارا جائے تو وہ جواب دیتا ہے" (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۹)

حدیث — ایک دوسرے صاحب کو رسول اللہ ﷺ نے اس طرح وہ کرتے سنا: اللہم انی اسئلك بان لك الحصة لا إله إلا أنت الخائف المذنب، مديح السموات والأرض، إذا العجلان والإكرام، يا حي يا قيوم اسئلك تو آپ نے فرمایا کہ اس بندے نے اس اسمِ عظیم کے وسیلے سے دعا کی ہے کہ اس کے ذریعہ مانگا جائے تو وہ دیتے ہیں اور مانگا جائے تو وہ جواب دیتے ہیں {مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۲۹}

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کا اسمِ عظیم ۷۰۰ درجوں میں ہے۔ ﴿وَلِلّٰهِ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعُزَّةُ الْكُبْرٰی﴾، لا اِلهَ اِلَّا هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی﴾ اور دوسری سورہ اہل عمران کی ابتدا علی آیت: اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِكَ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿اِنَّ اِلٰهَنَا اِلٰهٌ وَاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ﴾

الحی القیوم ہے (مختصر ص ۳۹۱)

ومنها: القبرک باسم اللہ تعالیٰ: ویرى: ان الحق له نذل فی کل نشاء، ومن تدلیه فی الشفاء
الحرافیة، الاسماء الإلهیة، المنزلة علی السمة التراجمة، والمتداولة فی المدایة الاعلی، فإذا
توجه العبد إلیه وجد رحمة الله قریة.

قال صلی اللہ علیہ وسلم: "إن الله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً، من أحصاها دخل الجنة"
أقول: من أسباب هذا الفضل: أنها نصاب صالح لمعرفة ما یثبت للحق، ویستل به، وإن
لها سر کف و تسکناً فی حظيرة القدس، وأن صورتها إذا استقرت فی صحیفه عمته وجب أن
یکون انصافها إلی رحمة عظيمة.

واعلم: أن الاسم الأعظم الذي لا یسأل به أعطی، وإذا ادعی به احاب: هو الاسم الذي يدل
عمی الجميع نذل من تدلیات الحق، والذي تدلونه انعماء الاعلی اکثر تداول، ونظمت به
التراجمة فی کس عصور، وقد ذکرنا أن زید الشایخ الکاتب له صورة أنه شاعر، وصورة أنه
کاتب، وكذلك للحق تدلیات فی مرهل من المنال.

وهذا المعنی یصدق:

[ا] عنی "أنت الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد، الذي لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفواً أحد"
[ب] [وعلی: "لک الحمد، لا إله إلا أنت البحتان الثمان، بدیع السموات والأرض، یا ذا
الجلال والإکرام، یا حی یا قیوم"
[ج] [وبصدق علی أسماء تضاهی ذلك.

ترجمہ: اور اذکار میں سے اللہ کے ناموں سے برکت حاصل کرنا ہے۔ اور اس (برکت) کا نام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
کے لئے برہم نہ ہو سکتا ہے۔ اور یا مہر عرف میں اس کی عقل میں سے اسباب نہیں ہیں۔ جو مہر زمین کی معرفت نازل ہوئے
ہیں اور جو مہر آسمانی میں خدا اول ہیں۔ یہی وہ رب بندہ اللہ کے نام کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کو نزدیک پاتا ہے۔
آنحضرت ﷺ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ کے ناموں سے نام ہیں، ایک سو، جو شخص ان کو یاد رکھے جنت میں داخل
ہوگا" (میں کہتا ہوں اس فضیلت (داخل جنت) کے اسباب میں سے:) یہ ہے کہ وہ ناموں سے نام کافی مقدار میں ان
باتوں کو جانتے کے لئے جو حق تعالیٰ کے لئے عزت کی جاتی ہیں، اور جن کی حق تعالیٰ سے نکل کر جاتی ہے (۱) اور یہ بات
ہے کہ ان ناموں کے لئے برکت اور مقام و مرجع ہے بارگاہ مقدس میں (۲) اور یہ بات ہے کہ ان ناموں کی صورت
جب بندے کے نامہ اعمال میں غمخیزی ہے تو ضروری ہے کہ اس کی کشادگی بڑی رحمت کی طرف ہو۔

اور جان لیں کہ وہ اسمِ اعظم جس کے ذریعہ طلب کیا جائے تو حمایت فرماتے ہیں۔ اور جب اس کے ذریعہ پکارا جائے تو جواب دیتے: وہ وہ نام ہیں جو حق تعالیٰ کی تجلیات میں سے جامع ترین نگلی پر دلالت کرتے ہیں۔ اور وہ نام ہیں جن کو کائناتِ عالم طور پر برستے ہیں۔ اور جن کے ساتھ ہر زمانہ میں مترجمین کی زبانیں گویا ہوتی ہیں۔ اور ہم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ شاعر و شفیق اس کے لئے اس کی صورت ہے کہ وہ شاعر ہے۔ اور اس کی صورت ہے کہ وہ شفیق (مضمون نگار) ہے۔ اور یہی طرح عالم مثال میں کسی جگہ میں حق تعالیٰ کے لئے تجلیات ہیں۔

اور یہ معنی (جامع ترین تجلیات پر دلالت کرنا) صادق آتے ہیں: (الف) انت اللہ بالغ پر (ب) اور اللہ الحمد بالغ پر (ج) اور ان ناموں پر صادق آتے ہیں جو ان ناموں کے مشابہ ہیں۔

دسواں ذکر: درود شریف اور اس کی حکمتیں

دسواں ذکر: نبی ﷺ پر درود بھیجتا ہے۔ درود: ناری نگہ ہے۔ اس کے لئے عربی لفظ ”صلوٰۃ“ ہے جس کے معنی ہیں: حمایت، نطفہ یعنی آخری درجہ کا میلان۔ میلان: محسوس بھی ہوتا ہے۔ اور محسوس (غیبیہ) بھی۔ جیسے غلو (بلندی) اور فوقیت۔ محسوس بھی ہوتی ہے اور محسوس بھی۔ عرض پر اللہ تعالیٰ کی فوقیت معنوی ہے۔ اور جسے پرزید کی فوقیت محسوس۔ اسی طرح نماز میں بندے کا اللہ کی طرف میلان محسوس ہے۔ رکوع و سجود اس کے پیکر ہائے محسوس ہیں۔ اور درود شریف میں میلان معنوی ہے۔ پھر اس معنوی میلان کی بھی فوٹیش مختلف ہیں۔ اللہ کا میلان: انعام و اکرام اور احاطہ و احسان ہے۔ مانگنا کا: استغفار اور توسل کا: دعا (تفصیل کے لئے دیکھیں العلقین الصبح: ۲۲۲)

نبی ﷺ پر درود بھیجنے کا حکم سورۃ الاحزاب آیت ۵۶ میں بڑے مؤثر انداز میں آیا ہے۔ ارشاد ہے: ”وَلْيَكُنِ لِلَّهِ تَعَالٰی اور ان کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں“ اسے ایمان والو! تم بھی آپ پر درود بھیجیں اور خوب سلام بھیجیں“ یعنی اللہ تعالیٰ اور خلائک کا یہ ستورہ معمول ہے، یہاں تم بھی اس کو اپنا معمول بنالو۔ اور اس محبوب و مبارک عمل میں شریک ہو جاؤ۔ اور احادیث میں بھی درود شریف کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ ذیل میں درود بھیجنے ذکر کی جاتی ہیں:

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر پورے مرتبہ درود بھیجتے ہیں“ (مشکوٰۃ ص ۹۶)

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن مجھ سے قریب تر وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا“ (مشکوٰۃ ص ۹۳)

تشریح: نبی ﷺ پر صلوٰۃ و سلام بھیجنے میں تمنا نہیں ہیں:

پہلی حکمت — رحمت کے چھوٹکوں سے استفادہ — انسانوں کے لئے ضروری ہے کہ رحمت الہی کے چھوٹکوں کے سامنے آئیں اور ان سے بہرہ ور ہوں۔ حدیث میں ہے کہ: ”رحمت الہی کے چھوٹکوں کے درپے ہوں۔ اللہ کی رحمت کے چھوٹکے ضرور چلنے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ان سے بہرہ ور فرماتے ہیں“ (ترمذی، ص ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱) اور اللہ کی رحمت کے چھوٹکوں کے درپے ہونے کی بہترین صورت: شعاثر اللہ کی تقسیم ہے۔ اور بڑے شعاثر اللہ چار ہیں قرآن، کعبہ، نبی اور نماز۔ تفصیل رحمۃ اللہ ص ۱۷۱۔ ۱۷۲ میں گذر چکی ہے۔ کعبہ شریف، انوار و تجلیات کے اترنے کی جگہ اور زمین میں اللہ کے دین کی تعمیر و نشانی ہے اس لئے اس کی تقسیم ضروری ہے۔ اور اس کی تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس پہنچے ہوئے یعنی حج یا عمرہ کیا جائے۔ اور اس کے پاس ہاتھ پٹا کر کے، ٹہیں ناگی جائیں۔ اس کے پاس ٹھہرا جائے۔ یعنی احکاف طرف کیا جائے تو ضرور رحمت کے چھوٹکوں سے حصہ ملے گا۔

دوسری غلط فہمی کی روح پاک کلامی میں بزرگ ترین مقام ہے۔ آپ زمین والوں پر جو الہی کے نزول کا واسطہ ہیں، اس لئے آپ کی تقسیم بھی واجب ہے۔ اور آپ کی تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ حقیقت و وحدت کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کے حق میں دعا کی جائے۔ اور آپ کی ذات سے اپنی ایمانی داعی اور واکیش کا اظہار کیا جائے۔ ایسا مؤمن بھی رحمت الہی کے چھوٹکوں سے ضرور بہرہ ور ہوگا۔

دوسری حکمت — درود شریف دین کو تحریف سے بچاتا ہے — اس سے شرک کی جڑ نکلے۔ اور دیکھنے سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی ہے کہ سید کا ذات یعنی پڑ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت، دعائے اور نظر گرم کھنچا ہیں۔ اور محتاج مستحق ہے۔ نیاز ذات کی شریک و ہم نوا نہیں ہو سکتی۔ تحریف ہی کے سد باب کے لئے حکم دیا گیا ہے کہ قبر اطہر کی زیارت ضرور کی جائے۔ مگر اس زیارت کو سلاٹھیلانہ مانا جائے (مسئوۃ ص ۱۶۱) جس طرح یہود نصاریٰ نے اپنے نبیوں کی قبروں کے ساتھ (اور جہاں مسلمانوں نے اولیٰ کی قبروں کے ساتھ) یہ معاملہ کر رکھا ہے۔ موسم حج کی طرح یعنی جس طرح سال میں ایک مرتبہ کعبہ شریف کی زیارت کے لئے حج کیا جاتا ہے۔ یہود نصاریٰ اور جہلاء و مسلمین نے بھی ان قبور کی زیارت کے لئے عرس تجویز کر رکھے ہیں، جو دین میں بگاڑ کا باعث ہیں۔ اس لئے مذکورہ وار شاد کے ذریعہ اور درود شریف کے ذریعہ اس کا سد باب کیا گیا ہے۔

تیسری حکمت — روح نبوی سے استفادہ — کالمین کی ارواح اپنے جسموں سے جدا ہونے کے بعد یعنی موت کے بعد روح کی طرح ہو جاتی ہیں۔ اب ان میں جدید ارادہ اور جاری داعی کوئی تحریک پیدا نہیں کرتا یعنی جس طرح اپنی کئی طرح کو کوئی پہاڑ وغیرہ روک دے تو اس کا متوجہ ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح موت کے بعد کالمین کی ارواح مشاہدہ حق میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ اب کسی چیز کی طرف ان کا تعلق نہیں رہتا۔ اور جو نفس ان سے دور ہے جس لئے زندہ ہیں وہ اس بات سے محتاج ہیں کہ توجہ تام کے ذریعہ ان کالمین کی ارواح سے استفادہ کریں۔ درود شریف، روح پاک

کے ساتھ ارتباط کی ایسی ہی ایک کوشش ہے۔ جب تو کسی بندہ درود بھیجتا ہے تو درود روح نبوی سے نور اور مناسب حالت درود بھیجنے والے کی طرف ہاتھ آتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے: ”جب بھی کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح تجھ پر دلچسپی کرتے ہیں تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دوں“ (مشکوٰۃ حدیث ۹۲۵) یعنی روح پاک جو مشہور و حق میں مشغول ہے اور جس کا کسی طرف التفات باقی نہیں رہا، بذات الہی وہ سلام پیش کرنے والے کی طرف ملتفت ہوتی ہے اور جواب دیتی ہے یعنی درود پاک سے سلام کرنے والے کو فیض پہنچتے ہے۔ شواہد حسب قدس سرہ فرماتے ہیں: میں نے ۱۳۲۱ھ میں جب میرا قیام مدینہ منورہ میں تھا، اس بات کا بار بار مشاہدہ کیا ہے۔ یعنی روح نبوی سے فیض پاتا ہے۔

ومنها: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم:

قال صلى الله عليه وسلم: "من صلى عليّ واحداً صلى الله عليه عشراً"

وقال عليه السلام: "أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علىّ صلاة"

أقول: السر في هذا: أن المعلوم البشرية لا بد لها من التعرض لشفعات الله، ولا شيء لمي العرض لها كالنحوه إلى أنوار التذليلات، وإلى شعائر الله في أرضه، والشكف لذيها، والإيمان فيها، والوقوف عليها، لاسمها أرواح العقرين الذين هم المفضل الصلاة الأعلى، ووسائط جود الله على أهل الأرض، بالنحوه الذي سبق ذكره. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالنعظيم، وطلب الخبر من الله تعالى في حقه: آلة صالحة لتوجه إليه. مع ما فيه عن مدخل التحريف، حيث لم يذكره إلا بطلب الرحمة له من الله تعالى.

وأرواح الكُفُل: إذا فارت اجسادها صارت كالوج المكشوف، لا يفرُّها إلا ذرة مجددة، وداعة مساحقة، ولكن النفوس التي هي دونها التصق بها بالهمة، فيجلب منها نوراً، وهذه مناسبة بالأرواح، وهي المكنى عنه بقوله عليه السلام: "ملعن أحد يسلم علىّ إلا رذ الله علىّ روحاً، حتى أَرُدَّ عليه السلام" وقد شاهدت ذلك ما لا أحصى في مجاورتي المعبدة، سنة ألف ومائة وأربع وأربعين.

قال صلى الله عليه وسلم: "لا تبهتوا زيارة لبري عبداً"

أقول: هذا إشارة إلى مدخل التحريف، كما فعل اليهود والنصارى بغير أنبيائهم، وجعلوها عبداً وموسماً بمنزلة الحج.

ترجمہ: اور اذکار میں سے: نبی ﷺ پر درود ہے (اس کے بعد دو حدیثیں ہیں) میں کہتا ہوں: اس میں (یعنی) درود کے حکم میں (ارادہ یہ ہے کہ نفوس بشریہ کے لئے ضروری ہے: اللہ کی رحمت کے جھوکوں کے سامنے آئے اور کوئی چیز نہیں رست سے قرض میں: تجلیات کے انور کی طرف اور زمین میں شعائر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی طرح ارادوں کے پاس (مشکوٰۃ حدیث ۹۲۵))

ہاتھ پیرا کرنے کی طرح، اور اس کے پاس ٹھہرنے کی طرح۔ خاص طور پر ان مضمین کی ارواح جو کہ وہ بزرگ ترین طاقتیں ہیں، اور زمین والوں پر کرم انہی کے وہ نگہ ہیں۔ اس طور پر جس کا تذکرہ پہلے آچکا ہے (یعنی کعبہ اور نبی کی تعظیم کا طریقہ پہلے بحث غاسک، باب ہفتم میں گذر چکا ہے) نبی ﷺ کا تعظیم کے ساتھ تذکرہ اور اللہ تعالیٰ سے آپ کے حق میں خیر طلب کرنا (جو درود کا حاصل ہے) بہترین ذریعہ ہے آپ کی طرف متوجہ ہونے کا۔ — جس چیز کے ساتھ جو اس میں ہے یعنی تحریف کے دور اور اُسے کو بند کرنا، ہاں موروک نہیں تذکرہ کرتے اور رو بھیجے وہاں آپ ﷺ کا نگر آپ کے لئے اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرنے کے ذریعہ۔

اور کالمین کی ارواح: جب وہ اپنے جسموں سے جدا ہوتی ہیں تو دور کی ہوئی مروج کی طرح مہ جاتی ہیں۔ ان کو کیا ارادہ اور عارضی داعیہ متحرک نہیں کرتا۔ لیکن وہ انفس جو ان سے ذرے ہیں ان ارواح کے ساتھ متصل ہوتے ہیں قہراً تام کے ذریعہ، جس وہ اتصال تک لاتا ہے ان ارواح سے نور کو، اور ان ارواح کے مناسب حالت کو، اور وہی بات مراد لی گئی ہے آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد میں کہ: ”جب بھی کوئی تجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ پر میری رون بھیج دیتے ہیں، ایساں تک کہ میں اس کو جو بہ دیتا ہوں“ اور میں نے بے شمار مرتبہ اس بات کا مشاہدہ کیا ہے، سزا گیا، سوچو نہیں کے میرے قیام مدینہ کے زمانہ میں۔

اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ”میری قبر کی زیارت کو سیلا ٹھیکانہ بناؤ“ (زیارت کا لفظ حدیث میں نہیں۔ یہ روایت بائضی ہے) میں کہتا ہوں: یہ اشارہ ہے تحریف کے دور اور اُسے کو بند کرنے کی طرف۔ جیسا یہ دیکھا ہے اپنے نبیوں کی قبروں کے ساتھ کیا ہے، اور ان کو عید (جشن کا دن، انبوار) چلیں، اور حج کی صرح یسرن، عالیہ (یہ مضمون تقریر میں دوسری صحت کے ضمن میں لیا گیا ہے)

لغت: نحس، بد وقت، کنہ کرنا یعنی لفظ بولنا اور اس کے غیر بدلول کا ارادہ کرنا۔ مثلاً یہ کہا جائے کہ زید کتبہ المرعادہ اور مراد زید کی سخاوت لی جائے تو یہ سخاوت الفاظ کا نحس عند ہے۔

فصل

اذکار کی توقیت: ضرورت اور طریقہ

اذکار کے اوقات کی تعیین ضروری ہے، مگر وہ تعیین احکام کی تعیین سے فیضان ہو یعنی وجہ انتخاب میں ہو کیونکہ اوقات کی تعیین نہیں کی جائے گی تو کامل سستی برتے گا۔ اذکار کی توقیت میں درج ذیل امور کا لحاظ رکھا گیا ہے:

اول دووم: اوقات و اسباب کے ذریعہ تعیین کی گئی ہے:

اوقات کا بیان: تین اوقات میں: ذکر شروع کئے گئے ہیں۔ اول: جبکہ روحانیت بھٹتی ہے، جیسے صبح و شام۔ اور اس کی تفصیل رحمت اللہ (۱۷۸۶) میں گذر چکی ہے۔ دوم: جبکہ دل پر آمندہ نہیں ہوتا، جیسے نیند سے بیدار ہونے کا وقت۔ سوم: جبکہ معاشی امور اور دنیاوی باتوں سے فراغت ہو جاتی ہے، جیسے سونے کا وقت، اس وقت میں ذکر اذکار کا مطالعہ ہو جاتا ہے۔ اسباب کا بیان: جب کوئی ایسا سبب پایا جائے جو اللہ کی یاد بھلانے والہ ہو، اور دل اللہ کی بارگاہ کی طرف التفات نہ دے۔ جیسے بازار چڑھنے کا باعث ہے۔ اس وقت اذکار اس لئے رکھے گئے ہیں کہ غفلت دور ہو، ذکر بے التفاتی کے لئے تریاق بن جائے اور غفل کا سبب ہو جائے۔

سوم: ایسی عبادت میں بھی اذکار مسنون کئے گئے ہیں جن کا قطع اذکار کے بغیر تمام اور فائدہ مکمل نہیں ہوتا۔ جیسے نماز کے مسنون اذکار (اس کی تفصیل کتاب الصلوٰۃ، باب (۱۰) میں گذر چکی ہے) چہارم: جس حالت میں نفس اللہ کے خوف سے شہاد اور دل اللہ کی محفلت کی عظمت سے چونکا ہوتا ہے۔ جیسے سخت آدمی جتنی ہے یا دن میں تاریکی چھا جاتی ہے، یا چاند یا سورج گہنہ بنے تو آدمی کو عظمت کبریائی کا احساس ہوتا ہے وہ حالت باعث خیر ہوتی ہے، خواہ اس کا شعور ہو یا نہ ہو۔

پنجم: جب کوئی ایسی حالت پیش آئے جس میں ضرر کا اندیشہ ہو۔ اس وقت بھی اذکار رکھے گئے ہیں، کہ مقدم اللہ کا فضل طلب کر لیا جائے اور ضرر سے بچا چاہا جائے۔ جیسے سوار ہو یا مسافر، کہ وہ تو اس وقت بھی ذکر رکھا گیا ہے۔ ششم: جب کوئی ایسی حالت پیش آئے جس میں اہل جاہلیت جھار پھونک کراتے تھے، جن کے پیچھے مشرکینہ عقائد کا رونا تھا، یا بدگمانی لیتے تھے یا بدعت کی پتہ دیتے تھے، اس حالت کے لئے بھی اذکار متعین کئے گئے ہیں۔ ہفتم: یہ چاند نظر آنے پر بھی دعا تجویز کی گئی ہے۔

فصل اذکار کی بنیادیں: نبی ﷺ نے بعض اذکار کے فضائل اور ان کے دنیوی و آخری ثمرات بھی بیان فرمائے ہیں، تاکہ ان کا فائدہ تمام اور ان کی ترغیب مکمل ہو۔ اور اس سلسلہ میں اہم باتیں چار ہیں: پہلی بات: جس ذکر سے نفس منور ہے، اس ذکر پر وہ فائدہ مرتب فرمایا ہے جو نفس کے منور ہونے پر مرتب ہوتا ہے، مثلاً کسی ذکر کے بارے میں فرمایا: ”جو یاد کرے، اہل سموت آجائے تو وہ دینا اسلام پر مبرا“ یا فرمایا: ”وہ جنت میں گیا“ یا فرمایا: ”اس کی بخشش کر دی گئی“ اور اس قسم کے دیگر جملے۔

دوسری بات: کسی ذکر کی یہ فضیلت بیان کی کہ ذکر کرنے والے کو کوئی چیز ضرر نہیں پہنچائے گی یا وہ ہر رائی سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اور یہ بات اس طرح حاصل ہوئی کہ رحمت الہی اس کے شامل حال ہوئی اور ملائکہ کی دعائیں اس کا احاطہ کر لیں گی اس لئے ضرر نہیں پہنچے گا اور وہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔

تیسری بات: کسی ذکر کی فضیلت میں گناہوں کا مٹانا اور شیعوں کا نقصان بیان کیا ہے۔ اور اس فضیلت کی وجہ پہلے بیان

کی ہو چکی ہے کہ اللہ کی طرف توجہ اور رحمت کے ہر سانس میں پسند نہ آئے ہوں کوئی تاج و اور ملکیت کو بھارتا ہے۔
 چوتھی بات: کسی ذکر کی یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ ذکر کرنے والے شیطان سے دور رہتا ہے۔ اور اس کی وجہ
 بھی یہی ہے کہ جو اللہ کا ہو گیا وہ رحمت الہی نے اس کو اپنی غرض میں لے لیا: شیطان اس کے پاس بھی نہیں چل سکتا۔

و اعلم: انه متى احتاجت إلى نوقت الأذكار، ولويوجه أيسخ من نوقت التواميس: إذ لو
 لم نوقت نفسا لم المعاهل، وذلك:

[۱] إما بأوقات أو أسباب: وقد ذكرنا تسمية أو تلويم:

[ب] أن الشخص لبعض الأوقات دون بعض: إما ظهور الروحانية فيه، كالصبح
 والمساء، أو خلل النفس عن الهيات الرذيلة، كحالة الشغل من النوم، أو فراغها من
 الارتفاقات وأحداث الدنيا، ليكون كالمصطفة، كحالة إرادة النوم.

[ب] وأن الشخص لبعض السبب: أن يكون سببا لتسديد ذكر الله، وذهون النفس عن الالتفات
 تلقاء، جاب الله، فيجب في مثل ذلك أن يعالج بالذكر، ليكون ترويقا لسمها، وجابرا لخليلها.

[۲] أو طاعة لا يتم لغتها، ولا تكمل فائدتها إلا بمزج ذكر معها، كالأذكار المستونة في
 الصلوات.

[۳] أو حالة تثبت النفس على ملاحظة خوف الله، وعظيم سلطانه، فإن هذه الحالة سائقة لها إلى
 الخير، من حيث يدري ومن حيث لا يدري، كالأذكار الآيات من الريح، والظلمة، والكسوف.

[۴] أو حالة يخشى فيها الضرر، فيجب أن يسأل الله من فضله، ويعوذ منه في أولها،
 كالسفر، والمركوب.

[۵] أو حالة كان أهل التحلية يستقر قلوبهم فيها لا اعتقادات تميل إلى إشراك بالله، أو طهارة، أو
 نحو ذلك، كما كانوا يفعلون بالجن.

[۶] وعند رؤية الهلاك.

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضائل بعض هذه الأذكار، وأثارتها في الدنيا والآخرة،
 إجماعا للثلاثة، وإكمالاً للمترغيب.

والعبرة في ذلك أمور:

منها: كون الذكر مظنة لتهديت النفس، فادور عليه ما يترتب على التهذيب، كقوله صلى الله
 عليه وسلم: "من قالها، لم يمت: مات على القطرة" أو: "دخل الجنة" أو: "غفر له" ونحو ذلك.

و منها: بیان ان صاحب الذکر لایضر ذنوبہ، او حفظ من کل سرء، وذلك: لشمول الرحمة الإلهية، وإحاطة دعوة الملائكة به.

و منها: بیان محور الذنوب، وکثارة الحسنات؛ وذلك: إلهاد كبرنا: أن التوجه إلى الله، والتطلع بغاشية الرحمة، یزید الذنوب وینجد العاصية.

و منها: تعد الشاغلین منه، لهذا السریعین.

ترجمہ: اور جان لیں کہ ضرورت پیش آئی اذکار کی تعمین کی، اگرچہ وہ ایک مکی تعمین سے زیادہ واداری سے ہو، کیونکہ اگر تعمین نہیں کی جائے گی تو کمال سستی کرے گا۔ اور وہ تعمین: (۱) یا تو اوقات کے ذریعہ کی جائے یا اسباب کے ذریعہ۔ اور ہم نے صراحت یا اشارہ یہ بات بیان کی ہے (الف) کہ بعض اوقات کو بعض پر ترجیح دینے والی چیز: یا تو اس وقت میں روحانیت کا ظہور ہے، جیسے صبح، شام، یا غصہ، یا غمی، یا غم سے خالی ہوتا ہے، جیسے غمزدہ، یا نہ ہونے کی حالت، یا غصہ کا معاشی امور اور دنیاوی باتوں سے فارغ ہو جانا ہے، یا ذکر کو مانگنے والے کو کسی طرح ہو جائے، جیسے سونے کا ارادہ کرنے کی حالت — (ب) اور یہ کہ سبب ہونے کے لئے ترجیح دینے والی چیز یہ بات ہو کہ وہ (سبب) سبب ہوا اللہ کی یاد بھولنے کا، اور اللہ کی یاد گوہ کی طرف التفات سے غصہ کے ذہول کا، پس ایسی صورت میں ضروری ہے کہ اس کا ذکر سے مدد لیا جائے تاکہ ذکر غفلت کے زہر کے لئے تریاق بن جائے۔ اور اس کے غفلت کی تلافی کرنے والا ہو جائے۔

(۳) یا کسی ایسی عبادت کے ذریعہ (اذکار کی توفیق کی جائے)، جس کا نفع تام نہیں ہوتا، اور جس کا فائدہ مکمل نہیں ہو مگر اس کے ساتھ ذکر کو ملاتے سے، جیسے نماز کے اذکار مستنونہ — (۴) یا کسی ایسی حالت کے ذریعہ جو غصہ کو چھوٹ کرے اللہ کے خوف اور ان کی سلطنت کی عظمت کو چلی نظر لانے پر۔ پس جبکہ یہ حالت غصہ کو اٹکنے والی ہے خبر کی طرف، ایسی جگہ سے کہ وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ جیسے اللہ کی (قدرت کی) نشانوں آدمی، تاریکی اور گھبراہٹ کے اذکار۔

(۵) یا کسی ایسی حالت کے ذریعہ جس میں ضرر کا اندیشہ ہو جس ضروری ہے کہ جتنی اللہ کے فضل کی درخواست کی جائے، اور ضرر سے بچاؤ چاہی جائے، جیسے سفر اور سوار ہونا — (۶) یا ایسی حالت کے ذریعہ جس میں زمانہ جاہلیت کے لوٹ منظر طلب کیا کرتے تھے، ایسے اعتقاد یا باوجود اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی طرف مائل ہوتا تھا، یا بدعنوانی کرتے تھے، یا اس کے مانند جیسے وہ جنات کی پناہ لیتے تھے — (۷) اور چاند دیکھنے کے وقت۔

اور نبی ﷺ نے ان میں سے بعض اذکار کے نفع ان اور ان کے رضی اور اخروی آثار بیان فرمائے، اذکار و نام کرنے کے لئے اور غریب مکمل کرنے کے لئے — اور اس سلسلہ میں اہم دو باتیں ہیں — ازا نجلہ، ذکر کا احوال جگہ ہونا ہے تہذیب نفس کے لئے، پس ذکر پر دو بات درج کی جو تہذیب نفس پر مرتب ہوئی ہے۔ جیسے استغفرت بچہ پیر کا ارشاد "جو ان کلمات کو کہے، پھر مر جائے تو وہ دین اسلام پر مرنا" یا "جنت میں کیا" یا "اس کی بخشش کر دی

مکی اور اس کے مانند — اور ازرا جملہ: یہ بات بچن کرنا ہے کہ صاحب ذکر کو کوئی چیز ضرور نہیں پہنچائے گی یا دوسرے برائی سے بچا جائے گا۔ اور وہ بات: درست الٰہی کے مثال ہونے کی وجہ سے ہے، اور ملائکہ کی دعاؤں کا اس کا احاطہ کرنے کی وجہ سے ہے — اور ازرا جملہ: تمناؤں کا مٹانا اور نیکیوں کا نکھڑنا بیان کرتا ہے، اور وہ بات: اس وجہ سے ہے جس کو ہم بیان کر چکے ہیں کہ اللہ کی طرف توجہ، اور وحشت کے پردے میں پہنچنا، تمناؤں کو زائل کرتا ہے، اور غلیظت کو کھٹ پہنچاتا ہے — اور ازرا جملہ: ذکر کرنے والے سے شیطان کا دور ہونا ہے، بعینہ ایسا زانی وجہ سے۔

☆

☆

☆

صبح و شام کے اذکار

رسول اللہ ﷺ نے صبح و شام اور سونے کے وقت کے اذکار متعین فرمائے ہیں۔ اور اکثر اذکار میں آپؐ نے بیداری کے وقت کی تعین نہیں فرمائی، کیونکہ بیدار ہونے کا وقت عام طور پر صبح کے طلوع ہونے کا وقت یا اسفار میں روشنی پہلنے کا وقت ہے۔

صبح و شام کے چند اذکار یہ ہیں:

پیدا کر: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: مجھے ایسے کلمات بتلائیں جن کو میں صبح و شام کہہ لیا کروں۔ آپؐ نے فرمایا: کہ: اللھم فاطر السموات والأرض، عالم الغیب والشہادۃ، رب کل شیء، وصلیکمْ، ائھدنا لا إله الا انت، أعوذ بک من شر نفسی، وشر العتھان وشرکم (اے اللہ! تُو میں و آسمان کے پیدا کرنے والے! اے مجھ سے اور کل چیزوں کے جاننے والے! اے ہر چیز کے پروردگار اور مالک! میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان اور اس کے شرک کے شر سے) آپؐ نے فرمایا: ”یہ صبح و شام پورے سونے کے لئے ہر روز پڑھتے وقت کیا کرو لا مخلوۃ صدیۃ (۲۲۸)

نوٹ: اگر آخری لکھ ضرور (لفظ متعین) ہے تو اس کے معنی ہیں ”شیطان کے جاں سے“ جن میں دلوگوں کو چارناست ہے۔ جیسے نساں دام شیطان ہیں۔

دوسرا ذکر: جب شام ہوئی تھی تو رسول اللہ ﷺ یہ ذکر کیا کرتے تھے: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِکَ لَہٗ، لَہُ الْمُلْکُ وَلَہُ الْحَمْدُ، وَہُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ مِنْ خَيْرِ حَظِّهِ السَّعَادَۃِ، وَخَيْرِ مَا لَیْکَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا لَیْکَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْکُفْلِ وَالْهَرَمِ، وَسُوْءِ النِّکْمِ، وَفِتْنَةِ الْمُنَافِقِ وَغَدَابِ الْغَمْرِ (شام میں داخل ہوئے تم، اور شام میں داخل ہوا ملک اللہ کے لئے اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ اور کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، وہ چاہتا ہے میں، ان کا کوئی ساجھی نہیں، اُنہی کے لئے ملک ہے اور

انہی کے لئے تعریف سے مآوردہ ہر چیز پر پوری قدر رکھنے والے ہیں۔ اے اللہ! اس رات کی خبر اور جو کچھ اس میں ہونے والا ہے اس کے خبری دار خواست کرنا ہوں اور اس کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہونے والا ہے اس کے شر سے بچنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، منکس سے، نکلنے پر دعا ہے سے، اور خبر کی برائی سے اور دنیا کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے)۔ اور جب صبح ہوئی تو بھی رسول اللہ ﷺ کو دعا کرتے تھے، ایتھنہا کو اُضح سے اور اُتسہ کو اُضیح سے بدل دیتے تھے (مسکوٰۃ حدیث ۱۳۸۱) کی طرح ھذہ اللیلۃ کو ھذا الیوم سے بدل لیں گے اور تمہاری تمام مومنات و مومنین کو ذرہ کی ضمیروں سے بدل لیں گے، یعنی تمہیں گے: حورِ عابدہ اور من شرد و شر مایفد۔ تیسرا ذکر: رسول اللہ ﷺ اپنے اصحاب کو تلقین فرماتے تھے کہ جب صبح کرو تو یہ کہا کرو: اللھم! ھلک اُضیحنا و ھلک اُتسہنا، و ھلک نَحْنُا و ھلک نَسُوْنُا، و ھلک المصیر۔ اے اللہ! آپ کی وجہ سے ہم صبح میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کی وجہ سے ہم شام میں داخل ہوتے ہیں۔ اور آپ کی وجہ سے ہم زندہ ہوتے ہیں اور آپ کی وجہ سے موت آتی ہے، اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور جب شام ہو تو یہ کہا کرو: اللھم! ھلک اُتسہنا، و ھلک اُضیحنا، و ھلک نَحْنُا و ھلک نَسُوْنُا، و ھلک المصیر۔ اے اللہ! آپ کی وجہ سے ہم شام میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کی وجہ سے ہم صبح میں داخل ہوتے ہیں، اور آپ کی وجہ سے ہمیں زندگی ملتی ہے اور آپ کی وجہ سے ہمیں موت آتی ہے۔ اور (قیامت کے دن) زندہ ہو کر آپ کے حضور میں حاضر ہوں گے (ترمذی ۵۰۲ و مسکوٰۃ حدیث ۱۳۸۹)

چوتھا ذکر: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو بھی بعدہ ہر ان کی صبح میں اور ہر رات فی شام میں تین بار کہے: بِسْمِ اللّٰہِ الَّذِیْ لَا یُضْرَعُ اَنْعَبُ شَیْءٍ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ، وَھُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ (اے اللہ کے نام سے جن کے نام کے ساتھ زمین و آسمان کی کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سب شے واسطے خوب جانتے والے ہیں) تو اسے کوئی مصرت پہنچے گی نہ وہ کسی حادثہ سے دوچار ہوگا (مسکوٰۃ حدیث ۲۳۱۱)

پانچواں ذکر: نبی ﷺ نے اپنی ایک صاحب زادی کو یہ ذکر سکھایا ہے: بِسْمِ اللّٰہِ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ لَا یُضْرَعُ اَنْعَبُ شَیْءٍ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ، وَھُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ، اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ، وَاَنَّ اللّٰہَ قَدْ احْصٰہُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلَمًا (اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور اپنی خوبیوں کے ساتھ ہیں، کچھ حالت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، جو اللہ نے چاہا ہو اور جو انھوں نے نہیں چاہا نہیں ہو، میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں اور میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز و معاملہ علی میں نیسے ہوئے ہیں) آپ نے فرمایا: ”جو یہ کلمات صبح کہے گا اس کی شام تک حفاظت کی جائے گی اور جو شام کے وقت کہے گا اس کی صبح تک حفاظت کی جائے گی“ (مسکوٰۃ حدیث ۱۳۸۲)

چھٹا ذکر: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو کوئی مرد، روزی کی یہ تین باتیں نہ کہے پر خلاوت کرے: وہ اسی دن کی ساری برکتیں پاس لے گا جو اس سے فوت ہوگئی ہیں۔ اسی طرح جو کوئی شام میں یہ تین باتیں تلاوت کرے گا وہ اس رات کی

ساری برکتیں پانے لگا جو اس سے فوت ہوئی ہیں۔ اور آیات یہ ہیں: ﴿فَلْيَسْخَرْنَ السُّبْحُ حِينَ تَسْخَرُونَ وَحِينَ تَضَعُونَ
وَالَهُ الْخُذْلُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَغَيْبُهَا، وَحِينَ تَنْظُرُونَ، يَخْرِجُ النُّجُومَ مِنَ الْغَيْثِ، وَيَخْرِجُ الْغَيْثَ مِنَ
النُّجُومِ، وَيُنْخِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَكَذَلِكَ تَخْرُجُونَ﴾ ترجمہ: سو تم اللہ کی پاکی بیان کیا کرو: جب تم شام میں داخل
ہو اور جب تم صبح میں داخل ہو اور اُنہما کے لئے تعریف ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور (اس کی پاکی بیان کیا کرو)
جتنے پیر اور جب تم دوپہر میں داخل ہو اور جتنا در کو بے جان سے برآمد کرتے ہیں اور بے جان کو جاندار سے برآمد
کرتے ہیں۔ اور روزِ شنبہ کو زندہ کرتے ہیں اس کے مردہ ہونے کے بعد، اور اسی طرح تم بھی نکالنے والے گئے (سورہ اعراف
آیات ۱۸-۱۹) (اور سورہ صافات ۵۷) یہ حدیث نہایت ضعیف ہے۔ اس کی سند میں دو نہایت ضعیف راوی ہیں۔ سعید بن
بشر بخاری اور محمد بن عبد الرحمن بخاری (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۸۳)

س تو ان ذکر: جب شام ہو یا صبح ہو تو رسول اللہ ﷺ یہ دعا یہ کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْعَافِیَہَ
فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَہِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِیَہَ فِی دِیْنِیْ وَدِیْنِیْ، وَعَافِیَیْ وَعَافِیَیْ، اَللّٰهُمَّ اَسْأَلُكَ عَفْوَ
وَأَمْنًا رَّوْعَانِی، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِیْ مِنْ بَیْنِ بَیْذِیْ وَمِنْ خَلْفِیْ، وَعَنْ بَیْنِیْ وَبَیْنِیْ، وَعَنْ شِمَاقِیْ، وَمِنْ قَوْفِیْ، وَاعْوِظْ
بِعَظْمِکَ اِنَّ الْخُلَافَ مِنْ تَحْتِیْ، اے اللہ! میں آپ سے دنیا و آخرت کی عافیت کا طالب ہوں۔ اے اللہ! میں آپ سے
معافیاں مانگتا ہوں اور عافیت طلب کرتا ہوں اپنے دین اور اپنی دنیا اور اپنے اہل و عیال اور اپنے مال میں۔ اے اللہ! میری
شرم کی، توں کی پرورداری فرما۔ اور میرے خوف کو امن سے بدل دے۔ اے اللہ! میری حفاظت فرما میرے سامنے سے
اور میرے پیچھے سے، اور میرے اوچے سے اور میرے نیچے سے، اور میرے اوپر سے اور میں آپ کی عظمت کی پناہ
چاہتا ہوں۔ سماعت سے کہ بچنے کی جانب سے مجھ پر کوئی آفت آئے (مرا اور حساباً جائے) (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۸۴)

”ٹھوس ذکر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو مسلمان بندہ صبح شام تین دفعہ کہے: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْعَافِیَہَ
فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَہِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِیَہَ فِی دِیْنِیْ وَدِیْنِیْ، وَعَافِیَیْ وَعَافِیَیْ، اَللّٰهُمَّ اَسْأَلُكَ عَفْوَ
وَأَمْنًا رَّوْعَانِی، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِیْ مِنْ بَیْنِ بَیْذِیْ وَمِنْ خَلْفِیْ، وَعَنْ بَیْنِیْ وَبَیْنِیْ، وَعَنْ شِمَاقِیْ، وَمِنْ قَوْفِیْ، وَاعْوِظْ
بِعَظْمِکَ اِنَّ الْخُلَافَ مِنْ تَحْتِیْ، اے اللہ! میں آپ سے دنیا و آخرت کی عافیت کا طالب ہوں۔ اے اللہ! میں آپ سے
معافیاں مانگتا ہوں اور عافیت طلب کرتا ہوں اپنے دین اور اپنی دنیا اور اپنے اہل و عیال اور اپنے مال میں۔ اے اللہ! میری
شرم کی، توں کی پرورداری فرما۔ اور میرے خوف کو امن سے بدل دے۔ اے اللہ! میری حفاظت فرما میرے سامنے سے
اور میرے پیچھے سے، اور میرے اوچے سے اور میرے نیچے سے، اور میرے اوپر سے اور میں آپ کی عظمت کی پناہ
چاہتا ہوں۔ سماعت سے کہ بچنے کی جانب سے مجھ پر کوئی آفت آئے (مرا اور حساباً جائے) (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۸۴)

دوسرا ذکر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص صبح بونے پر کہے: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْعَافِیَہَ فِی دِیْنِیْ وَدِیْنِیْ، وَعَافِیَیْ وَعَافِیَیْ، اَللّٰهُمَّ اَسْأَلُكَ عَفْوَ
وَأَمْنًا رَّوْعَانِی، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِیْ مِنْ بَیْنِ بَیْذِیْ وَمِنْ خَلْفِیْ، وَعَنْ بَیْنِیْ وَبَیْنِیْ، وَعَنْ شِمَاقِیْ، وَمِنْ قَوْفِیْ، وَاعْوِظْ
بِعَظْمِکَ اِنَّ الْخُلَافَ مِنْ تَحْتِیْ، اے اللہ! میں آپ سے دنیا و آخرت کی عافیت کا طالب ہوں۔ اے اللہ! میں آپ سے
معافیاں مانگتا ہوں اور عافیت طلب کرتا ہوں اپنے دین اور اپنی دنیا اور اپنے اہل و عیال اور اپنے مال میں۔ اے اللہ! میری
شرم کی، توں کی پرورداری فرما۔ اور میرے خوف کو امن سے بدل دے۔ اے اللہ! میری حفاظت فرما میرے سامنے سے
اور میرے پیچھے سے، اور میرے اوچے سے اور میرے نیچے سے، اور میرے اوپر سے اور میں آپ کی عظمت کی پناہ
چاہتا ہوں۔ سماعت سے کہ بچنے کی جانب سے مجھ پر کوئی آفت آئے (مرا اور حساباً جائے) (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۸۴)

یا آپ کی خلق میں سے کسی کو بھی میرے بارے میں آپ ہی کے کرم کا شوق ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ آپ ہی کے لئے تریف ہے۔ اور آپ ہی کے لئے شکر ہے (تو اس نے اس دن کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا اور منی نے شام ہونے پر بھی کہا: اس نے پوری رات کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ (مسند احمد ۲/۴۶۷))

میں یہاں اس ذکر: سید الاستغفار ہے۔ جو اذکار شفاء کے بیان میں آنحویں ذکر میں مذکور ہے۔

وَمِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذِّكْرُ فِي ثَلَاثِ أَوْقَاتٍ: عِنْدَ الصَّبَاحِ، وَالْمَسَاءِ، وَالْمَنَامِ: وَإِنَّمَا لَمْ يَوْفُ بِالنِّقْطَةِ فِي أَكْثَرِ الْأَذْكَارِ: لِأَنَّهُ هُوَ وَفْتُ طُلُوعِ الصُّبْحِ، أَوْ إِسْفَارِهِ غَالِبًا. فَهِنَّ أَذْكَارُ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ:

[۱] اَللّٰهُمَّ اَعْلَمِ الْعَالَمِ الْغَيْبِ وَالْمَشْهُدَةِ، لِأَجْزَلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَخَلِيقِهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَرَبِّكَ.

[۲] اَسْمِئَا، وَأَمْسِئَا، اَلْمَلِكُ اللهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اَللّٰهُمَّ: إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ حَيْرِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَخَيْرِهَا فِيهَا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُمَلِ، وَالْهَرَمِ، وَسَوْءِ الْبُكْرِ، وَقَسَةِ الدُّنْيَا، وَعَذَابِ النَّارِ.

وَفِي الصَّبَاحِ: يَذَلُّ: "أَسْمِئَا" بِاصْبَحْنَا، وَ"أَمْسِئَا" بِأَصْبَحَ، وَ"هَذِهِ اللَّيْلَةُ" بِهَذِهِ الْيَوْمِ.

[۳] بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَبِكَ الْمَصِيرُ.

وَفِي الْمَسَاءِ: بِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَبِكَ النُّشُورُ.

[۴] بِاسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

[۵] سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، وَلَا تُقْرَأُ إِلَّا بِاللَّهِ، وَمَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.

[۶] اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ مِنْ تَمَسُّوْنَا، وَحِينَ نَصْبَحُوْنَا، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَعَشِيْنَا، وَحِينَ نَنْظُرُوْنَكَ فِي الْآلِ (نُخْرَجُوْنَ).

[۷] اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ: ... فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ: إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي، وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِي، وَمَالِي، اَللّٰهُمَّ اسْتَعِزُّوْنِي، وَأَمِنْ رَوْعَتِي، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوْذُ بِعَصَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ لَحْنِي.

[۸] رَحِمْتَ بَالِقَةَ رِيًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيًّا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا: ثلاث مرات.

[۹] اَعُوذُ بِكَ مِنْ اَنْ يَكُونَ اللهُ الْغَاثُ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

[۱۰] اَللّٰهُمَّ! مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ، اِلَّا بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، فَصَلِّ عَلَى رَحْلِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، فَالِكَ

الْعَمَدِ، وَلَكَ الشُّكْرُ.

[۱۱] رَبِّدِ الْاِسْتِغْفَارَ.

ترجمہ: اور رسول اللہ ﷺ نے تین نوکات میں ذکر مقرر کیا ہے: صبح و شام اور سونے کے وقت میں۔ اور اگر ذکر اذکار میں یہ ادائیگی تعمیری نہیں فرمائی۔ کیونکہ ہر گئے کا وقت عام طور پر وہی صبح کے طلوع ہونے کا یا اس کے روشن ہونے کا وقت ہے۔ جس صبح و شام کے اذکار میں سے چند: (اس کے بعد ترجمہ کی عادت نہیں)

☆

☆

☆

سونے کے وقت کے اذکار

خندہ سات کے شاہ ہے۔ اس سے رسول اللہ ﷺ نے خاص سونے کے وقت کے لئے ذکر شروع فرمائے ہیں۔ جب دلی سونے کے لئے بہتر پریٹ ہوئے تو درج ذیل اذکار میں سے ایک یا زیادہ ذکر کر کے سوئے:

پیارا ذکر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی شخص سونے کے لئے سر پر پہنچے تو پہلے چھو اجماعاً نہ پھر لیٹے کے بعد کہے: بِاسْمِكَ وَبِیْ وَطْنَتِكَ جَنَّتِيْ، وَبِكَ اَوْفَقْتُ، اِنْ اَقْسَحَتْ نَفْسِيْ لَانَ، اَعْبُدُ، وَاِنْ اُرْسَلْتُهَا لَا اَعْظِيْهَا مِمَّا تَخْضَعُ بِهٖ عِبَادُكَ الصَّالِحِيْنَ (پروردگار! آپ کے نام سے میں نے پہلو ہمارا تپ کی مدد سے میں اس دامن و احساں میں آپ میری جان روک لیں تو اس پر مہربانی فرمائیں۔ اور اگر آپ اس کو بھیج دیں تو میں کی نگہداشت فرمائیں اس چیز نے ذریعہ جس سے اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں) پھر دوائی کر دے پریٹ ہوئے“ (مشکوٰۃ ص ۴۸۵)

دوسرا ذکر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم سونے کا ارادہ کرو تو پہلے اسوہ کرو، پھر اپنی کمر پریٹ جاؤ، اور کہو: اَللّٰهُمَّ! اِنْسَلِمْتُ نَفْسِيْ اِلَيْكَ، وَوَجْهَتُ وَجْهِيْ اِلَيْكَ، وَوَعَدْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ، وَالْجَنَاحَ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ، رَحْمَةً وَرَوْحَةً اِلَيْكَ، لَا مُسْلِحًا وَلَا مُسَلِّحًا، اِلَّا اِلَيْكَ، اَمْسِكْ بِكَ الَّذِيْ اَقْرَنْتَ، وَبِكَ الَّذِيْ اُرْسَلْتُ“ (اے اللہ! میں نے اپنا سر، آپ کے سپرد کر دیا۔ اور اپنا سر آپ کی طرف پھیرا۔ اور اپنا معاملہ آپ کے سپرد کر دیا۔ اور ہر اکران میں نے اپنی بیعت آپ کو آپ کی طرف دہشت کرنے ہوئے اور آپ سے ڈرتے ہوئے۔ کوئی جانے نہا نہیں اور کوئی نہا نہی، نہ نہیں آپ سے بڑھ کر نہا آپ ہی کی طرف۔ میں آپ کی کتاب پر ایمان لایا میں آپ نے نازل

تورات، انجیل اور قرآن کے نزول فرمے والے ایسے آپ کی پناہ چاہتے ہوں ہر برائی کی چیز کی برائی سے جس کی پیش گوئی کے ہوں کو آپ پکڑنے والے ہیں۔ آپ ہی سب سے پہلے ہیں، آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ اور آپ ہی سب کے بعد ہیں، آپ کے بعد کوئی چیز نہیں۔ اور آپ ہی ظاہر (غائب) ہیں۔ آپ سے اوپر کوئی چیز نہیں۔ اور آپ ہی باطن ہیں، آپ سے ذرہ کوئی چیز نہیں۔ چنانچہ میری طرف سے قرعہ اور قرعے مجھے بے نیاز کریں (مشکوٰۃ ص ۳۸۸)

آٹھواں ذکر: رسول اللہ ﷺ کی سب رات میں لیٹتے تو کہتے: بِسْمِ اللّٰهِ، وَصَلَّیْتُ خَلْفَیْ اللّٰہِ، اَللّٰہُمَّ اَغْنِنِیْ فِیْ فَنَیْ، وَاجْعَلْ لِّیْ سُبْحَانَیْ، وَفَلَکَ وَہْدَیْ، وَاجْعَلْ لِّیْ الْفَلَیْ الْاَعْمٰی، بِہِ مَسْئَلَتِہِمْ ہوں، میں نے پڑھا کہ اللہ کے لئے رکھی۔ اے اللہ! میرے گرد بخش دے۔ اور دھکار میرے شیطن کو دے اور چھڑا میری مُردان اور مُردان مجھے بخش دے (مشکوٰۃ ص ۳۸۸)

نواں ذکر: رسول اللہ ﷺ کی سب رات میں لیٹتے تو کہتے: الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ کَفَّلَ نِیْ، وَاجْعَلْ لِّیْ مَسْئَلَتِہِمْ ہوں، اَللّٰہُمَّ اَغْنِنِیْ فِیْ فَنَیْ، وَاجْعَلْ لِّیْ سُبْحَانَیْ، وَفَلَکَ وَہْدَیْ، وَاجْعَلْ لِّیْ الْفَلَیْ الْاَعْمٰی، بِہِ مَسْئَلَتِہِمْ ہوں، میں نے پڑھا کہ اللہ کے لئے رکھی۔ اے اللہ! میرے گرد بخش دے۔ اور دھکار میرے شیطن کو دے اور چھڑا میری مُردان اور مُردان مجھے بخش دے (مشکوٰۃ ص ۳۸۸)

دسواں ذکر: رسول اللہ ﷺ کی سب رات میں لیٹتے تو کہتے: الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ کَفَّلَ نِیْ، وَاجْعَلْ لِّیْ مَسْئَلَتِہِمْ ہوں، اَللّٰہُمَّ اَغْنِنِیْ فِیْ فَنَیْ، وَاجْعَلْ لِّیْ سُبْحَانَیْ، وَفَلَکَ وَہْدَیْ، وَاجْعَلْ لِّیْ الْفَلَیْ الْاَعْمٰی، بِہِ مَسْئَلَتِہِمْ ہوں، میں نے پڑھا کہ اللہ کے لئے رکھی۔ اے اللہ! میرے گرد بخش دے۔ اور دھکار میرے شیطن کو دے اور چھڑا میری مُردان اور مُردان مجھے بخش دے (مشکوٰۃ ص ۳۸۸)

ومن أذكّار وقت اليوم: إنا أرى إني فراد:

[۱] ما سملك ربي وجعلت جنسي، وملك أرفعه، إن أمكث نفسي فأزخمها، وإن أوسلها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.

[۲] "اللهم! أسلمت نفسي إليك، ووجهي وجهي إليك، وقلوبت أمري إليك، والبعث طهرى إليك، وغبة وربة إليك، لا مسلجاً ولا مسلجاً إلا إليك، آمنت بكما بك الذي أنزلت، ونيك الذي أرسلت"

[۳] الحمد لله الذي أطعمنا، وسقانا، وكفانا، وآوانا، فكم ممن لا كافي له، ولا مؤوى له.

[۴] ويسبح الله ثلاثا وثلاثين، ويحمد الله ثلاثا وثلاثين، ويكبر الله اربعا وثلاثين.

[۵] اللهم! في عبادك يوم تبعث عبادك: ثلاثا.

[۶] أعوذ بك من عذاب الكبريم، وكلماتك القاتلات، من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم! أنت تكشف المعرم والمأتم، اللهم! لا يهزم جندك، ولا يحلف وعدك، ولا يفع ذاك الجد منك الجدد، سبحانه وبحمده.

[۷] اللهم! رب السماوات، ورب الأرض، ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين، وأعدي من الفقر.

[۸] باسم الله وضعت حصى الله، اللهم اغفر لي ذنبي، واحسب شيطاني، وفك رهاني، واجعلني في التدي الأعلى.

[۹] الحمد لله الذي كفاني، وآوانني، وأطعمني، وسفاني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم! رب كل شيء ومليكه، والله كل شيء، أعوذ بك من النار.

[۱۰] وحسب كفيهما، ﴿قل هو الله أحد﴾ و ﴿قل أعوذ برب الفلق﴾ و ﴿قل أعوذ برب الناس﴾ ثم مسح بهما ما استطاع من جسده.

[۱۱] وقرأ آية الكرسي.

ترجمہ: اور سونے کے وقت کے اذکار میں سے جب ٹھکانے اپنے بستر پر لی آخرو (آگے ترجمہ کیا ہے)

مختلف اوقات و احوال کے اذکار

شادی یا حیوان خریدنے کا ذکر: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب تم میں سے کوئی کسی عورت سے نکاح کرے، یا کوئی خادم (غلام یا باندی) خریدے تو یہ دعا کرے: اللہم! انی أسألك خيرها، وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها، وشر ما جبلتها عليه (الہی! میں اس (بیوی یا باندی) کی خیر کی اور اس فطرت کی خیر کی جس پر آپ نے اس کو پیدا کیا ہے، امدعا کرتا ہوں۔ اور اس کی برائی سے اور اس فطرت کی برائی سے جس پر آپ نے اس کو پیدا کیا ہے، بازو چاہتا ہوں) اور جب کوئی اونٹ خریدے تو اس کی گواہ کا بالائی حصہ پکڑے اور یہی دعا کرے " (ایک روایت میں ہے۔

جب گدھ مار چکے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرے، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھ لیا ہے۔ (یعنی کہے):
 اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۱۹)

سوار ہوئے کی دعا: جب دکان میں خرید کر نکلتے: بسم اللہ اور جب بیچ پر ٹھیک بیٹھ جائے تو کہے: الحمد للہ
 بھر کہے: بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ، وَبِالْاِیْمَانِیْ رَزَقَنَا الْغَنَیْلَیْنَ (پاک ذات ہے وہ جس نے
 اس ساری کو ہمارے بس کر دیا، اور ہم ایسے نہ تھے کہ اس کو قابو میں کر لیتے، اور ہم کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا
 ہے) (الترغیب: ۱۴۱۲) پھر تین بار الحمد للہ کہے اور تین بار اللہ اکبر کہے (بھر کہے): بِسْمِ اللّٰهِ اِنِّیْ طَلَمْتُ
 نَفْسِیْ، وَاسْتَغْفِرُ لَیْ، فَانِّہٖ لَا یَغْفِرُ الذَّنْبَ اِلَّا اَنْتَ (آپ کی ذات پاک ہے، ایک شخص نے اپنی ذات پر ظلم کیا، پس
 آپ مجھے بخش دیں، کیونکہ تمہا ہوں کو آپ کے سوا کوئی نہیں بخشا) (مشکوٰۃ حدیث ۱۳۳۳)

سفر شروع کرنے کی دعا: رسول اللہ ﷺ جب سفر میں روانہ ہوتے تو تین مرتبہ اللہ اکبر
 کہتے، پھر سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے، پھر یہ دعا کرتے: اللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُکَ فِیْ سَفَرِنَا هٰذَا اَمْنًا وَبِقُوْرَیْ، وَمِنْ
 الْعَمَلِ مَا قَرَضَیْ، اَللّٰهُمَّ غُوْنْ عَلَیْنَا سَفَرَنَا هٰذَا، وَاعُوْذُ لَنَا بِعَدَدِ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِی السَّفَرِ، وَالْخَلِیْفَةُ فِی
 الْاَهْلِ وَالْمَعَالِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ غَنَاءِ السَّفَرِ، وَکَثَابَةِ الْمُنْظَرِ، وَسُوْرَةِ الْمُنْقَلَبِ فِی الْمَعَالِ وَالْاَهْلِ
 اے اللہ! ہم آپ سے اپنے اس سفر میں سستی اور ہیز گاری طلب کرتے ہیں، اور امان میں سے جن سے آپ خوش
 ہوں، اے اللہ! ہم پر اس سفر کو آسان فرما، اور ہمارے لئے اس کی دوری کو پیٹ دے۔ اے اللہ! آپ ہی سفر میں ساتھی
 ہیں اور آپ ہی مال و مال اور اموال میں نائب ہیں۔ اے اللہ! جنگ میں آپ کی پناہ طلب کرے، ہوں سفر کی مشقت
 ٹھکنے کے اور سفر (جائے نظر) کے، حج سے یعنی سفر میں کوئی رنج و وہمات نہ دیکھوں اور ماں و اقل میں بری دہنسی سے
 یعنی نوبت کر کوئی بری بات نہ پائوں) اور جب سفر سے واپسی ہوئی تو بھی یہی ذکر کرتے اور ان کلمات کا اہتمام فرماتے:
 اَقْبَلُوْا خَاصِمُوْنَ عَاصِدُوْنَ لَوْ بَدَا حَاصِدُوْنَ (میرا ایسے لوگوں والے تو بہ کرنے والے عبادت کرنے والے اور اپنے
 پروردگار کی کی سنگین کرنے والے ہیں) (مشکوٰۃ حدیث ۱۳۳۸)

سفر میں کسی منزل پر اترنے کی دعائیں: (۱) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو کسی منزل پر اترے اور کہے: اَعُوْذُ
 بِکَلِمَاتِ اللّٰهِ الثَّمَانِیْنَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ تَوَجَّہْ بِکَ اِسْ مَرْحَلٍ سَے کوئی نہیں کرے گا کوئی چیز اس کو ضرر نہیں پہنچائے گی
 (مشکوٰۃ حدیث ۱۳۴۴)

(۲) رسول اللہ ﷺ جب سفر کرتے، دررات آتی تو کہتے: بِسْمِ اللّٰهِ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ، اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ مَا
 خَلَقَ، وَشَرِّ مَا خَلِقَ لَیْلَکَ، وَشَرِّ مَا یَدْبُکَ عَلَیْکَ، وَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ اَسَدٍ وَاسُوْدٍ، وَمِنْ الْحَبَةِ وَالْعُقُوبِ،
 وَشَرِّ مَا سَکَنَ اَبْلَکَ، وَمِنْ الْوَالِدِ وَمَا وَلَدَ: اے زمین! میرا اور میرا درگزر اللہ ہے۔ جس اللہ کی پناہ پاتا ہوں تیرے

شر سے اور اس چیز کے شر سے جو تیرے اندر ہے اور اس چیز کے شر سے جو تیرے اندر پیدا ہوئی گئی ہے اور یہی چیز کیا برائی سے جو تھوڑی پریشانی ہے اور ماندہ کی نہ دھابہ ہوں شیر اور کدو کے سامنے سے اور ہر سانپ اور بچھو سے اور برقی شمس سے دامنوں کے شر سے اور مٹنے والے کی برائی سے اور اس کی برائی سے جو اس نے بتا۔

مفرغ میں وقت بحر کا ذکر: نبی ﷺ جب سفر میں ہوتے اور وقت بحر ہوتا تو کہتے: سبح نامہ بعد اللہ، وخبی بلایہ عینہ، ربنا! صاحبنا، وأفضل علينا، غایبنا بالله من النار، یعنی خشنے والے نے الخشن ہر شے والے سے بھری لاش کی تعریف کو اور ہم پر ان کی عہد و فتویٰ کو اے ہمارے رب! ہمارے ساتھی جہنم پر احسان کریں (ترمذی یہ حدیث کہتے ہیں) اللہ کی بناوٹ سے ہوئے دو درجے سے (مشکوٰۃ ص ۱۲۳)

سفر سے واپسی کا ذکر جب رسول اللہ ﷺ کا یہ حال تھا کہ حج عمرہ سے واپس لوٹے تو ہر بلندی پر تہن بارگہ کرتے، پھر کہتے: لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ، وحده لا شريك له، له العلم والحكمة، وهو على كل شيء قدير، آمين ثانیوں، عابدوں، ساجدوں، لڑبڑا حامدوں، صدق اللہ وعده، ونصر عهده، وخزم الأعداء، وحققه (مکتوۃ حدیث ۳۳۵) کافروں کے لئے بددعا تھی: (۱) غزوہ خندق میں رسول اللہ ﷺ نے شریکین کے لئے یہ بددعا کی تھی: اللهم: منزل الكتاب، سريع الحساب، اللهم: اهزم الأعداء، اللهم: اهزمهم وذلزلهم: اے اللہ! اے کتابِ (قرآن) کے اتارنے والے! اے جلد حساب لینے والے! اے اللہ! کفار کے گردوں کو شکست دینے والے! اے اللہ! ان کو شکست دینے والے! ان کو ملا دینے یعنی قیامت قدم نہ رکھنے (مکتوۃ حدیث ۳۳۶)

(۶) جب رسول اللہ ﷺ کو کسی قوم سے اندیشہ ہوتا تو کہتے: اللھم! إنا نجعلک فی شعورھم، ونقولہن من شعورہم۔ اے اللہ! ہم آپ کو ان کے سینوں کے بالائی حصہ میں کرتے ہیں یعنی آپ مقابلہ کر کے ان کو دفع فرمائیں اور ان کے شرور سے ہم آپ کی بناء دے دیں (مشکوٰۃ ص ۴۶۱)

(۳) آنحضرت ﷺ نے جہاد میں یہ دعا کرتے تھے: اللہم! انت غصیبی ونصیری، یٰ اٰھلِ اٰھْوَالِ، و یٰ اٰھلِ اٰصْوَالِ، و یٰ اٰھلِ اٰفْصَالِ! اے اللہ! آپ میرے بازو ہیں اور میرے مددگار ہیں۔ آپ علی کی عداوت سے چل کر رہا ہوں اور آپ ہی کی استقامت سے حصہ کر رہا ہوں اور آپ ہی کے ذریعہ جنگ کر رہا ہوں (مشکوٰۃ حدیث: ۴۴۴۰)

کسی کے یہاں کھانا کھانے کے بعد عارِ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **رَضِيَ اللهُ عَنْكَ** کے مترکھا کھا کر ان کو یہ دعا دی: **اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاعْظُرْ لَهُمْ** اے اللہ! برکت فرما، میزبانوں کے لئے اس روزی میں جو آپ نے ان کو عطا فرما، اسے اور ان کی نفع بخش فرما اور ان پر مہربانی فرما (مشکوٰۃ حدیث نمبر ۲۳۲۷)

نیاجا نہ دیکھنے کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ کو جب نیا چاند دیکھتے تو کہتے: السلام اعلیٰ علینا بالانوار والایمان والاسلام والاسلام، وہی روایت اللہ اے اللہ! اس چاند کو ہمارے لئے من و ایمان اور سلامتی و اسلام کا چاند بنا

(اسے چاند) میرا اور تیرا رب اللہ ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۲۸)

ذکھی کو دیکھ کر دعا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب آدمی کی نظر کسی بتائے مصیبت پر پڑے، اور کہے: الحمد للہ الذی علیہ صلاتنا، ولعلہ علی کثیر معن خلق نفعنا بہ (تمام تر ہمیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے نجات بخشی اس بلا سے جس میں تجھ کو مبتلا کیا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر جس نے مجھے برتری بخشی) تو وہ شخص اس بلا سے محفوظ رہے گا، خواہ کوئی بھی مصیبت ہو (مگر یہ دعا اس طرح آہستہ پڑھے کہ بتائے مصیبت سن نہ سکے، ورنہ اس کا دل دنگے گا) (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۲۹)

بڑے بازار میں جانے کا ذکر: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو بڑے بازار میں گیا اور وہاں یہ ذکر کیا: لا باسہ الا اللہ، وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ، ولہ الحمد، بحی وسمیت، وهو حق لا یموت، یدہ الخیر، وهو علی کل شئی قدير، تو اس کے لئے ہزاروں ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے ہزاروں ہزار نیکو عملے جائیں گے۔ اس کے ہزاروں ہزار درجے بندے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک جلی جائیں گے (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۰)

کفر پر تنبیہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو کسی ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں بے فائدہ باتیں بہت ہوئی ہوں، پھر اس نے گھٹنے سے پہلے کہا: سبحانک اللہم وبحمدک، اشهد ان لا الہ الا انت، انفسخک واتوب الیک (آپ کی ذات پاک ہے، اے اللہ! اور آپ اپنی خوبیوں کے ساتھ ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں آپ سے پشیمان ہوں اور میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں) تو وہ تمام باتیں جو اس مجلس میں ہوئی ہیں بخش دی جاتی ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۱)

رخصت کرنے کی دعائیں: (۱) رسول اللہ ﷺ جب کسی کو رخصت کرتے تو اس کا ہاتھ پکڑتے اور کہتے: افسود مع اللہ ذنبک واتعافک واجز عینک، میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں تیرے دین، تیری امانت داری اور تیرے آخری اعمال (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۲)

(۲) ایک شخص نے عرض کیا: میں سفر میں جا رہا ہوں مجھے تو شریعت کی یعنی مجھے دعا دیجئے۔ آپ نے دعا دی: زودک اللہ الصغریٰ (اللہ تعالیٰ تیرا زور اور تیری ہانکیں جتنی تجھے پرہیزگاری نصیب ہو) اس نے عرض کیا مجھے اور دیجئے۔ آپ نے فرمایا: وغفر ذنبک (اور اللہ تیری پشیمانی بخش فرمائیں) اس نے عرض کیا: میرے دل باپ آپ پر قربان! مجھے اور دیجئے۔ آپ نے فرمایا: ونفسر لك الصغیر خفنا کنت (اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے خیر سر کریں جہاں بھی آپ ہوں) (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۳)

(۳) ایک سفر میں چلنے والے شخص کو آنحضرت ﷺ نے یہ دعا دی: اللہم اطو له البغضاء، وهو فی علیہ السفر: اے اللہ! اس کے لئے منزل کی راہ کو پیوستہ دیجئے، اور اس پر سفر آسان فرما، یہ (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۴)

گھر سے نکلنے کے اذکار (۱) نبی ﷺ جب گھر سے نکلے تو کہتے: بسم اللہ، توکل علی اللہ، اللہم! انما نعوذ بک من ان نؤی او نغسل، او نغفل، او نغفل، او نغفل علینا، یا مہم فکنا یوں۔ اللہ ہی پر ہے! بھروسہ ہے۔ اے اللہ! ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ ہم بھٹکیں یا ہم غلط راہ پر چلیں یا ہم زیادتی کریں یا ہم پر زیادتی کی جائے یا ہم آدھی کریں یا ہمارے ساتھ آدھی کاربائو کرنا جائے (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۲)

(۲) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص گھر سے نکلے (وقت کہے: بسم اللہ، توکل علی اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ تو اس سے کہا جاتا ہے: تورا دکھایا گیا، تیرا دھن، من گیا تو پی لیا گیا اور شیطان اچھ سے (روکیا) (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۳)

گھر میں داخل ہونے کا ذکر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے: اللہم! اسک الخیر، السوئج، وغیر الخیر، بسم اللہ، ولجننا، بسم اللہ، عوختنا، وحملی اللہ، رقتا تو کلنا: اے اللہ! اس آپ سے داخل ہونے کی بھلائی اور نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں یعنی اللہ! اور باہر نکلتا بھلائی کے ساتھ رہو۔ یا مہم فکنا اور داخل ہوئے ہم اور یا مہم فکنا، ہم اور اللہ پر جو ستارے پروردگار ہیں بھروسہ کیا ہم نے (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۴) بروایت حدیث ۵۰۹۶) قریش اور تنگ حالی سے نجات کی دعا (۱) ایک صحابی پر قریش کا بہت بڑھ چڑھا تھا اور گھر اس نے ان کو گھیر لیا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”صحیح شام پر چڑھا کرو: اللہم! انی اعوذ بک من الهم، والغزن، واعوذ بک من الغنر وانکسل، واعوذ بک من النجین والنخل، واعوذ بک من غلۃ الذین وفقر الرجال (اے اللہ! اس آپ کی پناہ چاہتا ہوں گھر گھر سے۔ اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، رہا مانگی دکا ہی سے۔ اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بڑی دلچسپی سے۔ اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ترشہ کے دبانے سے اور لوگوں کے غلے سے) اور صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس ہدایت پر عمل کیا، خدا کے فضل سے میری ساری گھریں ختم ہو گئیں۔ اور میرا قریش بھی (روکیا) (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۵)

(۲) ایک مکتوب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا: میں ذکر کتابت اور کرنے سے عاجز ہوں، آپ میری مدد کریں۔ آپ نے فرمایا: میں تجھے وہ دہانتا ہوں جو مجھے رسول اللہ ﷺ نے تعلیم فرمائی ہے۔ اگر تجھ پر پہاڑ کے برابر بھی ترشہ ہو گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اوڑھا جائے گا۔ اور دعا یہ ہے: اللہم! اکتفی بک بغلک عن خواجک، واخشی بفضلک عن منوالک، اللہ! مجھے حلال مرہ سے آتی روزی دے جو میرے لئے کافی ہو جائے اور حرام کی ضرورت نہ ہو اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے اسواہ سے بے نیاز کر دے (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۶)

نیا لباس پہننے کی دعا (۱) بے نیا کپڑا پہنتے تو کہتے: اللہم! لک الحمد انت کسوتی هذا۔ هذا کے بعد اس کپڑے کا نام لے مثلاً هذا القمیس یا هذه الجعہ وغیرہ۔ اسک خیر، وغیر ما ضیع لہ، واعوذ بک من شرہ، وشر ما ضیع لہ، اے اللہ! آپ کے لئے تعریف ہے، آپ ہی نے مجھے یہ — کراہی پڑی وغیرہ — پہنائی۔ میں آپ سے اس کی خیر کی اور اس چیز کے خیر کی جس کے لئے دیا گیا ہے اللہ عا کرنا ہوں۔ اور میں آپ کی پناہ چاہتا

ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جس کے لئے وہ بتایا گیا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۲۲ کتاب لباس)

(۲) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس نے عیا کیزا پہنا اور کہا: الحمد للہ الہی کسالی ما اؤاؤی، بہ خوزنی، و انت فعل بہ فی خیاہی (تمام قرعے میں اللہ کے لئے ہیں، جس نے مجھے وہ لباس پہناؤ جس سے میں اپنے سر کو چھپاتا ہوں، اور جس کے در بعد میں اپنی زندگی میں حزن ہوتا ہوں) پھر یہ اتنا لباس صدقہ کر دے تو وہ زندگی میں اور مرنے کے بعد اللہ کی حفاظت میں رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی پردہ داری فرمائیں گے (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۲۵ کتاب لباس)

کھانے پینے کی دعا کریں: (۱) رسول اللہ ﷺ جب کھاتے یا پیتے تو کہتے: الحمد للہ الذی افطعنا و سقانا، و جعلنا منسلیبین (اس اللہ کے لئے حمد و شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلا یا، اور ہمیں مسلمانوں میں شامل فرمایا (ترمذی ۱۸۳۴) حدیث ۳۸۵۰ مشکوٰۃ حدیث ۴۳۰۳ کتاب الاطعمہ)

(۲) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو شخص کھا، کھائے، پھر کہے: الحمد للہ الذی افطعنی هذا، و رزقنیہ من غیر خوفٍ منی، ولا فخرٍ (ساری حمد اس اللہ کے لئے ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، اور مجھے یہ روزی مسطر فرمائی میری قوت و طاقت کے بغیر) تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے (ترمذی ۱۸۳۴)

(۳) رسول اللہ ﷺ کھاتے پینے کے بعد کہتے تھے: الحمد للہ الذی افطع و سقی، و مؤثفہ، و جعل لہ منخرجا: تمام ستائشیں اس اللہ کے لئے ہیں جنہوں نے کھلایا پلا یا، اور اس کو خوشوار بنایا اور اس کے لئے نکلنے کا راستہ رکھا (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۰۷ کتاب الاطعمہ)

دستر خوان اٹھاتے وقت کی دعا: جب رسول اللہ ﷺ کا دسترخوان اٹھایا جاتا تھا تو آپ کہتے: الحمد للہ حمدنا کثیراً طہراً مبارکاً، لا خور منحنی، ولا خور طہ، ولا منحنی عنہ زلفاً: ہر حمد اللہ کے لئے ہے، بہت زیادہ حمد، پاکیزہ حمد جس میں برکت کی کئی منہ نکالت کرنے والا اور نہ رخصت کیا ہوا، اور اس سے بے نیاز ہوا ہوا اس کے ہمارے پروردگار! (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۹۹)

مسجد جانے کی دعا: ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ بھڑکی نماز کے لئے مسجد چلے تو یہ کرکھا: اللھم اجعل فی قلبی نوراً، واجعل فی لسانی نوراً، واجعل فی سمعی نوراً، واجعل فی بصری نوراً، واجعل خللی نوراً، وانعاسی نوراً، واجعل من فوقی نوراً، ومن تحوی نوراً، و اظہم فی نوراً! اے اللہ! میرے دل میں نور پیدا فرما، اور میری زبان میں نور پیدا فرما، اور میری سماعت میں نور پیدا فرما، اور میری نگاہ میں نور پیدا فرما، اور میرے پیچھے نور گردان اور میرے آگے نور، اور میرے اوپر نور، اور میرے نیچے نور، اور ہوا کر میرے لئے نور! (ابو داؤد حدیث ۱۲۵۳)

مسجد میں داخل ہونے کی دعا کریں: (۱) رسول اللہ ﷺ جب (مسجد) مسجد میں داخل ہوتے تو کہتے: بھوضہ باللہ العظیم، و بوجہ الکرم، و سلطانہ العظیم، من الشیطان الرجیم (میں پناہ چاہتا ہوں عظیم الشان اللہ پاک کی ان

کی بڑی دولت کی اور ان کی قدر کیے سلطنت کی ہر اور شیطانی سے ان فرمایا: "جب راضی ہوئے دانا یہ کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے: "دن بھر مجھ سے محفوظ رہو گا" (متحدہ ۲۷: ۱۷) (اب اسباب)

(۱۰) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایب کوئی مجھ میں داخل ہو تو کہے: اللھم افتح لی أبواب رحمتک (اے اللہ! میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے)۔“

مسجد سے نکلنے کی دعا: اور جب مسجد سے نکلے کہے: اللھم! اِنی اسألك من فضلك (اے اللہ! میں تجھ سے آپ کے فضل کی شہداء کرتا ہوں) (مسلم ۷۰۳)

سُرج اور کڑک کے وقت کی دعا رسول اللہ ﷺ نے نبی ہادی کی طرح اور کھلی کی کڑک سننے تو یہ دعا کرتے:

اللهم لا تشغلنا عصفور، ولا تلهنا عذيق، وعافا قلل ذلك: (ایہی الصبر، اچھے غصہ سے، مرنے والے صبر، اے اللہ! اپنے عذاب سے ہلک نہ کر، میں، اور مجھیں اس سے پہلے غایت بخشی (ترمذی ۱۸۳۶))

آئینہ کی وقت کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کرتے انھیں اس امر اساتک حوہا، وخیر ما
 لہما، وخیر ما أُرْسِلَ بہ، والتمذ بک من شواہ، وشر ما لہما، وشر ما أُرْسِلَ بہ۔ انکی ہمیں آپ سے اس ہوائی
 خیر اور اس میں جو مشمول ہے اس کی خیر اور وہ جس مقصد کے لئے بھیجی گئی ہے اس کی خیر طلب کرتا ہوں۔ اور میں آپ کی
 پناہ غالب کرتا ہوں اس کے شر سے۔ اور میں اُسے مضمرات کے شر سے اور وہ جس مقصد سے بھیجی گئی ہے اس کے شر سے
 (مکتبہ تعمیرت الاسلام الرب الرجاء، کتاب الصلاۃ)

چھینکے کی دوا باس کا جواب اور جواب الجواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کسی کو چھینک آئے تو کہے: الحمد للہ (اللہ کے لئے حمد و شکر ہے) اور سنے والا کہے: نوحک اللہ (آپ پر اللہ کی رحمت ہو) اور چھینکے والے جواب الجواب میں کہے: ینبئکم اللہ ویضع بالکم (اللہ آپ کو صحیح راہ پر چلائیں اور آپ کا حال درست فرمائیں) (المشمہ: ۲۳ باب ۳۳) اس کتاب (آداب) اور ایک روایت میں ہے کہ چھینکے والا کہے: الحمد للہ علی کل حال (مستطاب: حدیث ۵۷۳۹)

نوٹ: شاہ صاحب نے بھیجنے کی جگہ بھی ہے۔ یعنی الحمد للہ محمد اکبر صاحب ماسٹر کا یہ بھی کہ روایت میں نظر سے نہیں گذری۔

لوٹ جھپٹے والی عورت ہو تو کاف ہے زہر کے مرتبھی برا خط کا ہے۔

سولے جاگنے کی دعا میں رسول اللہ ﷺ جب رات میں بیٹے کو جانا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے، پھر کہتے: اَللّٰهُمَّ اَسْئَلُكَ اَمُوْتًا وَخَيْرًا (اے الہی! آپ کے نام پر مرنا، بولنا اور زندہ رہنا چاہتا ہوں) اور جب یہ دعا کہتے تو کہتے: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَنْعَمَ عَلَیْهِمْ فَاِذَا اَمَاتُوْهُمْ اِلَیْهِ النُّشُوْرُ (تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے انہیں زندہ کیا، انہیں واپس اللہ کے پاس لے جائے گا)۔

مارنے کے بعد اور انہی کی طرف قیامت کے دن زندہ ہو کر جانا ہے (مقلوۃ حدیث ۲۲۸۲)

ازان کے وقت کے اذکار: اذان کے وقت پانچ اذکار مشروعا کئے گئے ہیں۔

اول: رفیق کا جواب دے جو کہ مؤذن کی یہی جواب میں کہہ رہا ہے۔ (معلقہ ص ۱۵۹)

دوم: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو انسان سن کر کہے: اے اللہ! لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ، وحسبہ لا شریک لک، اِن

محمدؐ اعبادہ ورسولہ، رُحیبتُ باللہ رَبُّہُ، ربِّ محمدؐ ورسولہ، وبِالاسلام دینا تو اس کے گناہ جاف کر دیئے

جائیں گے (مقررہ حدیث ۶۶۱)

فائدہ: یہ ذکر شہادتین کے جواب میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور ان کے بعد کی دعا کے طور پر بھی۔

سوم: درود بھیجنا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم اذان سنو تو دس کلمات کہو جو مؤمن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود

نہیں جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس بار درود بھیجتے ہیں۔ پھر میرے لئے اسیل (قرب خداوندی کا خاص

مقام) مانگو۔ پیر خشت میں ایک مقام ہے جو کسی ایک نئی بندے کو ملے گا، اور میں امیدوار ہوں کہ وہ مقام مجھے ملے گا۔

پھرے لئے وسیلہ کی دعا کرے گا اس کے لئے بھی ضرور سحرا غش کرونگا“ (مشکوٰۃ حدیث ۶۵۷)

چهارم: اذان کے بعد یہ دعا کرے: اللھم رب هذه الدعوة النابتة، والصلوة القائمة، آت محمد الوسيلة

والفضيلة، راجعاً مذاهباً محمداً الذي وعدناه، إنك لا تغفل المبدأ - حديث شريف میں ہے کہ جو یہ دعا کرے گا

اس کے لئے قیامت کے دن میری شفاعت ضرور اترے گی (مکتوبہ ص ۱۵۹ طبعی ۱۴۰۱ھ)

فائدہ: الدرر الجہۃ الریضیۃ کسی روایت میں نہیں۔ یہ سہیل اور فضلہ کے معنی ہیں جو کسی نے دعائیں شامل کئے ہیں۔ اسی

طرح و ارز کا شفاعتہ یوم التوبہ بھی دعائیں شامل نہیں۔ اس دعا کی جزا ہے۔

ختم: اذان کے بعد اسے لئے بھی دُعا و آخرت کی بھلائیوں کا طلب کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اذان

واقعات کے درمیان کسی کی دعا و فطین کی حاجی (معلقہ ۷۷)۔

فشرہ ذی الحجہ کے اذکار: ذوالحجہ کے عشرہ اولیٰ میں بکثرت ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے: ذوالحجہ

کے مشر و اولیٰ میں اعمال جس قدر محبوب و افضل ہیں، دوسرے (لوگوں میں) اتنے محبوب نہیں، لہٰذا ان امام میں تہلیل و تکبیر

بکثرت کرو (در حدود ۶۰۰۰۰۰)

تکسرات تشریق: صحابہؓ، اہل بیتؑ اور ائمہ مجتہدین سے طریق شہادت: ہم عرفہ اور امام تشریق کی تکسرات تلف

طرح سے ہوئی ہیں۔ ان میں اقرہ، ابی الصواب، ربات ہے کہ یوم عزہ کی فجر سے ۱۳ ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز

کے بعد پھر کہے : اَللّٰہ اَکبَر ، اَللّٰہ اَکبَر ، لَا اِلٰہَ اِلَّا اَللّٰہ ، اَللّٰہ اَکبَر ، اَللّٰہ اَکبَر ۔

قاضی و تکمیل شد تو کے بارے میں رفرع ہو رہا تھا تو میں نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کو زمین پر گرا دیا۔

ہیں اور اگر مجتہدین میں بھی اختلاف ہے۔ امام اعظم کے نزدیک یہ عرفی فجر سے پورا فجر (یعنی فجر) کی عصر تک تکمیلات ہیں۔ اور محدثین کے نزدیک یہ عرفی فجر سے ۳۵ ذی الحجہ کی عصر تک ہیں۔ فتویٰ اور مجلس حدیث کے قول پر ہے۔ تفصیل کے لئے نسب راہ (۲۲۲) پر لکھیں۔

طحاوی غزالی کے اذکار دومہ اور دیگر مواقع کے اذکار پہلے کتاب الصلوٰۃ میں اور ابواب احسان میں گذر چکے ہیں۔ وہاں دیکھ لے جائیں۔

مصافحہ کی دعا جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مصافحہ کرتے تو کہے: **بسم اللہ علیکم وعلیکم اللہ ہم راضون اور آپ کی بخشش فرمائیں** اور دوسرا بھی یہی کہے اور دونوں — سلام کی طرح — یہ ذکر دہرا کر لیں۔ اور وہ دُشرف میں روایت ہے کہ: ”جب دو مسلمان ملاقات کریں اور مصافحہ کریں اور دونوں اللہ کی تعریف کریں اور دونوں اللہ سے بخشش طلب کریں تو دونوں کی بخشش کر دی جاتی ہے (مشکوٰۃ حدیث ۶۰۰۷)۔ نصف صلاۃ اور شد احمد میں روایت ہے کہ اللہ نے اپنے بندہ اسلام کیا ہے کہ دونوں کی دعا میں ضرور جنتی ان کی دعا قبول فرمائیں (صحیح الزوائد ۱۰ ص ۱۰۷ ص ۱۰۷)۔

نوٹ: مستون اہل کی کتابوں میں کسی جہ سے یہ شامل نہیں ہوگی، اس لئے لوگوں نے مصافحہ کے دعا ہو کر دے گئے ہیں اس لئے شارح نے یہ دعا یا دعائی ہے۔ لوگوں کو پتا ہے کہ اس کا اہتمام کریں۔ اور مصافحہ کے ساتھ بعد میں عزائم پر ہی کے انتہا ہر حال میں اللہ کی تعریف کریں۔

حاصل کلام: جو بندہ بنیاد کا ذکر خود کو پابند نہ کرے، اور مختلف احوال میں اذکار پابندی سے اور کرتا ہے اور ان کے معافی میں غور نظر کرتا ہے، وہ تمام اذکار شافعہ سمجھ جائے گا۔ اور سورۃ الاحزاب آیت ۵۷ میں جن بکثرت اللہ کو یاد کرنے والے مردوں اور عورتوں کا ذکر آیا ہے، ان میں شامل ہو جائیں گے لئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم عترت کر رکھا ہے۔ الٰہی! ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں اور بندہ یوں میں شامل فرما (آمین)

وَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَعَنَ تَرَوُحَ امْرَأَةٍ، أَوْ اشْتَرَى خَادِمًا، أَوْ اشْتَرَى امْرَأَتَهُ، أَوْ اشْتَرَى خَادِمَهَا، وَغَيْرَ مَا جَنَّبَهَا عَلَيْهِ.

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا جَنَّبَهَا عَلَيْهِ.

وَإِذَا رَأَى أَنْسَانًا: ”بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَمَا، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ“

وَإِذَا رَأَى أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ: ”بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ! حَسْبَا الشَّيْطَانِ، وَجَنبِ الشَّيْطَانِ مَا رَزَقْنَا“

وَلَعَنَ أَوْلَادَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْغُلَامُ: ”أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّجَسِ وَالنَّجَسَاتِ“

وَالْخَارِجُ مِنْهُ: ”غُفِرَ لَكَ“

وَعَدَ الْكَرْبَ: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“

رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم

وعند الغضب: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم"

وعند صباح الديكة: السؤال من فضل الله.

وعند نهيق الحمام: التعوذ.

وإذا ركب: كمر ثلاثاً، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله - ثلاثاً - الله أكبر - ثلاثاً - سبحانك اللهم طمعت نفسي، فأغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

وإذا أنشأ سفرًا: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والنجاة، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطرنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من غلاء السفر، وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في المال والأهل، وإذا نزل منزلاً:

[١] أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

[٢] يا أرض! رمي وربك الله! أعوذ بالله من شره، ومن شر ما فيه، ومن شر ما خلق فيه، ومن شر ما يذهب عليه، وأعوذ بالله من أسد أسود، ومن نحية والعقرب، ومن شر ما كن البله، ومن والد وما ولد.

وإذا استخر في سفر: سمع، سامع بحمد الله، وحسن بلاءه علينا، ربنا! صاحبنا وأفضل علينا، عانداً بالله من النار.

وإذا قل: يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: "لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آمين تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده"

وإذا دعا على الكافرين:

[١] "اللهم! أمطر الكتاب، سريع الحساب، اللهم! اهزم الأحزاب، اللهم! اهزمهم وزلزلهم"

[٢] "اللهم! إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم"

[٣] "اللهم! أنت عضدي ونصيري، بك أصولي وبك أحول، وبك أقاتل"

وإذا ضاف قوتاً: "اللهم! بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم، وارحمهم"

وإذا رأى الهلال: "اللهم أهله غلبنا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، وبى وورثك الله"

وإذا رأى مبتلى: "الحمد لله الذي عاينى مما ابتلا به، ولم أحسن على كثير ممن خلق تفضيلاً"

وإذا دخل في سرق جامع : لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، وهو حي لا يموت ، بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير .

وإذا أراد أن يقوم من مجلس كثير فيه لغط: "سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفر لك وأنت ربّ العالمين".

وإذا وُثِّقَ الرجال

[١] "أَسْفُودِيْعُ أَفْ دِيْعُ وَأَمَانِيْعُ وَآخِرُ عَمَلِيْعُ"

﴿٢٤﴾ "وَرِثَ ذَلِكَ الْفُلُوفُ، وَغَفَرَ ذُنُوبَكَ، وَيَسِّرْ لَكَ الْخَبَرَ حَيْثُمَا كُنْتَ"

[٣] "اللهم أطول له البعد، وهون عليه السفر"

وإذا أخرج من بيته:

[١] "يا أيها الله، موكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك من أن توفني، أو تعزلي، أو تعظم، أو تعظم."

أو نجھل، أو یُجھل عنہا.

(١) "باسم الله! فوكلت على الله لاحول ولا قوة الا بالله"

وإذا ولج بيته: "اللهم إني أسألك خير المولج، وخير المنخرج، بسم الله ولجاء، وباسم الله

نَحْرُجْنَا، وَعَظِي الْمَاءُ رُبْنَا تَوَكَّلْنَا

وإذا لم يمتدحهم فليؤمرهم:

[١] قال إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز

والكل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال"

[٢٧] و"اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك"

وَإِذَا اسْجَدَ لِلرُّبُوبِ:

[١] "اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَمَنْتَ هَذَا - وَبِهِ يَأْسَى - أَمَّا لَكَ غَيْرُهُ، وَغَيْرُ مَا هُمْ

لهذا راعى ذبلك من شره، وشرها حينئذ له

[۱] "الحمد لله الذي كسانى ما أوارى به عورتي، وأتجمل به طي حياتي."

وإذا أكل أو شرب:

[١] " الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين "

[٢] " الحمد لله الذى أطعمنى هذا الطعام ، وزوّقنيّه من غير حول منى ولا قوة "

[٣] " الحمد لله الذى أطعم وسقى وسوّغ ، وجعل له مخرجاً "

وإذا رُفِعَ مائدته: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، غير مكفٍ ولا مُودع ، ولا مستغنى عنه ، ربنا !

وإذا مشى إلى المسجد: " اللهم اجعل في قلبي نوراً " بالغ

وإذا أراد أن يدخل المسجد:

[١] " أعوذ بالله العظيم ، وبوجهه الكريم ، وسلطانه القديم ، من الشيطان الرجيم "

[٢] " اللهم افتح لي أبواب رحمتك "

وإذا خرج منه: " اللهم ! إني أسألك من فضلك "

وإذا سمع صوت الرعد والصواعق: " اللهم ! لا تقتلنا بعصيتك ، ولا تهلكنا بعدائك ،

وغافلتنا قبل ذلك ، اللهم ! إني أعوذ بك من شرها "

وإذا عصفت الريح: " اللهم ! إني أسألك خيرها ، وخير ما فيها ، وخير ما أرسلت به ، وأعوذ

بك من شرها ، وشر ما فيها ، وشر ما أرسلت به "

وإذا عطس: " الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً "

وليل صاحبه: " يرحمك الله ! "

وليل هو: " يهديكم الله ، ويصلح بالكم "

وإذا نام: " اللهم ! بامسك أموت راحياً "

وإذا استيقظ: " الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور "

وشرع عند الأذان خمسة أشياء:

[١] أن يقول مثل ما يقول المؤذن ، غير " حتى على الصلاة ، وحى على الفلاح " فإنه يقول

مكانه: " لا حول ولا قوة إلا بالله "

[٢] ويقول: " رضى بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد رسولاً "

[٣] ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم .

[۵] ویسول: "اللھم رب هذه الدعوة النامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وأقدره الرقیعة، وابعث مقامًا محسودًا، الذی وعدته، إنك لا تخلف المیعاد"
[۶] ویسأل اللہ لآخرته ودنياه.

وآخر فی عشر ذی الحجۃ یا کثار الذکر.

وقلہ استفاض من الصحابة والتابعین وأئمة المجتہدین: تکیبُ یوم عرفہ، وأیام الشریف علی وجہہ، افریہا: أن یکبر دیر کل صلاۃ، من فعر عرفۃ إلی آخر آیام الشریف "اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا إله إلا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر واللہ الحمد"
وقدم أدعية الصلاة (غیرها فمما سبق) فراجع.

وبالجملة: فمیں صبر نقشہ علی هذه الأذکار، وداوم علیہا فی هذه الحالات، وتنبہ فیہا: کانت لہ معنوفۃ الذکر الدائم، وشغلہ قولہ تعالیٰ: ﴿وَاللّٰهُ یُکْرِیْہِمْ اَللّٰهُ یُکْرِیْہِمْ اَللّٰهُ یُکْرِیْہِمْ﴾ واللہ اعلم.

ترجمہ اور رسول اللہ ﷺ نے مسنون کیا اس مجلس کے لئے جو کسی عورت سے نکاح کرے یا کسی نام کو خریدے اور جب شادی کی مبارک باد لے کسی کو: اور ارادہ کرے کہ اپنی بیوی سے محبت کرے اور (مستون کیا) اس مجلس کے لئے جو بیت الخلاء جا، چاہتا ہے اور بیت الخلاء سے نکلنے والے کے لئے: اور بے حیائی کے وقت اور غصہ کے وقت: اور سرخ کے باگ دینے کے وقت اللہ کے فضل کے سوال کو، درگمہ کے پکٹنے کے وقت پناہ چاہنے کو، اور جب سوار ہوتا ہوں یا بھگیر کہے: اور جب سفر شروع کرے: اور جب کسی منزل میں اترے: اور جب حج کرے کسی سفر میں: اور جب سفر سے لوٹے: اور جب کھار کے لئے بدعا کرے: اور جب کسی کا مہمان بنے: اور جب نیا چاند دیکھے: اور جب کسی آفت، دہ کو دیکھے: اور جب کسی بڑے ہزار میں داخل ہو: اور جب ارادہ کرے کہ اٹھے کسی مجلس سے جس میں اس کی بے فائدہ باتیں بہت ہوئی ہیں: اور جب رخصت کرے کسی کو: اور جب اپنے گھر سے نکلے: اور جب اپنے گھر میں داخل ہوں: اور جب اپنی پراچہ پر قرضے اور افکار: اور جب کوئی نیا کپڑا پہنے: اور جب کھائے یا پیئے: اور جب اس کا دسترخوان اٹھایا جائے: اور جب مسجد کی طرف چلے: اور جب مسجد میں داخل ہونے کا ارادہ کرے: اور جب مسجد سے نکلے: اور جب گرج اور کرا کوں کی آواز سنے: اور جب آمد می چلے: اور جب چھپکے: اور چاہے کہ کہے اس کا ساتھی: اور چاہے کہ کہے وہ: اور جب سوئے: اور جب بیدار ہوئے: اور شروع کیں اذان کے وقت پانچ تہج میں: اور قہم دیا ڈی الحجہ کے دس دنوں میں بکثرت ذکر کرنے کا: اور تحقیق شہرت کے ساتھ مروی ہے صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین سے: عرفہ اور ایام تحریق کی تکمیل مختلف طرح سے: ان میں نزدیک تر یہ ہے کہ بھگیر کہے ہر نماز کے

بعد عرذ کی فجر سے ایام شریفی کے آخر تک۔ اور تحقیق گزشتہ عیسائوں اور اس کے علاوہ کی دعائیں گزشتہ اجواب میں۔
 میں اس کو دیکھ میں۔ اور حاصل کلام میں جو شخص رو کے اپنے نفس کو ان کا کار پر اور پابندی کرے ان پر وہی حالت
 میں اور خود کرے ان میں تو ہوگی اور دعائیں اس کے لئے واقعی ذکر کے بحولہ اور شامل ہوگا اس کو اٹھنے والی کا اور شاہد: "اللہ
 تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں" باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

باب ۳

سلوک و احسان کی باقی باتیں

سلوک و احسان میں بنیادی اہمیت "ذکر و فکر" کو حاصل ہے۔ لیکن اور دو بارہ ہیں جن کے ذریعہ سالک پر وارد کرتا
 ہے۔ اور مشعل مضمون تک پہنچتا ہے۔ اس لئے اذکار کے بیان سے فارغ ہو کر اب فکر و تدبیر کا بیان شروع کرتے ہیں۔
 نیز اذکار میں جامع ترین ذکر قرآن کریم کی عبادت ہے مگر اذکار کا بشرع میں اس کو شامل نہیں کیا۔ اب اس کا مستقل تذکرہ
 کرتے ہیں۔ اور فضائل اور بوجہ اختیارات، طہارت، سادت اور عدالت: جو قطعیات اسلام کا منہج اور سعادت و عافیت کا
 معروف طریقہ ہیں۔ ان کی بھی اس باب میں تفصیل ہے البتہ طہارت کا بیان اس باب میں نہیں ہے۔

صفتِ اخبات کا بیان

اذکار کے ساتھ فکر و تدبیر ضروری ہے

اخبات کی تفصیل کا جو طریقہ فکر و مراقبہ ہے۔ بارگاہِ خداوندی میں نیاز مندی کے فروغ کے لئے جو مشق و عظمت
 و کبریا کی طرف بخود دیکھنے کے لئے نماز اہل کے رنگ میں رنگین ہونے کے لئے بشری آلائشوں سے پاک ہونے کے
 لئے اور نفس و عینِ زندگی کے نقوش قبول نہ کرے اور دنیا کے ذلی پر مطمئن نہ ہو اس کے لئے فکر و تدبیر سے بہتر کوئی چیز
 نہیں۔ حدیث شریف میں ہے: "ایک ساعت کی فکر ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے" (کنز العمال ج ۱ ص ۷۷۱)
 اور غور و فکر کی چند صورتیں ہیں:

اول۔ ذاتِ حق میں غور و فکر کرنا۔ یہ غور و فکر منقطع ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اس سے روکا
 صلوات اللہ علیہم جو کہ تفصیل بیان: جہلِ بیوسہ جہد، باب چہم (ردہ مخدہ: ۵۲۸-۵۲۹) میں اور جہدِ اربعین کے باب میں مل گزرا ہے
 مگر تہاہرہ کے اسباب و احوال تفصیل سے: جہدِ اہل، بحثِ واقع باب ماکس (ردہ مخدہ: ۵۶۰) میں گزر چکے ہیں۔ باقی جن حالت کے اسباب
 کو بھی مقرر ایمان کیا ہے۔ تفصیل بیان اس باب میں ہے ۱۲

پہلی آیت: سورۃ المدیہ آیت ۴ ہے: ”اللہ تعالیٰ وہ ہیں مضمحل ہونے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا، پھر تختی شامی پر جلوہ افروز ہوئے۔ جانتے ہیں وہ چیز جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں بھی تم ہو، اور وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھتے ہیں“

دوسری آیت: سورۃ یونس آیت ۱۰ ہے: ”اور آپ خواہ کسی حال میں ہوں اور آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور تم جو کام بھی کرتے ہو، ہم کو سب کی خبر ہے، جبکہ تم اس کام کو کرنا شروع کرتے ہو۔ اور آپ کے پروردگار سے ذرا دور کوئی چیز بھی غائب نہیں۔ سنہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چھوٹی چیز اور نہ کوئی بڑی چیز مگر وہ کتاب ہمیں میں ہے“

تیسری آیت: سورۃ الحجۃ آیت ۷ ہے: ”کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کوئی سرگوشی نہیں آدمیوں کی ایسی نہیں ہوتی جس میں وہ چوتھے نہ ہوں۔ اور نہ پانچویں مکر وہاں میں پچھے ہوتے ہیں۔ اور نہ اس سے تم اور نہ زیادہ مکر وہاں کے ساتھ ہوتے ہیں، جہاں بھی وہ ہوتے ہیں“

چوتھی آیت: سورۃ لق آیت ۱۶ ہے: ”اور ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اور اس کے جی میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم اس سے اس کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہیں“

پانچویں آیت: سورۃ الانعام آیت ۵۹ ہے: ”اور اللہ ہی کے پاس غلی خزانوں کی چابیاں ہیں۔ ان کو بجز اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور وہ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں جو غفلت اور تری میں ہیں۔ اور کوئی نہ کہیں مگر ہمارے پاس کو جانتے ہیں۔ اور نہ کوئی رائیہ زمین کی تاریکیوں میں اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز ہے مگر وہ کتاب ہمیں میں ہے“

چھٹی آیت: سورۃ طہ آیت ۱۱ ہے: ”یہ کہ وہ ہر چیز کو (اپنے علم کے) احاطہ میں لئے ہوئے ہیں“

ساتویں آیت: سورۃ الانعام آیت ۱۸ ہے: ”اور وہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب و برتر ہیں“

آٹھویں آیت: سورۃ المائدہ کی آخری آیت ہے: ”اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی، اور ان چیزوں کی جو ان میں ہیں، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں“

پہلی حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کی تمہائی کر اللہ ہی کی تمہائی کر میں گئے۔ اللہ کی تمہائی کر اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اور جان لے کہ لوگوں کا گردا گرد اکٹھا ہو جائے اس پر کہ تجھے فائدہ پہنچائے کسی چیز کے ذریعہ تو نہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے مگر اس چیز کے ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے نفع کے لئے مقدر کی ہے۔ اور اگر وہ اکٹھا ہو جائے اس پر کہ تجھے ضرر پہنچائے کسی چیز کے ذریعہ تو نہیں ضرر پہنچا سکتا مگر اس چیز کے ذریعہ جو اللہ نے تیرے ضرر کے لئے مقدر کی ہے، قلم اٹھائے گئے ہیں اور جیسے خشک ہو گئے ہیں“ یعنی اب تحریر میں تبدیلی نہیں ہو سکتی (ترمذی ۴۰۱۱)

دوسری حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ کہ اللہ کے لئے سورہتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت جن وانس اور بہائم وحشرات کے ارحمان اتاری ہے۔ پس اس کے ذریعہ بعض بعض پر مہربانی کرتے ہیں۔ اور اسی کی وجہ

﴿بقية مباحث الإحسان﴾

اعلم : أن لهذه الأخلاق الأربعة أسبابا تُكتسب بها، ومواقع، فتمنع عنها، وعلامات، يعرف تحقُّقها بها :

لها إحسان لله تعالى : والاستشراف تلقاء ضُفْع الكبرياء، والانصباع بصيغ العلاء الأعلى، والتجردُ عن الرذائل البشرية، وعدم قبول النفس نفوس الحياة الدنيا، وعدم اطمئنانها بها : لاشي في ذلك كله كاللتفكير، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : "لنكر ساعة خير من عادة سنين منة" وهو على أنواع :

منها : التفكير في ذات الله تعالى : ولله نهي الأنبياء — صلوات الله عليهم سبعة، فإن العامة لا يطبقونه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : "تفكروا في آلاء الله، ولا تفكروا في الله" ويروى : "تفكروا في كل شيء، ولا تفكروا في ذات الله"

ومنها : التفكير في صفات الله تعالى : كالعلم، والقدرة، والرحمة، والإحسان، والمعبود عنه عند أهل السلوك بالمعرفة، والأصل في قوله صلى الله عليه وسلم : "الإحسان : أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك" وقوله صلى الله عليه وسلم : "احفظ الله تحفظ الجاهل"

وصفته ليس أطاف ذلك : أن يفكر في وهو معكم أينما كنتم، أو قوله تعالى : ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُبْذَرُونَ فِيهِ﴾ : وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، أو قوله تعالى : ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى لِثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ عَمَّيْمْ، إِنَّمَا كُنَّا مِنْ قَوْلِهِ نَارِيَّةٌ﴾ : ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أو قوله تعالى : ﴿وَعَدَهُ مَفَاتِيحَ الْعَالَمِ، لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْغَيْبِ وَالْجَوَارِ، وَمَا نَسُفُ مِنْ رِزْقٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، وَلَا حِجَابٌ فِي ظِلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رُحْبٌ وَلَا بَاسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مبین﴾ : أو قوله تعالى : ﴿إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ﴾ : أو قوله تعالى : ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ : أو قوله تعالى : ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ : أو قوله صلى الله عليه وسلم : "اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك بشيء، إلا قد كرهه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كرهه

(اس کے بعد دوحہ شیں ہیں) اور اس کا طریقہ: اس شخص کے لئے جو اس کی عاقبت رکھتا ہے یہ ہے کہ پڑھے (اس کے بعد آٹھ آیتیں اور دوحہ شیں ہیں، جن کا ترجمہ گذر چکا) پھر سوچے ان آیات کے معانی میں، تشبیہ اور جہت کے بغیر۔ بلکہ ذہن میں لائے صرف اللہ تعالیٰ کا ان صفات کے ساتھ متصف ہونا۔ پس جب کھڑا پڑ جائے ان کے سوچنے سے تو آیت دوبارہ پڑھے، اور پھر اس کو سوتے۔ اور چاہئے کہ اس کے لئے ایسا وقت ہو کہ نہ جو وہ اس میں بوجہ اشتہار دیکھنے والا، اور نہ چھوٹا اشتہار دیکھنے والا، اور نہ بھوکا اور نہ غصیاں اور نہ اونگھنے والا، اور غلامہ، تشویش سے غبار غائب ہو۔

اور ازا تجملہ: اللہ تعالیٰ کے افعالِ عظیم میں غور و فکر کرنا ہے۔ اور بنیاد اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بارش برسات اور سبزہ لگا لگا اور اس کے مانند انعامات کو پیش نظر لائے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات میں مستغرق ہو جائے۔ اور ازا تجملہ: پاداشِ عمل کے واقعات میں غور کرنا ہے۔ اور وہ سوچنا اللہ تعالیٰ کے ایک قوم کو بلند کرنے اور دوسری قوم کو پست کرنے کو یا کرنا ہے۔ اور بنیاد اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مومن علیہ السلام سے کہ: "ان کو اللہ کے دلوں سے فہمائش بھیجے" "پس دیکھ یہ چیز نفس کو تیا سے خالی کر دیتی ہے۔ اور ازا تجملہ: موت میں اور اس کے بعد کے حالات میں غور و فکر کرنا ہے۔ اور اصل اس میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: "مذکور کو کوثر نے والی چیز کو یاد کرو" اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سوچے نفس کا دنیا سے منقطع ہونا، اور نفس کا تنہا ہونا اس خبر اثر کے ساتھ جو اس نے کمائی ہے۔ اور اس کا تنہا ہونا اس مجازات کے لئے جو اس نفس پر وارد ہوگی۔

اور یہ دوحہ ضعیف تمام اقسام میں مفید تر ہیں نفس کے دنیا کے نعوش کو قبول نہ کرنے کے لئے۔ پس جب انسان دنیا کی مشغولیات سے ان چیزوں میں گہری مشغولیت کے لئے فارغ ہو جاتا ہے، اور وہ ان تصورات کو اپنی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے تو اس کی جمیعت مطلوب اور اس کی ملکیت غالب ہو جاتی ہے۔

☆

☆

☆

قرآن کریم اور بعض احادیث

تفکر و تدبر کی تمام انواع کے لئے جامع ہیں

مراقبات کی مذکورہ بالا انواع عوام کے لئے ممکن الحصول نہیں۔ علتہ الناس کے لئے یہ بات آسان نہیں کہ وہ خودی طلاق سے بیکر کارہ نفس ہو کر مراقبہ میں مستغرق ہو جائیں اور مذکورہ امور نگاہوں کے سامنے لے آئیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ ان تصورات کے لئے ایسے پیکر بنائے جیسوں جو بڑے کئے جائیں جن میں غور و فکر کی مذکورہ پانچوں انواع مرتب شکل میں موجود ہوں۔ اور ان کے لئے ایسے مہاگل اور ایسے غمے جو بڑے کئے جائیں جن میں ان انواع کی روح پھونک دی جائے تاکہ عام لوگ ان کا قصد کریں۔ اور وہ جانتیں ان کو چاہ کر سنائی جائیں تاکہ وہ بقدر نصیب ان سے فائدہ اٹھائیں۔

چنانچہ نبی کریم ﷺ کو قرآن کریم سے فرمایا کہ: ”یاد کرو! دونوں کے لئے نسخہ کچھ معصوم ہے۔ نیز قرآن کریم کے ساتھ اس کے ”خط“ اور بھی مضامین ایسے لکھے جو حدیث میں مروی ہیں اور وہ مراقبات کے لئے مفید ہیں۔ مثلاً صاحبِ قدس سرہ کی رائے میں ان دونوں میں یعنی قرآن کریم میں ”دوا“ احادیث کے اس مخصوص حصہ میں آپ ﷺ کو غور و فکر سے تعلق رکھنے والی وہ تمام چیزیں عطا فرمائی گئی ہیں، جو انکی استوں کو مختلف زمانوں میں دینی ترقی میں۔ واللہ اعلم اور چونکہ قرآن کریم میں ہر تمام باتیں جمع ہیں اس لئے سہولت الہی نے جاما کر:

(۱) — قرنِ سیم کی عداوت کی ترغیب دی جائے۔ عداوت کے فائدہ کل بیان کئے جائیں اور بعض مخصوص صورتوں اور اشیاء کے فائدہ کل بیان کئے جائیں۔ چنانچہ

(الف) ایک روایت میں قرآن کریم کی آیتوں کے پڑھنے اور علیحدے کر سونے کی ترقی اور ان کی زبان والی اونٹنیوں سے بہتر قرار دیا گیا (مشکوٰۃ حدیث ۲۱۱۰) اور دوسری حدیث میں قرآن میں تین آیتیں پڑھنے کو چاہا کہ جاننا اونٹنیوں سے بہتر قرار دیا (مشکوٰۃ حدیث ۲۱۱۱) یہ روایت عیسیٰ ویرایہ بیان ہیں۔ آیات کریمہ کی تلاوت سے حاصل ہونے والے سنتوں کی تعداد (اجرو ثواب) کو ایک ایسی محسوس مثال کے ذریعہ بیان کیا جاتا ہے جس سے بہتر کوئی لکھ روپیہ کے نزدیک نہیں تھا۔

(ب) درج ذیل فقرات میں عبارت پر اعتراض کریں: اس کو لانگ کے ساتھ تعبیر کی (مختصر ۲ حصہ ہے ۲۰۱۴)

(ج) اور بتایا کہ جس نے قرآن پر حدیث کو ہر حرف کے بدلے آیت بنی لے لی۔ مجرم و ایک نئی بھی اس کی ہیں سے

براہ ہوگی (مختصر ۲ حصہ ہے ۲۰۱۷)

(۱) اور تلاوت قرآن کے متعلق تہذیبوں کے اوجہات بیان کئے کہ جو مسلمان قرآن پڑھتا ہے، وہ غریبوں کی طرح ہے جس کی ہمارے وہ دونوں عہدہ سوتے ہیں۔ اور جو مسلمان قرآن نہیں پڑھتا، وہ کجیور کی طرح ہے کہ اس میں ہوتی نہیں مگر عہدہ ہوتا ہے۔ اور جو مسلمان قرآن نہیں پڑھتا، وہ اندر ان میں ہے۔ اس میں خوشی ہو بھی نہیں اور حرا بھی گنا ہے۔ اور جو مسلمان قرآن پڑھتا ہے وہ خوشیور اور پول کی طرح ہے جس کی ہونا بھی ہے۔ لیکن اس کا مزہ کھانے سے (مشکوٰۃ حدیث ۲۱۴)

(۵) اور یہ بات ہدائی کہ قرآن کی سورتیں قیامت کے دن پلکے محسوس اختیار کریں گی، جس کو دیکھا جھوٹا جان سکے گا، وہ اپنے چہرے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی (مکتبہ تحریث ۲۱۶/۲۱۷) اور میں جھگڑے کی حقیقت یہ ہے کہ قادری کی نجات و عذاب کے اسباب میں تواضع سامنے آئے گا۔ اس لئے لکھا کہ ان کی برہانگی کو پاچیس برس، اور اوروں کی تلاوت نجات نوے اور مالِ خرب نجات یعنی تعداد سے قرآن کو دیگر اسباب ملا کر تین مرتبہ حاصل ہوگا، اور وہ زندہ رہی ہوگا۔

(۴) اوراد و بیٹ میں خاص سورتوں اور آجوں کی اخصیصیت بیان کی۔ جیسے سورہ کہف، سورہ الملک، سورہ القاف، سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران وغیرہ کے فضائل۔ اور آیت الکرسی، سورہ الاخلاص، سورہ فاتحہ وغیرہ کا احیاء بیان کیا تاکہ لوگ ان کو پختہ بنائیں۔

اور یہ ناقص نمبر وجوہ ہے:

اول: وہ سورت یا آیت: صفات الہیہ میں غور فکر کے لئے زیادہ مفید ہے۔ اور اس میں صفات الہیہ کے تعلق سے جامعیت اور ہر گہری کی صفت پائی جاتی ہے۔ جیسے آیت انگری، سورہ مشرکی آخری تین آیتیں اور سورۃ الاخلاص وغیرہ۔
 ان آیتوں کا درجہ قرآن کریم میں ایسا ہے جیسا انعام الہیہ میں ”ام اعظم“ کا درجہ۔

دوم: وہ سورت ایسی ہے کہ اس کا نزول بندوں کے دور (ولیفہ) کے لئے ہوا ہے۔ تاکہ لوگ جائیں کہ وہ اپنے پروردگار کا تقرب کیسے حاصل کریں؟ جیسے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کا درجہ قرآن کی دوسری سورتوں کے مقابلہ میں ایسا ہے جیسا عبادات میں فرائض کا درجہ۔

سوم: وہ سورتیں جامع ترین سورتیں ہیں۔ جیسے (ہر اذین یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران) (سورہ بقرہ میں اسلام کے اصول و عقائد اور احکام شریعت کا مختصر مضمون تکمیل تک کر دیا گیا ہے تاکہ دوسری سورت میں نہ ملے۔ اسی لئے اس سورت کو قرآن میں سب سے مقدم رکھا گیا ہے، اور اس کو ”قرآن کی کوہان“ قرار دیا گیا ہے۔ اور حدیث میں خبر دی گئی ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں شیطان نہیں آسکتا۔ اور سورہ آل عمران میں عجالات اور جنگی معاملات کی جتنی تفصیل ہے، اتنی کسی دوسری سورت میں نہیں ہے)

(ذ) رسول اللہ ﷺ نے بنی شریف کے متعلق فرمایا کہ: ”وہ قرآن کا دل ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۱۳۷)

اور بنی کو قرآن کا دل تین وجہ سے فرمایا ہے:

پہلی وجہ: دل سے اشارہ ”دور بیان“ کی طرف ہوتا ہے۔ اور بنی ثانی میں سے ہے، جو ممکن اور سبب طول سے چھوٹی اور منسلکات سے بڑی ہیں۔

دوسری وجہ: دل سے اشارہ جسم کے اہم جز، کی طرف بھی ہوتا ہے۔ اور اس سورت میں شہر اکابر کے ایک بزرگ حبیب بن ہارون رحمہ اللہ کی جو شہر بیان ہوئی ہے، اس میں توکل، تقویٰ اور توحید کی تعلیم ہے۔ یہ مضامین آیت ۲۲-۲۵ میں آئے ہیں۔ ان اہم مضامین کی وجہ سے اس کو قرآن کا دل قرار دیا ہے۔

تیسری وجہ: دل پر حیات کا مدار ہے، وہی مایہ زندگانی ہے۔ اور اس سورت میں فکر و تدبر (مراقبوں) کی پانچوں انواع کامل و مکمل صورت میں موجود ہیں۔ اس لئے اس کو قرآن کا قلب کہا ہے۔

(ح) رسول اللہ ﷺ نے سورۃ الملک کے متعلق فرمایا ہے کہ ایک سورت نے جو صرف تیس آیتوں کی ہے، ایک شخص

صلہ قرآن پاک کی سورتیں آیت کی تعداد وغیرہ کے اعتبار سے چار حصوں میں تقسیم ہیں (۱) الملک (۲) الحی (۳) الرحمن (۴) جن میں سوا چار زیادہ یا کم آیتیں ہیں (۵) شافی جن میں سے کافی کم آیتیں ہیں (۶) منقل (۷) جن میں بہت کم آیت ہیں۔ مگر ان کی تحدید و تفسیر میں اشکاف ہے۔ بنی شریف میں ۹۳ آیتیں ہیں اور اس کا شمار ثانی میں ہے ۱۲

کی سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا (مشکوٰۃ ص ۲۵۳) یہ کسی اٹلی کا واقعہ ہے جس کو نبی ﷺ نے اپنے دکاندار میں دیکھا ہے۔

فائدہ دینا حتیٰ کوئی ایسے سماجی بھی ہو سکتے ہیں جن کی آپ کے سامنے وفات ہو گئی ہو۔ اور بعد میں موجود ہونے والا حتیٰ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کشف میں آئندہ پیش آنے والے واقعات بھی نظر آتے ہیں۔

نوٹ: سورہ حمد میں بھی تیس آیتیں ہیں، مگر وہ اس حدیث میں مراد نہیں۔

(۴) — اور حکمت انیس اس کی بھی تعلق ہوئی کہ:

(غ) قرآن کریم کی دیکھ بھال کرنے کی اور اس کو یاد رکھنے کی ترغیب دی جائے۔ اور لوگوں کو بتایا جائے کہ حتیٰ جلدی دست اپنی دشمنی سے نکل بھاگتا ہے اس سے بھی جلدی قرآن سینہ سے لٹک جائے۔

(ب) اور قرآن کریم کو کڑی نظر سے یعنی بغیر غمزدگی پڑھنے کی ترغیب دی جائے۔ سورہ نمل آیت ۴ میں علم یا کیا ہے: عَلَوْ عَلَی الْقُرْآنِ فَرِیْلًا یعنی قرآن کو خوب صاف صاف پڑھو (ایک ایک حرف انگ انگ کر کے پڑھو) اس میں قرآن کریم کی تعلیم بھی ہے اور فکر و تدبر کا مقصد بھی حاصل ہوتا ہے۔

(ا) اور ایسے وقت میں تلاوت کرنے کی ترغیب دی جائے جب دل قرآن کی طرف مائل ہو، شغلیت خاطر جہل ہو اور شک و غیب ہو تاکہ قرآن میں خوب غور کیا جاسکے (مشکوٰۃ ص ۲۱۹)

(۱۰) قرآن کریم کو اچھی آواز سے پڑھنے کی بھی ترغیب دی جائے اور شراذیم: زُفَسُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ (قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کر دہنی تزیین و تزیین کے ساتھ عربی لہجہ میں پڑھو) (مشکوٰۃ ص ۲۱۹) دوسری حدیث میں فرمایا کہ: "قرآن کو اپنی آوازوں سے خوبصورت پڑھو، کیونکہ اچھی آواز سے قرآن کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے" (مشکوٰۃ ص ۲۲۸)

(۱۱) اس کی بھی ترغیب دی جائے کہ قرآن کریم روتے ہوئے پڑھا جائے یا رونے کی صورت بنائی جائے تاکہ مراد برائے اور مردود و فخر کرے (ابن جہرہ ص ۱۳۷)

(۱۲) قرآن کریم کے مجھنے کو حرام قرار دیا جائے اور اس پر وعید سنائی جائے۔ فرمایا: "جو بھی قصص قرآن پڑھے، بجز اس کو بھول جائے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ملاقات کرے گا" (مشکوٰۃ ص ۲۲۰)

(۱۳) (۱۴) رسول اللہ ﷺ نے تین دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کی ممانعت فرمائی (مشکوٰۃ ص ۲۲۱) کیونکہ اس سے جلدی ختم کرنے والا معنی نہیں سمجھتا۔

(۱۵) عربوں کے مختلف لہجوں میں قرآن پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ کیونکہ قرآن پڑھنے والے ناخدا، بوڑھے اور بچے بھی قسم کے ٹوٹے ہوتے ہیں۔ اس لئے اس سلسلہ میں سہولت پیدا کرنی ضروری ہے۔

وہ احادیث ثریفہ جو مراثی میں مفید ہیں اللہ عزوجل کی وجہ سے قرآن حکیم کے علاوہ انحضرت ﷺ میں بیحد

کو جو مضامین طے فرمائے گئے ہیں اور جو مباحثات میں مفید ہیں اور رج ذیل حمی، روایت ہیں:

حدیث (۱) — حدیث قدسی ہے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ”میرے بندو! میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے اور اس کو تمہارے درمیان بھی حرام نہیں کیا ہے، میں ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہوں۔ میرے بندو! تم سب گمراہ ہو کر جسے میں راہ دکھاؤں، جس مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں راہ دکھاؤں گا۔ میرے بندو! تم سب بھوکے ہو کر جسے میں کھلاؤں، میں مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھاناؤں گا۔ میرے بندو! تم سب تنگے ہو کر جسے میں پہناؤں، میں مجھ سے پوشاک مانگوں، میں تمہیں پہناؤں گا۔ میرے بندو! تم شب و روز فطامیں کرتے ہو، درمیان سب کھاناؤں کو بھائی ہو، میں مجھ سے بھائی طلب کرو، میں تم کو معاف کر دوں گا۔ میرے بندو! تم جڑ بڑھنے کوئی شہر نہیں پہنچ سکتے اور نہ کوئی نفع پہنچ سکتے ہو۔ میرے بندو! تم تمہارے اگلے پیچھے اور میں دامن سب نہایت رنج و برہنہ کار بن جائیں تو میرے ملک میں کچھ اضافہ نہ ہوگا۔ میرے بندو! تم تمہارے اگلے پیچھے اور جن دامن سب ایک مقام میں گھڑے ہو کر مجھ سے ہاتھ لگیں اور میں سب کو عطا کروں تو اس سے میرے خزانوں میں آٹھویں حصہ ہوگی۔ مگر ہمتا سوئی کھاتی ہے جب دو سمندر میں ڈوبائی چلتی ہے۔ میرے بندو! دو تمہارے کام ہی ہیں جن کو میں تمہارے لئے دیکھوا کر رہا ہوں، پھر دو تمہیں پورے پورے چکواؤں گا۔ پس جو جزائے خیر پائے، وہ اللہ کی تحریف کرے اور ہوائی کے سوا پائے وہ ہرگز ادا مست نہ کرے مگر اپنی ذات کو (رواسم مظفر، حدیث ۳۳۳۳ باب استغفار، کتاب الدعوات)

حدیث (۲) — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مذکورہ اعتبار میں ایک سو تین تھ، جس نے کھانا تو کھائے (پھر سے آخرت کی فکر ہوئی) تو اس نے لوگوں سے دریافت کیا: اس علاقہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ وہ ایک دراصل کی نشاندہی کیا گیا۔ پس وہ اس کے پاس پہنچا اور عرض کیا کہ اس نے نہ تو خوں کھئے ہیں، تو کیا ایسے شخص کے لئے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ بزرگ نے جواب دیا: نہیں اس نے اس بزرگ کو بھی قتل کر دیا۔ اب سوئی کھتی پھرتی ہوئی (مگر چرائی کے دل میں فکر پیچھا ہوئی) اور اس نے لوگوں سے دریافت کیا: اس علاقہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ وہ ایک عالم کی راہ نمائی کیا گیا۔ وہ اس کے پاس پہنچا اور عرض کیا کہ اس نے سو خوں کھئے ہیں تو کیا ایسے شخص کے لئے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ عالم نے جواب دیا: ہاں! کون ہے جو اس کے لئے توبہ کے اور مہلتا ہو، مگر ہرگز تو فحشاں ہستی میں چلا جا۔ وہیں اللہ کے کچھ عبادت گزار بندے رہتے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ عبادت میں لگ جاتا، اپنی ہستی میں واپس نہ جاتا، بڑی خراب ہستی ہے۔ چنانچہ وہ ایک لوگوں کی ہستی کی طرف چلی پڑا۔ جب آدھا راست طے کر لیا تو موت کا دھت آگیا۔ پس اس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں نزاع ہوئی۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا: یہ توبہ کر کے آیا ہے، اور اس نے سچے دل سے اپنا چہرہ اللہ کی طرف پھیر لیا ہے (اس لئے یہ رحمت کا مستحق ہے) اور اس کی روح ہم قطع کریں گے) اور عذاب کے فرشتوں نے کہا: اس نے کبھی بھی کوئی ایک عمل نہیں کیا (اس لئے یہ عذاب کا مستحق ہے) اور

اس کی روح ہم قیض کر رہی تھی اس وقت ایک فرشتہ کوئی کی شکل میں آیا۔ فرشتوں کی دونوں جہ مغول نے اس کو فیصلہ سوچا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ دونوں بیٹیوں تک پہنچ کر لی جائے۔ جس بیٹی سے وہ قریب ہو اس کو اس بیٹی کا نام دیا جائے۔ چنانچہ پہلی بیٹی کی مٹی وہ اس بیٹی سے (ایک ہاشمت) قریب پایا گیا جس کے ارادہ سے وہ چلا تھا۔ چنانچہ جنت کے فرشتوں نے اس کی روح اُٹھ کر (حق علیہ السلام) (۲۲۷)

حدیث (۳) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "یقیناً اللہ تعالیٰ مؤمن بندے کی توبہ سے اس مسافر سے بھی زیادہ خوش ہونے میں جو (اٹھائے سفر) کسی غیر آباد اور سنسان زمین میں اتر گیا ہو جو مسلمان حیات سے غائب اور اسبابِ بلا کثرت سے بھری ہوئی ہو۔ اور اس کے ساتھ اس کی ساری کی ذوقی ہو اور اسی پر اس کے کلمہ نے اپنے کاماں ہو۔ پس وہ سر رکھ کر لیٹ گیا اور اسے خند آئی۔ جب آگھ کھلی تو دیکھا کہ انٹنی ماعجب ہے۔ وہ اس کی خوش میں سرگراں ہوا، یہاں تک کہ گرنی اور پیاس کی شدت سے اس کی جان پر ہن آئی۔ اس نے سوچا کہ اس کی جگہ جا کر چڑ جاؤں اور وہیں جان جان آفریں کے پر در کروں۔ چنانچہ ولولت کر اپنے بازو پر سر رکھ کر مرنے کے لئے لیٹ گیا۔ (اور خند آئی) پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا ہے کہ وہ انٹنی مع مزدو مسلمان کے اس کے پاس کھڑی ہے۔ یہی جتنا یہ مسافر اپنی کھوئی ہوئی انٹنی کے منہ سے خوش ہوتا ہے، مسلمان بندے کے توبہ سے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں" (مشکوٰۃ حدیث ۵۳۵۹)

حدیث (۴)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اللہ کے کسی بندے نے توبہ کی توبہ کیا۔ پھر اس نے اللہ سے عرض کیا: میرے پروردگار! مجھ سے گنہ دو گیا، مجھے معاف فرما تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: "کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے، جو گناہوں پر پکڑتا بھی ہے اور معاف بھی کرتا ہے؟" اس نے اپنے بندے کا گناہ بخش دیا اور اس کو صوف کر دیا۔" پھر جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ گناہ سے رکار با بھر دیا کوئی اور گناہ کر بیٹھا۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا: میرے پروردگار! مجھ سے گنہ دو گیا، آپ میرا گناہ معاف فرما تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں: "کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو قصور معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کرتا ہے؟" اس نے اپنے بندے کا گناہ معاف کر دیا۔" پھر جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ بندہ گناہ سے رکار با بھر کر کوئی گناہ کر بیٹھا تو پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا: میرے پروردگار! مجھ سے گنہ دو گیا، آپ اس کو بھی معاف فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں: "کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو گنہ پر پکڑتا بھی ہے اور معاف بھی کرتا ہے؟" اس نے اپنے بندے کو بخش دیا یا اب جو اس کا کوئی چاہے کرے" (حق علیہ السلام حدیث ۲۳۳۳)

حدیث (۵)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب اللہ کے لئے سورتیں ہیں۔ ان میں سے ایک رحمتِ حق و اُنس اور ہام و مشرات ہے۔ اس میں ازل کی ہے۔ اسی کی وجہ سے وہ ایک (دوسرے پر میرانی کر رہے ہیں۔ اور اسی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر نرم کرتے ہیں۔ اور اسی کی وجہ سے وحشی بہ نور اپنے پی پر شفقت کرتا ہے۔ اور اللہ نے مخلوق سے رحمتیں

محفوظ رکھی ہیں، جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پر مہربانی کریں گے" (مفسرہ حدیث ۴۳۱۵)

حدیث (۱) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب کوئی مرد اسلام لے آتا ہے، پھر اس کا اسلام گم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہراس برائی کو مٹا دیتے ہیں، جو اس نے آگے بھیجی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ اسے یعنی اب جو عمل کرتا ہے اس پر بدلہ ملتا ہے۔ ایک نیک دل، گناہ سے مات موٹا نیک لکھی جاتی ہے، لکھ مات سے بھی زیادہ۔ اور برائی اس کے مات لکھی جاتی ہے، یعنی جتنی کرے اتنی ہی لکھی جاتی ہے لایہ کہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ درگزر فرما دین" (رد المحتار، مفسرہ حدیث ۴۳۱۶)

حدیث (۲) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "آخرت کے سامنے دنیا کا مال بس ایسا ہے جیسے کوئی مسند میں انگلی ڈبوئے، پھر دیکھے وہ اپنے ساتھ کتنا پانی لائی ہے" (ترمذی ۵۶۶)

حدیث (۳) — رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ چھوٹے کان والے بکری کے پیچ پر گزروے۔ آپ نے اس کا کان پکڑا اور سر تھپوسا سے فرمایا: "اس کو ایک درہم میں کون لینا پسند کرتا ہے؟" صحابہ نے جواب دیا: "اے تو کوئی مفت بیٹا بھی پسند نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا: "یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بے قدر ہے" (اسلم شریف ۹۳۱۸، کتاب لڑہ)۔
ان روایات میں غور و فکر کیا جائے تو بھی فردنی و انکساری اور عازری و عیاض سندی پیدا ہوگی۔ دل اللہ تعالیٰ کی طرف ٹھکے گا۔ نفس نوٹے گا۔ اور دنیا سے دل اکھڑے گا۔ اور آخرت کی تیرری کرنے کی فکر پیدا ہوگی۔

وَلْعَالَمٌ يَكُنْ سَهْلًا عَلَى الْعَامَّةِ أَنْ يَفْزَعُوا لِلْفَكْرِ الْمَمْعِنِ، وَإِحْضَارِهَا بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ، وَجَبَ أَنْ يُجْعَلَ اشْبَاحٌ يُعْنَى فِيهَا أَوَاقُ الْفَكْرِ، وَهِيَ كُلُّ: يُفْعَلُ فِيهَا رَوْحُهَا، لِيُفْضِلَهَا الْعَامَّةُ، وَيَتَلَى عَلَيْهِمْ، وَيَسْتَعِينُوا حَسْبَمَا فَتَرَوْ لَهُمْ.

وَقَدْ أَوْتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ جَامِعًا لِهَذِهِ الْأَنْوَاعِ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، وَأَوَى أَنَّهُ خُصِعَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ جَمِيعُ مَا كَانَ فِي الْأَسْمِ السَّابِقَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
فَانْقَضَتِ الْحِكْمَةُ.

(۱) اَنْ بَرَعَبْ لِي فَلَوَةِ الْقُرْآنِ، وَتَبَيَّنَ فَضْلُهَا، وَتَحَلَّى سُوْرُ آيَاتِ مَدِّهِ.
[اَنْ] قُسِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَالِثَةُ الْمَعْنَوِيَّةُ الْحَاصِلَةُ مِنَ الْآيَةِ، بِفَاتِدَةِ مَحْسُوسَةٍ لَا تَنْفَعُ مِنْهَا عِنْدَ الْعَرَبِ، وَهِيَ: نَافَةٌ تَكُونُ أَوْ خَلْفَةً تَسْبِيحَةً، تَصَوِّرُ، لِلْمَعْنَى، وَتَمَثِّلُ لَهَا.
(ب) اَوْشِيَهْ صَاحِبِهَا بِالْمَلَائِكَةِ.

(ج) وَاعْبَرُ بِأَجْرِهَا بِكُلِّ حَرْفٍ.
(د) وَتَبَيَّنَ دَرَجَاتُ النَّاسِ بِمَا ضَرَبَ مِنْ مِثَالِ الْأَتْرُجِيَّةِ، وَالشَّمْرَةِ، وَالْحِظْلَةِ، وَالرُّبْعَانَةِ.

(هـ) وَبَيَّنَ أَنَّ سُورَةَ الْقُرْآنِ تَمَثِّلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْسَادًا تُقْرَى وَتُفَسَّرُ، فَتُخَاجُ عَنْ أَصْحَابِهَا.

وذلك استكشاف لعارض أسباب عذابه ونجاته، ورجحان تلاوة القرآن على الأسباب الأخرى.

[أ] وبين أن السور فيما بينهما تفاضل.

أقول: وإنما تفاضل لمعان:

عنها: إفرادها التفكير في صفات الله، وكونها أجمع نبي فيه، كتابة الكرسي، وآخر الحشر، وفي قل: هو الله أحدهم فإنها بمزلة الاسم الأعظم من بين الأسماء.

وعنها: أن يكون نزولها على السنة العباد، ليعلموا: كيف يظربوا إلى ربهم كالقاتحة ونسبها من السور كنسبة القرآن من العبادات.

ومنها: أنها أجمع السور، كالزهرتين.

[ز] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ينس: "إنه قلب القرآن" لأن القلب يؤمن إلى الوسط، وهذه من المثاني: دون العئين لما فوقها، ولوق المعقل، وفيها: آيات التوكل، والتفويض، والتوحيد، على لسان محدث أنطاكيا: ﴿وما لي لا أعبد الذي فطرني﴾ الآيات، وفيها: القنوت المذكورة تامة كاملة.

[ح] وفي تبارك الذي: "شفقت لرجل حتى غفر له" وهذه قصة رجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مكاشفاته.

[ط] وأن يرغب:

(الف) في لعابده وأسد كاره، ويضرب له مثل نفسي الإبر.

(ب) وفي الترتيل به.

(ج) وتلاوته عند انقلاف القلوب، وجمع الخطا، وولود النشاط، ليكون أقرب إلى التدبر.

(د) وحسن الصوت به.

(هـ) والبكاء أو الباكي عنده وتقريرا للمعزاة، وهو التفكير.

(و) وتعميم نسبته.

(ز) وأروى عن سمته في أقل من ثلاث، لأنه لا يفقه معناه حينئذ.

(ح) وجاءت الرخصة في قراءته على لغات العرب، تسهلا عليهم، لأن فيهم الأمي، والشيخ الكبير، والصبي.

وَمَا أَوْعَىٰ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي غَيْرِ الْقُرْآنِ عَزَّ وَجَلَّ:

[۱] بِمَا عِبَادِي إِنِّي حَزَمْتُ الظُّلُمَ عَلَىٰ نَفْسِي، وَجَعَلْتُ بَيْنَكُمْ وَمَعْرُومًا، لَئِلَّا يُظَالِمَ أَعْمَىٰ بِمَا عِبَادِي
كَلِمَتِمْ هَذَا إِلَّا مِنْ هَدْيِهِ“ الحديث.

[۲] كَانَ لِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَجِلُّ لَيْلٍ تِسْعًا وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا“ الحديث.

[۳] لَلَّهِ أَشَدُّ فَرْخًا بِعَوَةِ عَبْدِهِ“ الحديث.

[۴] إِنْ عَبْدًا أَذِيبُ ذُلًّا“ الحديث.

[۵] إِنْ لَمْ تَكُنْ رَحْمَةً وَأَنْزَلْ مِنْهَا وَاحِدَةً“ الحديث.

[۶] إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ، فَحَسِّنْ إِسْلَامَهُ“ الحديث.

[۷] وَأَحَادِيثُ تُشَبِّهُ الدُّنْيَا بِمَا يُؤَخَّرُ بِأَلَا صَبِغَ مِنَ الْمِمْ.

[۸] وَبِحَدِيثِ أُنْثَىٰ مِمْ.

ترجمہ اور جب عوام کے لئے آسان نہیں تھا کہ قارئین جو جائیں گہرے غور کے لئے، اور مذکورہ امور کو اپنی نگاہوں کے سامنے لانے کے لئے توجہ دہانی ہوا کہ مقرر کئے جائیں، ایسے دیکر کہ انہیں جن میں غور و فکر کی مذکورہ انواع مرتبہ کی جائیں، اور (مقرر کئے جائیں) ایسے مجھے جن میں انواع مذکورہ کی روح پہنچی جائے، تاکہ عوام ان (دیکھوں اور محسوسوں) کا قصد کریں، اور وہ ان کو پڑھ کر سناں جائیں یعنی وہ دیکر اور دیکر کلام ہوں جو لوگوں کو پڑھ کر خائے جائیں۔ اور وہ استفادہ کریں جس قدر ان کے نصیب میں ہے۔

اور اب تحقیق نبی ﷺ قرآن و سچے مجھے جو ان انواع کے لئے جامع ہے، اور آپ اس (قرآن) کے مانند اس کے ساتھ دیئے مجھے (یہ قرآن اور محسوس احادیث ہی دیکر اور شکل ہیں) اور میں گمان کرتا ہوں کہ آپ کے لئے ان دو میں جمع کی گئیں (غور و فکر کے سلسلہ کی) کہ تمام باتیں جو گذشتہ احادیث میں تھیں، بالی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

پس حکمت (خداوندی) نے چاہا (۱) کہ ترغیب دی جائے تلاوت قرآن کی، اور تلاوت کی فضیلت بیان کی جائے اور قرآن کی کچھ آیتیں اور سورتوں کی بھی فضیلت بیان کی جائے: (۲) کہ جس نبی ﷺ نے آیت سے حاصل ہونے والے معنوی فائدہ کو تشبیہ دی ایسے محسوس فائدہ کے ساتھ جس سے مفید تر عربوں کے نزدیک کوئی چیز نہیں تھی۔ اور وہ محسوس فائدہ اونچی کران والی اونٹنی یا موٹی حاملہ اونٹنی ہے (تشبیہ دی) معنی کی منظر کشی کرتے ہوئے اور معنی کی تمثیل کے طور پر (ب) اور تشبیہ دی تلاوت کرنے والے کو فرشتوں کے ساتھ (ج) اور ہر حرف کے بدل تلاوت کے ثواب کی اطلاع دی (د) اور لوگوں کے مراتب بیان کئے تریخ لمحوں اور کچھ اور انداز میں اور خوشیوار پھول کی مثال کے ذریعہ جو آپ نے بیان کی (۵) اور یہ بات بیان کی کہ قرآن کی سورتیں قیامت کے دن ایسے اجسام میں منتقل ہوں گی جو دیکھے اور چھوئے

اور حضرت خلیفۃ المسیحؒ کا ہونا حضرت خلیفۃ المسیحؒ کی طرف سے الہام ہونا جو یعنی روحی ضمیر جس کا گمان صحیح نکلتا ہے اور اس کی رائے اکثر درست ہوتی ہے۔

اخلاص کی اہمیت اور ریا کی شاعت

نیت: عبادت کی روح ہے، و عبادت کی ظاہری شکل اس کا جسم۔ اور جسم کی روح کے بغیر زندگی نہیں، مگر روح بدن سے جدا ہونے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ البتہ زندگی نئے آثار بدن کے بغیر کامل و مکمل ظاہر نہیں ہوتے۔ سورۃ النجم آیت ۴۷ میں ارشاد پاک ہے: ”اللہ کے پاس نہ ان (بدنوں) کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان کا خون، لہذا ان کے پاس تمہارا حقوی پہنچتا ہے“ یعنی انھی نیت پہنچتی ہے جو قربانی کی روح ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ: ”اعمال کا مدار نیتوں پر ہے“ یعنی جتنی نیت ویسی سرائے۔

اور متعدد روایات میں یہ مضمون آیا ہے کہ اگر کوئی شخص عمل کی نیت رکھتا ہے مگر کسی مانع کی وجہ سے وہ عمل پر قادر نہ ہو سکے تو اس کے لئے اس عمل کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جیسے سفر یا بیماری کی وجہ سے کوئی اپنے وظیفہ پر قادر نہ ہو سکے تو بغیر عمل کے بھی ثواب لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح تنگ حال (موجودہ) میں خرچ کرنے کی نیت رکھتا ہو تو اس کے لئے بھی بغیر خرچ کئے ثواب لکھا جاتا ہے (تفصیل کے لئے انھیں اردو الفہام ۶۳۲:۳)

اور نیت سے مراد وہ بات ہے جو عمل پر تبادہ کرتی ہے یعنی رسولوں کی معرفت اچھے برے اعمال پر جن زندگی کی خبر دی گئی ہے ان کی تہذیبی کریمانی اخلاصت کرنے والوں کے لئے ثواب اور نافرمانوں کے لئے عقاب کی جو احکام دی گئی ہے اس کی وجہ سے کوئی عمل کرنا یا کسی بات سے باز رہنا۔ یا دامنِ دواہی کے انتقال کی محبت دل میں موجزن ہو اور اس تہذیب سے کوئی کس کرنا یا کسی کام سے اعراض کرنا: یہی اخلاص ہے۔ اور خالص نیت سے کیا ہوا کام حق مقبول بارگاہ ہے۔ اگر نیت میں کھٹ ہے تو وہ کام مقبول نہیں، اس لئے ضروری ہوا کہ عمل کو دکھائے اور سنانے کے جذبہ سے پاک کیا جائے۔ اور یہ دامنِ دواہی سے روکا جائے۔ اور زیادہ سے زیادہ مصراحت کے ساتھ ان کی باتیں اور نئے مقصد بیان کی جائیں۔ اس سلسلہ کی دور دراز جتنی روح نہیں ہیں:

پہلی روایت: حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا: وہ جنہم کے لوگ ہوں گے، ایک: وہ جو سرکہ جہاد میں اس لئے شہید ہوئے کہ لوگ اسے ”سورما“ کہیں۔ دوسرا: وہ جس نے بین چہرہ چھایا تاکہ لوگ اسے ”عالم“ کہیں۔ اور تیسرا: وہ جس نے اچھے کاموں میں اس لئے خرچ کیا کہ لوگ اسے ”دانا“ کہیں۔ ان تینوں کے متعلق حکم ہوگا اور وہ ان کے مل جنہم کی طرف مصلیٰ جائیں گے (مشکوٰۃ ص ۲۷۵) کیونکہ ان کے

انگیزش میں اضافہ نہیں تھا۔

وہ سہری روایت حدیث قدسی میں ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: "میں اس جگہ ارواح میں شراکت سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔" یعنی مجھے بھائی واری کی کوئی حاجت نہیں۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا یا جس میں میرے ساتھ میرے ملازم اور شریک کیا تو میں اس عمل کو اس کے شرک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں۔" اور ایک روایت میں ہے: "میں ان سے بیزار ہوں۔ وہ عمل ایسے کئے گئے جس نے لے لیا ہے" یعنی جو نے اس سے اجڑ طلب کرے (اور اللہ مسلم مشکوٰۃ ص ۲۷ باب الرابع والعشرون)۔

صدی خوش خبری حضرت اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ایک شخص مصل خیر کرنا ہے اور لوگ اس عمل کی وجہ سے اس کی تعریف کرتے ہیں، بتائیں اس کو کیا صلہ ہے؟ یہودیہ ہے یا نہیں؟" حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا "اور ہاں کی جلدی خوش خبری کی ہے۔"

تشریح: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے علمائے اہل کفر و مشرکوں کے لئے کیا کافرائی اور جہنم کا فرما لیا جس حدیث میں پانچ سو دفعہ دعا میں قول ہے: "وہ تو درجہ بہ درجہ میں اتری اور لوگ اس کی تعریف اور اس سے محبت کرنے لگے۔" جو کسی نے لئے اسے اس خوش خبری سے بہرہ ور کرنے کے لئے علمائے کفر کو بھیج دیا۔

دو چراغ اب "حضرت امیر برہنہ دینی اللہ علیہ السلام کی یاد میں اللہ عز و جل ایسا ہو کر میں تحریر نماز پڑھ رہا تھا۔
مجاہد قائد صاحب "میں نے انہیں انہوں نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ مجھے یہ بات انہیں مکی کہ انہوں نے مجھے نماز پڑھتے
دیکھا تو یہ بات انہوں نے اور شائے میں شمار ہوگی؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اگر میرا حق پر اللہ کی رحمت ہو
تو تمہارے لئے دو چراغ ہیں چاند کا چراغ اور شمس کا چراغ" (مشکوٰۃ ص ۵۴۳)

تشریح: یہ بات کی صورت میں ہے کہ قرآن مجید، جو حق تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی تعلیم و ترویج کے لیے جو کتب و رسائل تیار کیے گئے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو قرآن مجید کی تعلیم و ترویج کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ اور اگرچہ قرآن مجید کی تعلیم و ترویج کے لیے جو کتب و رسائل تیار کیے گئے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو قرآن مجید کی تعلیم و ترویج کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ اور اگرچہ قرآن مجید کی تعلیم و ترویج کے لیے جو کتب و رسائل تیار کیے گئے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو قرآن مجید کی تعلیم و ترویج کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔

واعلم أن نية روح والعبادة جسد، ولا حياة للجسد بدون الروح، والروح لها حياة بعد معارفه البدن، وفكس لا يظهر آثار الحياة كاملة بدونها. ولذلك قال الله تعالى: ﴿يُحْيِي مَالَهُ لِحَيَاتِهَا وَلَا يَمُوتُهَا﴾. ولكن بذاته القوى مكملة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بما الأعمال بالنيات".

وَبُذِّبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ: مِنْ صُدِّقَتْ نِيَّتُهُ، وَلَمْ يُمْكِنْ مِنَ الْعَمَلِ لِمَنْعٍ: بِمَنْ عَمِلَ ذَلِكَ الْعَمَلُ، كَالْمَسْكُوفِ وَالْمَرِيضِ لَا يَسْتَطِيعَانِ وَرَدًّا وَاطْلَابًا عَلَيْهِ، فَيُكْتَبُ لَهُمَا: وَكَصَادِقِ الْعَرَمِ فِي الْإِنْفَاقِ، وَهُوَ مُطْلَقٌ، يُكْتَبُ كَأَنَّهُ أَتَقَى.

وَأَعْنَى بِالنِّيَّةِ: الْمَعْنَى الْبَاعِثُ عَلَى الْعَمَلِ مِنَ التَّصَدِّيقِ بِمَا أَخْبَرَهُ اللَّهُ عَلَى أُنْسَةِ الرِّسَالَةِ، مِنْ ثَوَابِ الْمَطْبُوعِ، أَوْ عِقَابِ الْعَاصِي، أَوْ حُبِّ امْتِنَانِ حُكْمِ اللَّهِ فِيمَا أَمَرَ وَنَهَى.

وَلِذَلِكَ وَجِبَ أَنْ يُنْهَى الشَّارِعُ عَنِ الرِّوَاءِ وَالسَّمْعَةِ، وَيُتَيَّنَ مَسَارِئُهُمَا أَصْرَحَ مَا يَكُونُ، فَمِنْ ذَلِكَ: [۱] قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِ أَوَّلَ النَّاسِ يُلْقَى عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ قُتِلَ فِي الْجِهَادِ لِيُقَالَ لَهُ: هُوَ رَجُلٌ جَرَىءٌ وَرَجُلٌ نَعَلِمَ الْعِلْمَ وَعِلْمُهُ لِيُقَالَ: هُوَ عَالِمٌ، وَرَجُلٌ أَتَقَى فِي رَجْوِهِ الْخَيْرَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَيُزَوَّجُ مِنْهُمْ، لِمَسْحُوبُونَ عَلَى رَجْوِهِمْ إِلَى النَّارِ."

[۲] وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ اللَّهِ تَعَالَى: "أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ بِهِ غَيْرِي نَوَكْتُهُ وَشُرَكَائِي."

أَمَّا حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ لِعَمَلٍ مِنَ الْخَيْرِ، وَيُحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: "تِلْكَ عَاشِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ" فَمَعْنَاهُ: أَنْ يَعْمَلَ الْعَمَلُ، لَا يَقْصِدَ بِهِ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ، فَيَبْرُلَ الْقَبُولَ إِلَى الْأَرْضِ، فَيُحْمَدَ النَّاسُ.

وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا فِي سَبِيٍّ فِي مَصَلَايَ، إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ، فَأَعْلَسَنِي الْحَالُ الَّذِي رَأَيْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: "وَحَمَلْتُ اللَّهُ بِهِ أَمَّا هَرِيرَةٌ تَلَتْ أَحْمَرًا: أَجْرُ السَّرِّ وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ" فَمَعْنَاهُ: أَنْ يَكُونَ الْإِعْجَابُ مَطْلُوبًا، لَا يَبْتَغِي بِمَجْرَدِهِ عَلَى الْعَمَلِ. وَأَجْرُ السَّرِّ: أَجْرُ الْإِخْلَاصِ الَّذِي يَنْتَقِلُ فِي السَّرِّ، وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ: أَجْرُ إِعْلَاءِ الدِّينِ، وَإِشَاعَةِ الشَّيْءِ الرَّاشِدَةِ.

ترجمہ: اور جان لیں کہ نیت روح ہے، اور عبادت جسم اور روح کے بغیر جسم کے لئے نفع نہیں۔ اور روح کے لئے بدن سے جدا ہونے کے بعد بھی زندگی ہے۔ مگر بدن کے بغیر زندگی کہاں کا کمال طور پر ظاہر نہیں ہوئے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا اور نبی ﷺ نے بہت سے مواقع میں اس شخص کو جس کی نیت سچی ہے، مگر کسی مانع کی وجہ سے عمل پر قادر نہ ہو سکا اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی ہے جس نے وہ عمل کیا ہے۔ جیسے مسافر اور مریض جو نہ طاقت رکھیں کسی ایسے وظیفہ کی جس کے وہ پابند تھے، تو وہ عمل ان دونوں کے حق میں لکھا جاتا ہے۔ اور جیسے خرچ کرنے کی سچی نیت رکھنے والا اس حال میں کہ وہ غلو سے ہے، لکھا جاتا ہے گویا اس نے خرچ کیا۔

اور نیت سے بھری مراد وہ بات ہے جو عمل پر آمادہ کرتی ہے یعنی بطح کے ثواب اور عاصی کے عقاب کی تحدید نیت جس کی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی معرفت اطلاع دی ہے۔ یا حکم الہی کے امتثال کی محبت ان باتوں میں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے یا رد کا ہے۔

اور اسی وجہ سے ضروری ہوا کہ شرائع و کتب و اسمعہ سے اور بیان کرے دونوں کی برائیاں زیادہ سے زیادہ وضاحت کے ساتھ، پس اس میں سے ہے۔ (اس کے بعد درواعتیں ہیں)۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حدیث: تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آدمی جس کرے خدا کو دکرے اس سے گمراہ نہ ہوئی کی خوشنودی کا، پس اگر ہے تو بہت زمین میں، پس لوگ اس سے محبت کرنے لگیں۔ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حدیث:۔۔۔۔۔ پس اس کے معنی یہ ہیں کہ خوش ہونے مغلوب ہونے اور حق عمل پر براعت نہ کرے۔ اور پوشیدگی کا اجر اس خاص کا اجر ہے جو پوشیدگی میں یا باجاء ہے اور آشکارا کا اجر ان کی بلندی اور راہداری کی اشاعت کا اجر ہے۔

اخلاق حسنہ کی تفصیل

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "تم میں بہترین وہ آدمی ہے جس کے اخلاق میں سب سے بہتر ہیں" (مسند احمد ۱۱۳)

تشریح: سادہ اور عدالت میں کوئی تعارض ہے۔ باب اول میں اس پر تنبیہ مذکور گئی ہے۔ کیونکہ سادہ (فراخی) کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف نفس کا سپرد ضروری ہے۔ اور عدالت (انصاف) کے لئے لوگوں کے ساتھ ہر مروت ضروری ہے۔ اور یہ دونوں باتیں سب وقت مشکل سے حاصل ہوتی ہیں یعنی ایک رتھ دونوں کے تقاضے پورے نہیں کئے جاسکتے مگر انبیاء و پیغمبر انصاف و اسلام کی تعلیمات دونوں مصلحتوں (سادہ و عدالت) کی حمایت پر مبنی ہیں۔ ان کے فرائض ضروری کی استواء ہے۔ اور وہ تعارض کی صورت میں حتی الامکان مصالح کے درمیان جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ضروری ہوا کہ احکام شرعیہ میں رحمت کی ایسی مشکلیں جو بڑی جائیں جو عدالت کے ساتھ خلط ہوں، جن سے عدالت کو تقویت ملے اور جن سے عدالت کی بات نہ ہو، چنانچہ ایسی الذکر پر اخلاق حسنہ کی تفصیل کی گئی ہے۔

اخلاق حسنہ: سادہ و عدالت کے سلسلہ کے چند امور کے مجموعہ کا نام ہے۔ کیونکہ اخلاق حسنہ جو درکم، ستم کرے اور گدرا تو واضح و خفا کساد کی اور حد اکنہ اور غصہ نہ کرنے کو شامل ہیں۔ اور یہ سب باتیں رحمت کے قبیل سے ہیں۔ نیز اخلاق حسنہ لوگوں سے مروت و محبت، صلہ رحمی، اچھی طرح لوگوں سے میل ملاپ اور ان جن کی غمخواری کو اچھا شامل ہیں اور یہ سب رحمت کے قبیل سے ہیں۔ اور قسم اولیٰ کا اہتمام قسم اولیٰ پر ہے یعنی مروت ہوئی تو کریم کا رد کیا جائے گا۔ اور قسم

کافی کی تکمیل قسم اول سے ہوئی ہے یعنی نرم ہوگا تو مودت پیدا ہوگی۔ غرض اخلاقِ حسنی کی تکمیل میں مہارت و مہارت دونوں کی رعایت اس رحمت الہی سے ہے جس کی احکام شرعیہ میں رعایت کی گئی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خياركم أحاسنكم أخلاقاً"

القول: لما كان بين السماحة والعدالة نوع من التعارض، كما بينها عليه، وكان بناء علوم الأنبياء عليهم السلام على رعاية المصلحتين، وإقامة نظام الدارين، وأن يجمع بين المصالح ما أمكن، وجب أن لا يهين في النوااميس للسماحة إلا أشباح تشبك مع العدالة، وتؤيدها، وتنبه عليها لنزول الأمر إلى حسن الخلق.

وهو عبارة عن مجموع أمور من باب السماحة والعدالة، فإنه يتناول الجود، والعفو عن ظلم، والتواضع، وترك الحسد، والحقد، والغضب، وكل ذلك من السماحة، ويتناول التؤد إلى الناس، وصلة الرحم، وحسن الصحبة مع الناس، ومواساة المحارب، وهي من باب العدالة. والفصل الأول يعتمد على الثاني، والثاني لا يتم إلا بالاول، وذلك من الرحمة المرحمة في النوااميس الإلهية.

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "تم میں بہترین وہ ہے جس کے اخلاق تم میں بہترین ہیں" میں کہتا ہوں جب مہارت اور مہارت کے درمیان کو نہ تعارض تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے اس پر تبیین کر چکے ہیں۔ اور انبیاء کی تعلیمات کا دار و دونوں مصلحتوں کی رعایت پر اور داریں کے نظام کی استواری پر ہے اور اس بات پر ہے کہ دونوں مصلحتوں کے درمیان حتیٰ الامکان قطع کیا جائے۔ پس ضروری ہوا کہ احکام شرعیہ میں مہارت کے لئے متعین نہ کئے جائیں مگر ایسے ہیں جو مہارت کے ساتھ خلقت ہوں، اور جن سے مہارت کو تقویت حاصل ہو اور جو مہارت سے چوتنا کریں۔ چنانچہ مہارت اخلاق کی نمونہ کی طرف اتر یعنی دونوں مصلحتوں کا لحاظ کر کے اخلاقِ حسنی کی تکمیل عمل میں آئی۔ اور حسن خلق ہم ہے مہارت و مہارت کے سلسلہ کے چند امور کے مجموعہ کا۔ پس چونکہ حسن خلق شامل ہے مہارت و مہارت کے لئے واسطے درگزر کرنے، خاصاری احمد نہ کرنے، کینہ نہ رکھنے اور غصہ نہ کرنے کو، اور یہ سب باتیں مہارت سے ہیں۔ اور حسن خلق شامل ہے لوگوں سے محبت، صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ اچھے سلک، ملاپ اور محبتوں کی نمونہ سازی کو، اور یہ باتیں مہارت کے قبیل سے ہیں۔ اور پہلی قسم دوسری قسم پر تکیہ کرتی ہے اور دوسری قسم تکمیل پذیر نہیں ہوتی چکی قسم کے بغیر۔ اور وہ بات یعنی دونوں باتوں کی رعایت اس رحمت سے ہے جس کی احکام شرعیہ میں رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے۔

زبان کی آفات

زبان کی آفات کو دیگر اعضا کی آفات سے چھین ہیں۔ اور اس کی دودھیں ہیں:

پہلی وجہ: اعتدال نے انسان کی زبان خیر و شر کی طرف زیادہ سہولت دے دی ہے۔ حدیث میں ہے: ”آدمیوں کو دوزخ میں ان کے منہ کے لیے (پاک کے لیے) ان کی زبانوں کی بیجا کلامی و تمسخری و تمسخری کی (مذکورہ حدیث ۱۹۰۹) دوسری، دلیت میں ہے کہ برب آدمی کچھ کرتا ہے تو اس کے ہاں سب اعضا بڑی لطافت سے مرتبہ زبان سے کہتے ہیں کہ خدا را تم پر رحم کرنا اور تمہارے معاملہ میں خدا سے امان۔ کیونکہ ہم تم سے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر تو خلیفہ چنی تو ہم بھی خلیفہ چھیں گے اور اگر تو کچھ ہوئی تو ہم بھی کچھ رہی اختیار کریں گے (مذکورہ حدیث ۲۸۳۸)

دوسری وجہ: زبان کی آفات، لطافت اور عداوت بھی میں مطلق انداز ہوتی ہیں۔ پھر (بہت بولنا) اللہ کی یاد بھلا دیتا ہے اور حضرت ابراہیمؑ سے فوت ہو جاتی ہے۔ اور غیرت اور یاد کوئی وغیرہ باہمی تعلقات کو بگاڑ دیتے ہیں اور آدمی جو بھی جتن دین سے نکال دیا ہے وہی اس کا رنگ پڑ جاتا ہے۔ آدمی غصہ میں بات کرتا ہے تو فصاحت چھو جاتا ہے، وقوف غیبت اور جب دل برا سوچتا ہے تو برا ہی کہتا ہے اور آدمی میں آتے ہیں اور نہیں نکلتے۔

زبان کی چھ آفات: تذکار و حجب سے شریعت نے زبان کی آفات سے پانچ اہم اعضا کی آفات کے زیادہ اعتناء دیا ہے۔ زبان کی آفات مختلف طرح کی ہیں۔ ذیل میں ان کی چھ انواع ذکر کی جاتی ہیں:

نوع اول: یہ میدان میں ٹھہر کر اور انداز و نیتا جیسا کی باتیں کرنا جس سے خزانہ خیال میں ان چیزوں کی صورتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں غصہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے مثلاً غار کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو وہ ذکر میں کوئی طراوت محسوس نہیں کرتا اور ذکر میں نور و فکر کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اسی وجہ سے اشقی (بے فائدہ باتوں) سے روکا گیا ہے۔ حدیث شریفہ میں ہے: من حسبن بسلامہ فہو فکھ ما یفہن آدمی کے دین کی تولی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ باتیں نہ کرے (مذکورہ حدیث ۲۸۳۹) اشقی سے آدمی رائق اس میں ہے کہ بے ضرورت اور بے فائدہ باتیں نہ کی جائیں۔

نوع ثانی: وہ نہیں جس کو لوگوں میں خند و ہنس کی بھڑکائی ہیں۔ جیسے غیبت کرنا، جھگڑا کرنا اور حق کا انکار کرنا۔ ان سے دلوں میں فتنہ و کداح پڑتا ہے۔

نوع ثالث: جس کام کا مقصد ایسا ہو کہ اس سے نفس پر شیطانت بر شمت کا پورا پورا پھل پڑے، جیسے گالی گلوچی اور عورتوں کی خوبیاں بیان کرنا۔ اول سے نفس پر شیطنت سوار ہوتی ہے اور ثانی سے نفس چنگلیاں لینے لگتا ہے۔

نوع رابع: وہ بات جو عظمت خداوندی بھولنے سے اسے اور اللہ کے خزانوں سے غافل ہو جانے کی وجہ سے زبان سے نکلتی ہے۔ جیسے ہوشیار و شہیدانہ اور یعنی اس کی قرینہ میں مسلمان دوزخ میں کے قباہ ملنا۔

نوشِ خاص۔ وہاں جس جوتی مصراع اور دہائی مفار کے خلاف ہیں۔ جن باتوں سے انکا جڑوں کی ترغیب ہوتی ہے جن سے احتراز کرنے کا مات سے قہم دیا ہے۔ جیسے شراب کی تعریف، اور انکا ذکر کرنا (کریم حبیب) کہہ۔ یہ تو کفر یہ بھی، بواسطہ شراب ہی کی تعریف ہے (اور نہ خستہ کن حدیث بخاری میں ہے حدیث ۱۸۲ کتاب الادب) یا کتاب اللہ کی مراد مشرک کر، جیسے مغرب کو مشا اور ورثہ کو مشرکین (تضمین کے لئے دیکھیں، ص ۳۰-۳۱)۔

نوشِ سادس: وہ تشبیح (نم) کا بار جو انہوں نے تئید میرا، وہ جوشیا طین کی حرفِ منسوب ہوتے ہیں۔ جیسے نمش (شرم کی بات) اور معان اور پشیدہ، معنی کا صرف صریح اظہار میں تذکرہ، جیسے پاشوئی کی بات، مثلاً یہ کہنا کہ "اس گھر میں کامپلی ہے نہ مالدار،" نتیجہ یہ گھر میں ہے!

ولما كان الثمان تسبق الجوارح إلى الخير والشر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "يَكُفُّ الناسُ على مناخرِهِم إلا حصاةً أَلَسْتَهُمُ"

وأيضاً: فإن آفته تَجِيءُ الإخبات، والتدائن، والمعاذة جميعاً، لأن أكثر الكلام ينسب ذكر الله، والخيبة والعناء ونحوهما لنفسه ذات اليس، والقلب يصعب يصعب ما يكلم به، فإذا ذكر كلمة العصب لا بد أن يصعب القلب بالعصب، وعلى هذا القياس، والانتباه يغضى إلى التشبيح، يجب أن يبحث الشرع عن ثلاث اللسان أكثر من ذات غيره، وأفات اللسان على أنواع:

منها: أن يخبر من في كل واحد، فجميع في الحس المشترك صُور تلك الأشياء، لإظهار الوجه إلى الله لم يجد حلاوة الذكر، ولم يستطع تدبير الأدكار، ولهذا المعنى نهي عملاً يعني

ومنها: أن يُعَرِّفَ بين الناس، كالغيبة، والجidal، والمراء، ومنها: أن يكون مقتضى تعشّي النفس بمصلحة عظيمة من السمية والشهوة، كالتسليم، وذكر محاسن النساء.

ومنها: أن يكون سبب حلوه لسيئات جلال الله، والنعمة عما عدا الله، كقوله للبلبل: تلك العلوة! ومنها: أن يكون منافع المنفعة، وأن يكون مرغاً لما أوتت المنفعة بهجده، كمدح العمر، وتسمية العصب كرماء، أو يفتخِر كتاب الله، كسمية المغرب عشاء، والعشاء عمة.

ومنها: أن يكون كلاماً شبيهاً منقلاً كمنال الأفعال الشبهة المنسوبة إلى الشياطين، كالفرحش وذكر الجماع والأعضاء المستوردة بصريح ما أوصع لها، وكذلك ما ينظر به، كقوله: ليس لي الدار نجاح ولا بشار!

ترجمہ: اور جب زبان اعضاء میں سے خیر اثر کی طرف زیادہ سہکتا کرنے والی تھی، درودہ آنحضرت ﷺ نکلا کا اور شاد ہے: اور نیز: پس چونکہ زبان کی آفتیں: اذیت اور راحت سبب میں ظلم ذاتی ہیں، اس لئے کہ بہت باتیں کرنا اللہ کی یاد کو بھلا دیتا ہے، اور غیبت، یہود و کفار اور ان کے مانعہ والی تعلقات کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اور دل اس بات کا رنگ بکھارتا ہے جس کو آدمی بولتا ہے۔ پس جب وہ فصد کی بات کرے تو ضروری ہے کہ وہ فصد کا رنگ بکھارے۔ اور اسی انداز پر، اور جگہ بکھارے، غلطی بکھارتا ہے، مکمل ہونے کی طرف، مگر واجب ہے کہ شریعت بحث کرے زبان کی آفتوں سے اس کے علاوہ اعضاء کی آفتوں سے زیادہ۔

اور زبان کی آفتیں چند انواع پر ہیں اور انجملہ: یہ ہے کہ آدمی ہر میدان میں تھکے، پس جس مشرک میں ان چیزوں کی صورتیں جمع ہو جائیں، پس جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو تو وہ ذکر کی چاشنی نہ پائے۔ اور اذکار میں غور کرنے کی طاقت نہ رکھے، اور اسی وجہ سے وہ کامیاب نہیں رہتا۔ اور انجملہ: یہ ہے کہ کلام میں لوگوں کے درمیان فتنہ بکھارے۔ جیسے غیبت، جھگڑا، حق کا انکار۔ اور انجملہ: یہ ہے کہ (کلام کا) کوئی ایسا اعتقاد ہو جو نفس اور دلوں کی اذیت کے باعث پردے سے نکال دے۔ جیسے کالی دین، اور جو دلوں کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا۔ اور انجملہ: یہ ہے کہ اس کام کے پیچھے ہونے کا سبب: اللہ کے جلال و عظمت کو بھولنا اور اس چیز سے ناخالص ہونا جو اللہ کے پاس ہے، جیسے اس کا ہاتھ دہ سے کہنا: ”شبیہاً“۔ اور انجملہ: یہ ہے کہ وہ کام ملت کے مصالح سے ناخالص ہونا، یا اس کو خیر سے دور کر دینے والا ہونا اس بات کی جس کو چھوڑ نہ سکتے تھے۔ جیسے شراب کی تعریف کرنا، اور اگر کو ”کرم“ (غیبت) کہنا یا اللہ کی کتاب کو مشتہر کرنا، جیسے مغرب کو عشاء اور عشاء کو فتنہ کہنا۔ اور انجملہ: یہ ہے کہ کوئی برا کام جو بدجن کاموں میں سے ہے افعال جیسا کہ جو شیطن کی طرف منسوب کئے گئے ہیں۔ جیسے فحش گوئی اور جھجھکاؤ اور اعضاء مستورہ کا ایسے صریح الفاظ سے تذکرہ کرنا جو ان کے لئے موضوع ہیں اور جیسے اس چیز کا ذکر جس سے لوگ بدشگونی لیتے ہیں، جیسے کسی کا کہنا: ”اس گھر میں نیکی کی کمی ہے اور وہ لدا رہی؟“

☆

☆

☆

صلحتِ ساحت کا بیان

ساحت: یہ ہے کہ آدمی کی نظر اللہ کی طرف اور اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کی طرف اٹھی رہے۔ اس کا نفس دنیا پر اور دنیا کی غیر صالح چیز پر نہ رہے۔ ساحت کے چند کلمہ معنی دینی اور عقلی چھتیس ہیں، جن کا کثرت سے ذکر ہوا رہتا ہے۔ ان میں سے بعض کا شریعت نے اعتبار لیا ہے، بعض کا نہیں۔ پس ضروری ہے کہ ان کے درمیان یہ امتیاز سمجھا جائے۔ مثلاً حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ اُرد کیا ہے اور کیا نہیں؟ یہ وضاحت اس لئے ضروری ہے کہ

تکلف (حالت زندگی سر کرنے) سے امتیاز ہو جائے۔

شاہ صاحب قدس سرہ نے سماحت کی سات انواع بیان کی ہیں۔ زہد، قناعت، کجود، تقویٰ، طہال، تواضع، علم و آداب و عرفیت اور مہربان۔ سب کی تفصیل درج ذیل ہے۔

سماحت کی انواع

۱- زہد کا بیان

کبھی نفس میں لذت کھانے پینے لباس اور عورتوں کی چاہ پیدا ہوتی ہے، جس سے نفس پر خراب رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور زہد رفتہ رفتہ نفس کی خواہش پہنچتی جاتا ہے۔ اسی رنگ کو اپنی ذات سے جھکاڑے کا نام ”زہد“ ہے۔ اور ان چیزوں کا چھوڑنا فی نفسہ مطلوب نہیں، بلکہ صفتِ زہد کو واقعی حقیقت بنانے کے لئے مطلوب ہے۔

وضاحت: زہد کے لغوی معنی: کبھی چیز سے بے رغبت ہو جانے کے ہیں۔ اور دین کی خاص اصطلاح میں: آخرت کے لئے دنیا کے لذت و سرگرمیوں کی طرف سے بے رغبت ہو جانے اور محض دہم کی زندگی ترک کر دینے کو ”زہد“ کہتے ہیں (معارف اللہ ص ۹۳۰)۔

زہد کیا ہے اور کیا نہیں؟ — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”دنیا کی بے رغبتی، طہال کو حرام کرنے اور مان کو ضائع کرنے کا نام نہیں۔ بلکہ دنیا کی بے رغبتی یہ ہے کہ (۱) جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ مہر و سانس پر ہو جو اللہ کے پاس ہے (۲) اور جب تم کو کوئی تکلیف پیش آئے تو اس کے اخروی ثواب کی آرزو تمہارے دل میں نہ پارہ ہو۔ اس کی بنیست کہ وہ تکلیف وہ بات تم کو پیش نہ آتی“ (مشکوٰۃ ص ۵۳۰)۔

تشریح: کچھ لوگ دانتوں سے زہد کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ آری دنیا کی نعمتوں، راحتوں اور لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لے۔ اور اگر کہیں سے کچھ آجائے تو اس کو جلدی سے کہیں پھینک دے۔ اس حدیث میں اسی غلط فہمی کی اصلاح کی گئی ہے۔ فرمایا: زہد در حقیقت وہ چیزوں کا نام ہے: ایک: یہ کہ جو اس دنیا میں اسے پاس ہے اس کو فانی اور ناپید اور یقین کرے۔ دوسری خواہشوں اور اللہ کے یہاں جو اجر و ثواب ہے اس پر زیادہ اعتماد کرے۔ دوسری: یہ کہ جب اللہ کے حکم سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کے ثواب کی چاہت اس کے دل میں نہ تکلیف کے نہ پہنچنے کی دوز سے زیادہ ہو۔ یعنی اس کا دل اس وقت نہ کہے کہ کاش یہ تکلیف مجھے نہ پہنچتی، بلکہ اس کے دل کا احساس یہ ہو کہ میں تکلیف کا جو اجر و ثواب مجھے آخرت میں ملے گا وہ بد جہاں بہتر ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ آدمی کا یہ حال اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ اس کو محض دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زیادہ فکر ہو، اور یہی زہد کی اصل و اساس ہے (معارف اللہ ص ۹۳۰: ۹۳۱)۔

مختصر معنی: — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”آخرت کے لینے کے لئے ان چیزوں کو توڑ کے ملا دینا کوئی حق نہیں۔“

(۱) اگر جس میں دھرم نہ ہو (۲) اور اتنا کھڑا جس سے وہ اپنی ستر پٹی کر لے (۳) اور وہ بھی روٹی اور پانی " (مشکوٰۃ حدیث ۵۱۸۶)

تشریح: حدیث کا مقصد یہ ہے کہ بقدر کفاف دنیوی ساز و سامان کی طرف التفات تو ناگزیر ہے مگر اس کے بغیر دنیا کی زندگی مشکل ہے، اور اس سے زندگی نرہ ہو ہی ہے!

نمذہوری: — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اُمّی نے پیٹ سے جڑ کوئی برتن نہیں بھرا" کیونکہ پیٹ بھر کر کھانے سے لسی برائیاں اُٹھتی ہیں کہ بیان نہیں کی جا سکتی — "اُمّی آہم کھیلے آتے تھے کافی ہیں جس کی پیٹھ کو سیدھا کریں" یعنی اُمّی خوراک پر کفایت کرے، ورنہ "پیٹ کے تھن بھرے" ایک تہائی کھانے کے لئے، دوسری تہائی پانی وغیرہ کے لئے اور تیسری تہائی سانس لینے کے لئے خالی رکھے "اگر ذمہ نہ تھنے اور ہلکے ہو جائے (مشکوٰۃ حدیث ۵۱۸۷)

کفایت شعاری اور تمسکداری: — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "دو کاکھ تھن کے لئے کافی ہے اور تھن کا چار کے لئے" (مشکوٰۃ حدیث ۵۱۸۸ کتاب و طعمہ)

تشریح: حدیث کا مقصد یہ ہے کہ وہ کھانا جس سے آدمی خوب حکم سیر ہو جائے جس میں اس کو ٹھن آتی کھائیں تو ان کا بھی دل دایا ہو جائے گا۔ اور حدیث کا مقصد: سوا سات (تو دن) نموداری (کی پسندیدگی اور حتم سیری کے) کی پسندیدگی ہے۔

ثم لا بد من بيان ما كثر وقوعه من مظان المساجد، وتميز ما يحبره الشرع مما لم يحبره:
فمنها: الزهد: فان النفس وما تميل الى شهوة الطعام واللباس والتمتع، حتى تكفينا من ذلك لو تأملنا، يدخر في جوهرها، فإذا فلفه الإنسان عن نفسه فذلك الزهد في الدنيا.
وليس ترك هذه الأشياء مطلوباً بعينه، بل إنما يطلب تحقيقاً لهذه الغاية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال، ولا إضاعة المال، ولكن الرضاة في الدنيا أن لا تكون بما في يديك أو ثقتي صالحي يدي الله، وأن تكون في ثوب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها أُنقبت لك" وقال: "ليس لأحد حق في سوى هذه الخصائص: بيت يسكنه، وثوب يورثه، وجلف الخبز والماء" وقال: "بحسب ابن آدم لقيناث يقيم صلاته" وقال: "طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة" يعني أن الطعام الذي يشبع الاثنين كل الإضباع: إذا أكله الثلاثة كفاهم على التوسط، يريد التواضع في المواصلات، وكرهية شهوة الشبع.

ترجمہ: پھر راحت کی ان اخلاقی جمہول کو بیان کرنا ضروری ہے جن کا نوع بشرت ہوتا ہے اور ان چیزوں کو جوہر کرنا

ضروری ہے جن کا شارع نے اعتبار کیا ہے، ان چیزوں سے جن کا شارع نے اعتبار نہیں کیا — پس ازما مجملہ — رہے۔
پس نفس کبھی مائل ہوتا ہے کھانے اور لباس اور عورتوں کی حرص کی طرف، یہاں تک کہ نفس ان سے فاسد رنگ مٹاتا ہے، وہ
رنگ نفس کے جوہر میں داخل ہوتا ہے۔ پس جب انسان اس رنگ کو پاؤں ذلت سے جھڑکتا ہے تو وہی ”رنگ“ کی بے رغبتی“
ہے۔ — اور ان چیزوں کا چھوڑنے کی فکر مطلوب نہیں، بلکہ اس صفتِ زیبا کی تحقیق ہی کے لئے مطلوب ہے، اور اس وجہ
سے نبی ﷺ نے فرمایا ”لو کہ“ بے رغبتی حلال کو حرام کرنے میں نہیں ہے اور نہ مال کو ضائع کرنے کے ذریعہ ہے۔
بلکہ دنیا کی بے رغبتی یہ ہے کہ (۱) نہ ہو تو زیادہ بھروسہ کرنے والا اس چیز پر جو تیرے ہاتھ میں ہے، معنی اسباب دنیا پر اس
سے بوالہ کے دونوں ہاتھوں میں ہے یعنی اخروی نعمتیں (۲) اور یہ کہ ہو تو مصیبت کے ثواب میں، جب تجھے وہ پہنچائی
جائے، زیادہ رغبت کرنے والا اس میں (یعنی اس سے کہ) گریہ بات ہوئی کہ وہ تیرے لئے باقی رکھی جاتی، یعنی تجھے وہ
مصیبت نہ پہنچائی جاتی (اس کے بعد تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ گلدرد چکا) مراد لے رہے ہیں نبی ﷺ وہ کھانا جو وہ
آویسوں کو پوری طرح سیر کر سکتا ہے، جب اس کو تین آدمی کھائیں تو وہ ان کے لئے کافی ہو جائے گا، رعایتِ شہدائی کے
طور پر، چاہے ہیں آپ سوا سات کی ترغیب دینا اور قسم ہری کی ناپسندیدگی کو۔

۲۔ قناعت کا بیان

ساحت: کی ایک احتمالی جگہ صفتِ قناعت ہے۔ اور قناعت یہ ہے کہ کبھی مال کی آرزو نفس پر چھا جاتی ہے اور وہ نفس
کی جڑ تک پہنچ جاتی ہے۔ پس جب انسان اس کو دل سے جھڑک دے اور اس کا چھوڑنا اس کے لئے آسان ہو جائے تو اس کا
ام قناعت راستہ ہے۔ قناعت اس مال کو تو کہو جسے کا نام نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اشرافِ نفس کے بغیر عطایت فرمایا ہے،
بلکہ قناعت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطایت فرمایا ہے اس پر راضی اور مطمئن رہے اور نہ وہ کسی حرص نہ کرے۔
حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مالدار کی مال کی فراوانی سے نہیں، بلکہ، مالدار کی مال کی اندازی ہے“
(مشکوٰۃ حدیث ۵۷۷۰)

تشریح: آدمی کے پاس اگر دولت کے ذخیرہ ہوں مگر اس میں زیادہ کی طمع ہو، تو اسے کبھی غلامی سکون نصیب نہ ہوگا، وہ
دن کا تھک رہے گا۔ یہ خلاف اس کے، اگر آدمی کے پاس دنیا کم ہو یا زیادہ مگر وہ اس پر مطمئن ہو تو وہ دل کا غم نہیں ہے، اس
کی زندگی بڑی مسرت کی زندگی ہوگی۔

حدیث — حضرت حکیم بن جراح رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ سے کچھ دن طلب کیا۔ آپ نے عرض
فرمایا: انھوں نے پھر اس کا آپ نے پھر عطا فرمایا، اور اس کا فرمایا، اسے حکیم ایسا مال ہر مہر شیریں ہے یعنی سب کو بھلا لگتا
— (مشکوٰۃ حدیث ۵۷۷۰)

ہے۔ اس جو اس کو بر دشمنی سے لینا ہے اس کیسے اس میں برکت کی بات ہے، اور جو اس کو اشرافہ نفس سے لینا ہے اس کیسے اس میں برکت نہیں کی جاتی۔ اور اس کا حال اس میں جیسا ہے جس کا کھانے سے چھٹ اکی ٹکس بھرتا۔ اور دست بلا دست زبیر سے بھرتے کئی ہاتھ بھینا ایک گھلیا ہوا ہے، امکانی حد تک اس سے احتراز کرنا چاہئے (مستوفی حدیث ۱۸۳۷)

تشریح: اشراف کے معنی ہیں: اوپر سے جھانکنا۔ اور اشرافہ نفس کے معنی ہیں جس طرح الائی، اس پکے اور کسی جگہ سے غفلت سے کا امید و درہنہ کا ردہ، میں غفلتی امید، اشرافہ نفس ہے۔ اور جو اس بے تردد وقت ہے اور میرا چشمی سے آدمی اس کو دیتا ہے اس میں برکت اس صرح ہوتی ہے کہ وہ اس مال کی امید پر پیسے سے کوئی قرضہ نہیں کر لیتا۔ اس لئے جب وہ آتا ہے تو بچا ہوتا ہے۔ اور حسی پہلی ہی خرچہ کر لیتا ہے اس لئے جب وہ آتا ہے تو ہاتھوں میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور وہ مالی ہاتھ روکتا ہے۔

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب میرے پاس اس مال میں سے کچھ آئے اور اچھا تو نہ بھانسنے والا ہو اور نہ مانگنے والا، ہو اس کو لے لے، اور اس کو اپنے لئے جمع رکھ، اور اس کے پیچھے اپنے نفس کو نہ ڈال" (بخاری حدیث ۱۷۳۷)

تشریح: یہ روایت گائی ہے۔ سورۃ النساء آیت ۵ میں ہے: ﴿لَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ فِي هَذِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ اللہ تعالیٰ نے اس مال کو لوگوں کے لئے سہارا بنایا ہے۔ جس اس کو جمع رکھنا مطلوب ہے، سب مال خرچ کر دینا اور کچھ بکرہ مانا اس کی تعلیمات کا متعلق نہیں ہے۔

ومنها: القناعة: وذلك ان الحصر على المال دفعاً يغلب على النفس، حتى يدخل في جوهرها، فإذا نقصه من قلبه، وسهل عليه تركه، فذلك القناعة.

وأيست القناعة ترك ما رزقه الله تعالى من غير اشراف النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس العنى عن كثرة العرص، ولكن العنى عن النفس" وقال: "يا حكيماً! إن هذا المال خضم خلو، فمن اخذه بسخاوة نفس يورث له فيه، ومن اخذه باشراف نفس لم يورث له فيه، وكان كالمذی يأكل ولا يشبع، والبد العلاء حبر من اليد السفلى" وقال عليه السلام: "إذا جاءك من هذا المال شيء، وأنت غير مشرب ولا سائل، فخذ، فتموله، وما لا فلا تتبعه نفسك"

ترجمہ: اور از انجملہ قناعت ہے۔ اور قناعت یہ ہے کہ یہ اوقات مال کی حرص نفس پر چھا جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جو ہر نفس میں پہنچ جاتی ہے، ایسی جب آدمی اس کو اپنے دل سے بھارت دیتا ہے اور اس پر اس کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے تو وہ قناعت ہے۔ اور قناعت اس چیز کو چھوڑنا نہیں ہے جو اللہ نے روزی کے طور اس کو نصرت فرمائی ہے نفس کے بھانسنے بغیر (بھارت حدیث ۱۷۳۷) جن کا ترجمہ گزرا چکا

۳- جوړوڅښاکا بیان

ساحت: کا ایک مظہر جو دھماکا مچا ہے۔ اور جو دلی حقیقت یہ ہے کہ کبھی مال کی اور مال کو جمع رکھنے کی محبت دل پر قبضہ نہ لگتی ہے۔ وہ دل کو ہر چار جانب سے ٹھیراتی ہے۔ مگر جب آدمی خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی ہمت کرتا ہے۔ اور خرچ کرنے میں تنگی محسوس نہیں کرتا ہے تو اس کیفیت کا نام جو دھماکا ہے۔ جو دھماکا مال اڑانے کا نام نہیں۔ مال فی غلبہ ہر چیز نہیں، وہ تو بڑی نعمت ہے۔ ہر چیز اس کی دوس اور اس کا غلط استعمال ہے۔

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "استنبائی حرم سے بچو! استنبائی حرم سے بچو! تو میں تباہ ہوئی ہیں۔"
 اسی نے ان کو خوں ریز کردیا اور تاجہ کو کھانچا جسے "راجمہ" (مسند ج ۳ ص ۳۳۳)

تشریح: جس میں بصری خلعت لٹی نہیں، بلکہ اس کی وجہ سے معاشرہ میں بہت سی خطرات کے برائیاں پیدا ہوتی ہیں جو دارا خرقہ موں کو لے ڈالتی ہیں۔ اس کے برخلاف جو دو کرم چٹانگت، محمدی، قوون باہمی، غلوارنی اور ہمدردی جیسی بے شمار خوبیوں کو جو دہاں لاتا ہے، جو قو موں کو با معروضہ پر پہنچاتا ہے۔

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "بیس دینی شخصوں پر حسد کرنا چاہئے: ایک: وہ جس کا اللہ نے ہل دیا ہو۔ اور دہا حق میں خرچ کرنے کی توفیق بھی ملے ہو۔ دوسرا: وہ جس کا اللہ نے غم دیا ہو۔ اور وہ اس کے ذریعہ فیصلے کرتا ہو۔ اور اس کو سبھنا تا بھی ہو" (مشکوٰۃ حدیث ص ۴۴ کتاب علم)

تشریح: اہل حدیث میں صمد سے مراد ملک ہے۔ یعنی یہ آرزو کرنا کہ جو چیز دوسرے کو حاصل ہے، مجھے بھی مل جائے۔ لوگ دنیا کمانے اور اس کا بیع و خرید میں مشغول کرتے ہیں، حالانکہ قابل رشک دنیا کو دین کے لئے خرچ کرنا ہے۔ لیکن جو رو رہتا ہے۔

حدیث۔۔۔ ایک خطبہ میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "ان باتوں میں سے جن سے میں تم پر اپنے بعد ملتا ہوں یہ ہے کہ تم پر دنیا کی رونق اور اس کی زیبائش کے دروازے کھولے جائیں گے" یعنی دولت کی ریل ٹرین ہوں اور وہ باعث فتنہ ہوگی۔ ایک شخص نے سوا کیا: خیر باعث شر ہو سکتی ہے؟ یعنی مال تو؟ ان کی نعمت ہے کیا وہ بھی سبب فتنہ بن سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: "خیر باعث شر نہیں ہوتی" (البتہ اس کا غلط استعمال خرابی پیدا کرتا ہے، جیسے "موسم بہار بہتر ہوا" کا گانا ہے اس میں بعض ایسی اچھی گھاس بونی ہے کہ جانور بے تحاشا چر چا چلا جاتا ہے، جس سے اس کو بد بھنسی ہو جاتی ہے، مادہ سر جاتا ہے یا قریب البرگ ہو جاتا ہے "تو یہ گھاس کی خرابی نہیں، بلکہ بے اعتدالی سے چرنے کا نتیجہ ہے۔" بطرح فتوحات کے ذریعہ جو مال ہاتھ آئے گا اور برائیاں، خرابی پیش و پشت میں، بہت کم اڑانے سے پیدا ہوگی۔ (مشکوٰۃ ج ۷ ص ۵۱۶) اور جو بد خویر میں خرچ کیا جائے، اس کا کینہ، تباہی اور صرغوسں اور ما جانے تو اس مال کے کیا کہنے (بخاری حدیث ۱۳۶۵)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں کے پاس زائد سواری ہو اس کو چاہئے کہ وہ اس کو سواری دے جس کے پاس سواری نہیں ہے۔ اور جس کے پاس زائد تو شہ ہو اس کو چاہئے کہ وہ اس کو دے جس کے پاس تو شہ نہیں ہے“ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مال کی اتنی اقسام ذکر کیں کہ میں ضیال ہوا کہ جو بھی چیز ضرورت سے زائد ہے اس میں حار کوئی حق نہیں (مسلم ۶۷۱۸ حدیث ۲۸۱۸)

تشریح: رسول اللہ ﷺ نے حاجت سے زائد مال کو خرچ کرنے کی اتنی زیادہ ترغیب اس لئے دی ہے کہ اس زمانہ میں لوگ چارویں، شہون، تھے، اور ان کے سامنے حاجت و ضرورت تھیں، جو اسی طرح اور بے فصل کے تھان سے پوری ہو سکتی تھیں۔ علاوہ ازیں اس میں اور بھی نوادہ ہیں: (۱) یہ حالت یعنی جو وہ محتاج ہے (۲) اس میں کامیابی کی استواری ہے (۳) اس میں مملوکوں کی چارہ سازی ہے۔

ومنها: الجود: وذلك: لأن حب المال، وحب المال، ربما يعلت القلب، ويحيط به من جلا نبيه، فإذا قدر على اتفاقه، ولم يجد له بقاء، فهو الجود: وليس الجود إضاعة المال وليس المال مِلْحًا لعينه، فإله نعمة كبرى.

قال صلى الله عليه وسلم "اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من قبلكم، فإني أرى أنكم قد سلفوا دماءهم، واستحلوا محارمهم" وقال عليه الصلاة والسلام: "لا حمدا إلا في اثنين: الحميت، وليس أو ياتى الخير بالشرة فقال: "إنه لا ياتى الخير بالشر، وإن مما يبئ الربيع ما ينزل خطاء، أو يلهم" وقال صلى الله عليه وسلم: "من كان معه فضل ظهر، فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل راجع فليعد به على من لا زاد له" فذكر من أصناف العال، حتى رأينا أنه لاحق لأحد منا في فضل. والنف رغب في ذلك الخلد الغريب: لأنهم كانوا في الجهاد، وكانت بالمسلمين حجة واجتمع فيه الساحة، وإقامة نظام، لعله، وإبقاء فنهج المسلمين.

ترجمہ: اور از انجملہ سخاوت ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ مال کی محبت اور اس کو روکنے کی الفت، کبھی دل پر قبضہ کر لیتی ہے۔ اور اس کو اس کی تمام جانہوں سے گھیر لیتی ہے، یہی جب آدمی اس کے خرچ کرنے پر توجہ دیتا ہے، اور وہ اتفاق میں کوئی قیمتی محسوس نہیں کرتا تو وہ جود و سخا ہے۔ اور سخاوت مال کا نہ کٹ کر بائیں۔ اور مال کی فتنہ کوئی بڑی چیز نہیں، کیونکہ وہ بڑی نعمت ہے (اس کے بعد چار حدیثیں ہیں) اور ترغیب دی آپ نے اس بارے میں بہت زیادہ ترغیب: اس لئے کہ لوگ چارویں مشغول تھے، اور مسلمانوں کو حاجت و درمیش تھی۔ اور انھیں کوئی اس خرچ کرنے میں راحت (جو وہ تھا) اور ملت کے نظام کی استواری اور مسلمانوں کی اور مانع کو باقی رہنا۔

۴- امیدیں کوتاہ کرنے کا بیان

۱۲۔ احادیث کے باب سے ہے امیدیں کوتاہ کرنا۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان پر زندگی کی صحت اس حد تک غالب آجاتی ہے کہ وہ موت کا ذکر تک پسند نہیں کرتا۔ اور وہ ایسی حیات و راز کو خوب دیکھتے ہیں جس تک عام طور پر آدمی نہیں پہنچتا۔ یہ شخص اگر اسی حال میں مر جاتا ہے تو زندگی کا یہ اشتیاق اس کے لئے وبال جان بن جاتا ہے۔

اور زندگی کی نسبت وہ غفلت نہیں۔ زندگی تو نعمتِ عظمیٰ ہے۔ حدیث میں ہے: ”تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی آرزو نہ کرے۔ اور نہ وقت آنے سے پہلے اس کی دعا کرے، کیونکہ جب وہ مرے گا تو اس کا عمل منقطع ہو جائیگا۔ اور زمین کی زندگی اس کی خیر ہی میں اضافہ کرتی ہے۔“ (ردالمحتار ج ۱ ص ۱۰۸، ۱۰۹)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دنیا میں ایسا رہ جیسے پردہ کی یاد راست چٹا مسافر ہو“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۶۷۳، ۵۶۷۴)

تشریح: مقصود حدیث یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو ہمیشہ عارضی زندگی سمجھو۔ حیات جاوردنی آخرت کی زندگی ہے۔ پس اس کی تیاری میں رہو۔

حدیث — حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک مرغِ خشک بنائی۔ اور اس کے پنجہ میں ایک میٹھی گھیر لپیٹی جو چونکھنے سے باہر نکلنے لگی تھی۔ اور چند چھوٹے مگھوٹے مگھوٹے باغ کے جو اس درمیانی خدا کی طرف متوجہ ہونے والے تھے۔ یہ چھوٹے مگھوٹے مگھوٹے باغ کی جانب سے کھینچے ہوئے درمیان میں تھا یعنی اس کے قریب کھینچے۔ اس طرح

پھر لمبی کیر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ”یہ انسان ہے“ اور چونکھنے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ”یہ اس کی اصل (موت کا مقررہ وقت) ہے جو ہر چار طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور یہ مگھوٹے جو باہر نکلا ہوا ہے وہ انسان کی امیدیں ہیں۔ اور یہ چھوٹے مگھوٹے مگھوٹے باغ (نعمات و ملیات) ہیں۔ اگر ایک سے بچ جاتا ہے تو دوسرا اس لپٹا ہے اور دوسرے سے بچ جاتا ہے تو تیسرا اس لپٹا ہے“ یعنی وہ ہر طرف موت کے سنہ میں ہے۔ بلایا اس کی ناک میں ہیں۔ ایک سے بچ جاتا ہے تو دوسری دہلیز لپٹی ہے، دوسری سے بھی بچ لپٹا ہے تو تیسری آگھیرتی ہے۔ بالآخر کوئی ایک جان بجا ثابت ہوتی ہے اور تمام رزق اس ناک میں مل جاتی ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۵۶۷۸)

تشریح: آرزوئیں کوتاہ کرنے کا طریقہ نبی ﷺ نے یہ جو بیان کیا ہے کہ زندگی کا حذر کرنا کہنے والی موت کو بکثرت یاد کیا جائے، گاہ گاہ قبرستان جا یا جائے، اور ہم عمروں کی موت سے عبرت حاصل کی جائے۔

ومنہا: قصر الأمل: وذلك: لأن الإنسان يفتقد عليه حب الحياة، حتى يكره ذكر الموت، وحتى يرجو من طول الحياة شيئاً لا يلبثه، فإن مات من هذه الحالة عذب بنزوعه إلى ما اشتاق إليه، ولا يجده، وليس العمر في نفسه مُقْتَضاً، بل هو نعمة عظيمة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كن في الدنيا كأنك غريب، أو غابر سبيل" وعط خطاً مرتعاً، وخط خطاً في الوسط، خارجاً منه، وخط خطاً صغيراً إلى هذه، للذي في الوسط، من جانبه الذي في الوسط، فقال: "هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به، وهذا الذي هو خارج: أملة، وهذه الخطط الصغار: الأعراس، فإن أخطأ هذا، نهس هذا، وإذا أخطأ هذا نهس هذا" وقد عالج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بذكر هالكة، فالدنات، وزهرة القبور، والاعتبار بموت الأقران. وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تمنين أحدكم الموت، ولا تدع به قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله"

ترجمہ: اور اگر انجملہ: امید کا محترم کرنا ہے۔ وردہ بات: اس لئے ہے کہ انسان پر غالب آجاتی ہے زندگی کی محبت۔ یہاں تک کہ وہ موت کا تذکرہ بھی نہ پسند کرتا ہے اور یہاں تک کہ وہ امید بانہ ہوتا ہے زندگی کی، وراثت کی اتنی کہ وہ اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ پس اگر وہ اس حالت میں مرتے تو سزاوار جاتا ہے اس کے مشائخ ہونے کی وجہ سے اس چیز کی طرف جس کا وہ مشائخ ہوا اور اس کو بھی پناہ — اور زندگی کی نفسہ قابلِ عزت نہیں، بلکہ دولتِ عظمیٰ ہے (اس کے بعد وہ حدیثیں سنیں میں امیدیں کہہ کرے کا بیان ہے) اور حقیقتِ عدل کیا ہے نبی ﷺ نے اس کا (یعنی نبی ﷺ کے) لہو کو توڑنے والی موت کو یاد کرنے اور باتِ خود اور ہم عصروں کی موت سے عبرت پذیر ہونے کے (دیکھو — اور فرمایا) اس حدیث کا قطعاً (پر سے ہے جہاں تحریر میں ذکر کی گئی ہے)

☆

☆

☆

۵۔ تواضع کا بیان

سماعت ہی کے باب سے تواضع (فکساری) ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آدمی محمدؐ اور خود پستی کے لہو صلوٰۃ کے پیچھے اٹانے سے کہ لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے۔ کیونکہ یہ چیز گس کو فراب کر دیتی ہے اور توہین پر ختم دھانے اور ان کی تحقیر کرنے پر آمادگی ہے۔ اور ذیل روایت میں تواضع کا بیان ہے:

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ بھر غرور ہے" کسی سے دریافت کیا: آدمی کو اچھا نہیں اور اچھا نہیں پسند ہوتا ہے تو کیا یہ بھی غرور ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "یؤکلب اللہ"

پاک جیل ہیں، وہ جہاں کو پسند کرتے ہیں۔ تکبر جن کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے“ (مشکوٰۃ ص ۵۱۹)۔
 تشریح: اس حدیث میں دو ملکی ملتی چیزوں میں امتیاز کیا گیا ہے۔ ایک: جمال پسندی، جو مطلوب ہے۔ دوسری: خود پسندی، جو مملوع ہے۔ اور خود پسندی یہ ہے کہ آدمی اپنی حق چلائے دوسرے کی بات خواہ وہ حق ہی کیوں نہ ہو نہ سنے۔ اور میں میں ہی میں رہے دوسرے کو قطعاً گناہ سنڈالے، یہی وہ گھمنڈ ہے جو دخول جنت میں مانع ہے۔
 حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا میں تم کو بتاؤں کہ دوزخی کون ہے؟ ہر اکھڑ بد خو اور مغرور شخص!“ (مشکوٰۃ ص ۵۱۹)۔

تشریح: خدا سے چیز بچانی جاتی ہے۔ جب اکھڑیں، بد خوئی اور غرور جنم میں لے جانے والی صفات ہیں تو تواضع، نردقی، خاساری اور نرمی جنت میں لے جانے والی صفات ہیں۔
 حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا کہ وہ ایک خوشنما جو ازب قن کئے ہوئے چلا جا رہا تھا اور دل میں اتر رہا تھا، اس نے سرمیں کھجکھی کر کھی تھی اور متکبرانہ چال چل رہا تھا کہ یکایک اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا۔ لیکن وہ قیامت تک دھنسا ہی جو رہا ہے (بخاری حدیث ۵۷۸۹)۔

۶۔ بر دباری، وقار اور نرمی کا بیان

ساخت ہی کے ہنپ سے بر دباری، وقار اور نرمی ہے۔ تینوں کا حاصل یہ ہے کہ آدمی غصہ کے تقاضے کی پیروی نہ کرے۔ جب کسی بات پر غصہ آئے تو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہئے، معاملہ کو سوچے اور عواقب پر نظر ڈالے پھر کوئی اقدام کرے۔ اور غصہ ہر حال میں برائیں۔ بے موقعہ غصہ ہی برا ہے۔ جو غصہ نفسانیت کی وجہ سے ہو یا جس غصہ میں آدمی حد و شرع کا پابند نہ رہے وہی مذموم ہے۔ اور جو غصہ اللہ کے لئے اور حق کی جہاد پر ہو، اور اس میں بھی حدود سے تجاوز نہ ہو تو وہ گناہ ایمان کی بھائی اور مستثنیٰ کی ہے۔ حدیث شریفہ میں ہے کہ: ”پیلو ان وہ نہیں جو مقابل کو بچاؤ دے۔ شہزادہ وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے“ (مشکوٰۃ ص ۵۱۵)۔

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو آدمی نرمی کی صفت سے محروم کیا گیا، دوسری ہی غیر سے محروم کیا گیا“ (مشکوٰۃ ص ۵۱۹)۔ یعنی لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا بڑی خوبی کی بات ہے، حتیٰ بڑی خوبی کہ جو اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہ گیا!

حدیث — ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا: ”غصہ مت کیا کر؟ انھوں نے اپنی وہی درخواست بار بار دہرائی آپ نے ہر دفعہ یہی فرمایا کہ: ”غصہ مت کیا کرو!“ (مشکوٰۃ ص ۵۱۴)۔
 حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا میں تمہیں ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو روزِ آخر حرام ہے، اور جس پر

دوزخ کی آگ حرام ہے؟ ہر نرم مزاج، نرم طبیعت، لوگوں سے نزدیک اور نرم خو پرہیزگار ہے۔ (مشکوٰۃ ص ۵۰۸)۔
 تشریح: غضن، نسن اور سہل تینوں لفظ قریب آگئی ہیں اور نرم مزاجی کے مختلف پہلوؤں کی ترجمانی کرتے ہیں۔
 حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی نرم مزاج، خوش خواہ اور سہل رہو اور لوگ اس کو چاہتے ہوں اور جنتی ہے۔ دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے۔

۷۔ صبر کا بیان

صاحت کے معانی میں سے صبر و عکباتی بھی ہے۔ اور صبر یہ ہے کہ نفس، راحت و آسویگی، مقابلہ کے وقت صبر بہت خواہش نفس، کبر، جھگڑنا، الفتائے راز اور قطع مروت جیسے تقاضوں کی تاجدادی نہ کرے۔ اور انہی وادائی کے اختلاف سے صبر کے مختلف نام ہیں۔ سورۃ الرمزیت ۱۰ امی ہے: ”صبر شعار لوگوں کو ان کا صلہ ہے شری لے گا“ اور حدیث شریف میں ہے: ”لن نعطا عطاء عبرا و اذ اذ من العبر“ تم صبر سے بہتر اور وسیع تر کوئی عیب ہرگز نہیں دیتے گئے (بخاری ص ۱۶۷)۔

تشریح: صبر کے لغوی معنی ہیں: نہ کرنا اور نہ کرنا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: نفس کو حد و شریعہ کا بندھنا۔ ایسی صاحت پر نفس کو روکنا اور محارم سے باز رکھنا دونوں صبر ہیں۔ اور حد و شریعہ کو بندھنا بیش اللہ تعالیٰ کی طرف نہ لگائے رہتا ہے، اس لئے صبر بھی باب صاحت سے ہے۔

ومنها: التواضع: وهو: أن لا تنزع النفس داعية النكرو والإعجاب، حتى يزود في الناس، فمن ذلك يفسد نفسه، ويبر على ظلم الناس والازدراء. قال صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر" فقال الرجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا؟ فقال: "إن الله جميل يحب الجمال، الكبر: بطن الحق وغضب الناس" وقال عليه السلام: "ألا أخبركم بأهل النار؟ كل غلّ جوف مستكبر" وقال عليه السلام: "بينما رجل يمشي إلى حلة تعجبه نفسه، فزجل برأسه، فاحتال في مشيه، إذ عسف الله به، فهو يتجملجمل في الأرض إلى يوم القيامة"

ومنها: العلو، والأنافة، والرفق: وحاصلها: أن لا ينزع داعية الغضب، حتى يزود، ويرى فيه مصلحة، وليس الغضب مدموماً في جميع الأحوال. قال صلى الله عليه وسلم: "من يخرم الرفق يخرم الخير كله" وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: "لا تغضب" فردد مراراً، فقال: "لا تغضب" وقال صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟"

کس قریب، قُرب، کُن، سہل، "وَلَمَّا عَلِمَ الْإِسْلَامَ: "لِيسَ الشَّدِيدُ بِالْعُرْغَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الْمَدَى يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ"

وَعِنَهَا: الْعَصْرُ: وَهُوَ عَدَمُ انْقِيَادِ النَّفْسِ لِدَاعِيَةِ الْفُتُوغِ، وَالْهَلَعِ، وَالشَّهْوَةِ، وَالْبَطَرِ، وَظَهَارِ الْمَرِّ، وَضَرْمِ الْمَوَدَّةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَيَسْتَعِي بِأَسْمِ حَسْبِ تِلْكَ الدَّاعِيَةِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا فِي الْأَجْرَةِ لَمْ يَلْعَنُوا أُولَئِكَ هُمُ الصَّابِرُونَ ۚ بَلْ يَسْتَفْهِمُونَ ۚ إِنَّهَا إِلَّا تَأْوِيلُهَا ۚ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۚ﴾

ترجمہ اور ازانجملہ تو واضح ہے۔ اور تو واضح یہ ہے کہ نہ جیسے پہلے غمِ تکبر اور خود پسندی کے نشے سے۔ یہاں تک کہ نہ بغیر کچھ وہ لوگوں کو۔ پس یہ تک یہ چیز اس کے نفس کو بگاڑ دیتی ہے اور اگھارتی ہے لوگوں پر ظلم کرنے پر اور حقیر کرنے پر (س کے بعد احادیث ہیں)۔ اور ازانجملہ بروبادی، باؤدہ کی اور زنی ہیں۔ اور میں کا حاصل یہ ہے کہ نہ بڑی کرے آدمی نصہ کے نشے کی، یہاں تک کہ خود بنگ کرے اور غصہ کرنے میں مصوٹ دیکھے، اور نہیں ہے نصہ براہ حال میں۔ اور ازانجملہ صبر ہے۔ اور میرٹس کا تابعداری نہ کرتا ہے آسودگی، گھبراہٹ، شہوت، تمنہ، افتائے راز اور قطع تعلقات اور ان کے عہادہ کے خلاف سے کی۔ پس نام رکھا جاتا ہے مہر اس داعیہ کے موافق ناموں کے ذریعہ (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمہ اللہ ۵۴۷)

صفتِ عدالت کا بیان

نبی ﷺ نے عدالت کے صفات: (مثالی جملوں) کا حکم دیا ہے اور اس کے اہم ایوان کی اصلاح دی ہے۔ اور آپؐ نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کرنے کی خواہش بیان کی ہیں اور اس کی ترغیب دی ہے۔ اور آپؐ نے عدالت کی اہم کام کر فرمایا ہے۔ جو یہ ہیں: ۱۔ ایک گھر میں بسنے والے افراد میں الفت و تحارف ۲۔ محلہ والوں کے ساتھ مہمشریت (میل میل کر زندقہ سر کرنا) ۳۔ سستی والوں کے ساتھ معاشرت ۴۔ بزرگانِ دین کی تعظیم ۵۔ لوگوں سے حسبِ مزاج نہ ہونا کرنا۔ ذیل میں کچھ احادیث ذکر کی جاتی ہیں جو بابِ عدالت کی افواہ کے لئے سنو کہ کامیابی۔

حدیث (۱)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "عظم وستم سے بچ، کیونکہ عظم قیامت کے دن ٹپ اندھیرا ہوگا"

(مسند احمد: ۴۲)

حدیث (۲)۔ رسول اللہ ﷺ نے جیزہ الدوسری کے موقع پر مٹی کے میدان میں خطاب میں فرمایا: "تمہارے

تو نہ تمہارے احوال اور تمہاری عزتیں اللہ تعالیٰ نے تم پر ایسی قلعی حرام کی ہیں جیسی تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں ہے اور تمہارے اس شہر میں "بحر فرہ" یا "کھے" نامی دریا بہتا ہے جو کافر نہ ہو جائے کہ ایک دوسرے کی گزر نہیں مارنے لگوا" (بخاری ص ۳۰۳)

حدیث (۳) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں" (مشکوٰۃ حدیث ۶)

حدیث (۴) — ابن الملقین کے والد میں رسول اللہ ﷺ نے خطاب عام میں فرمایا: "بخدا! اگر تم میں سے کوئی شخص اسوٰل زکوٰۃ میں سے کچھ بھی ناحق سے لے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس چیز کو اٹھائے ہوئے ہوگا۔ پس بخدا! میں تم میں سے ایک شخص کو پچھانوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ وہ ذلت اٹھائے ہوئے ہوگا، جو ہلہلا رہا ہوگا، یا گائے اٹھائے ہوئے ہوگا جو بول رہی ہوگی، یا بکری اٹھائے ہوئے ہوگا جو میا رہی ہوگی" (مسلم ۳۰۰۱۱ کتاب الزکوٰۃ)

حدیث (۵) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس نے باشت بھر زمین اچھائی، اس کو ساتویں سینوں کا حقوق پہنایا جائے گا" (بخاری حدیث ۲۵۵۳) اور اس کی وجہ کتاب الزکوٰۃ میں مذکور ہے (دیکھیں روضۃ اللہ ۴)

حدیث (۶) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "مسلمان مسلمان کے لئے کمر کی طرح ہے، جس کا بعض کمر کو مضبوط رکھتا ہے، پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا یعنی مسلمانوں کو اس طرح باہم وابستہ اور پیوستہ رہنا چاہئے" (مشکوٰۃ ص ۳۶۵)

حدیث (۷) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "مسلمانوں کی حالت ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں اور ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں جسم کی مثل ہے۔ جب سر کا کوئی عضو درمند ہوتا ہے تو تمام (اعضائے) جسم ایک دوسرے کو درمند عضو کے لئے شب بیداری اور نہ میں شریک ہونے کے لئے جلاتے ہیں" (مسلم ۱۶۰۱۹)

حدیث (۸) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نہ پر رحم نہیں کرتے" (مسلم ۷۰۱۵)

حدیث (۹) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس پر ظلم کرتا ہے تا اس کو ہلکے میں ڈالتا ہے (جسی دشمن کے ہاتھ میں نہیں پھنساتا) جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی میں ہوتے ہیں۔ اور جو کسی مسلمان سے کوئی غم (بے چینی) کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس غم کے بدلے قیامت کے دن کے غموں میں سے کوئی غم دور کرے گا۔ اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی

پر اوجھڑی فرمائیں گے" (مشکوٰۃ حدیث ۶۹۵۸)

حدیث (۱۰)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "سفارش کرو ثواب دیے جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعہ جو چاہیں گے فیصلہ کریں گے" یعنی کوئی اپنی حاجت کے لیے میرے پاس آئے تو اس کی سفارش کرو، یہ تقدیر الٰہی جو ہوگا سب کو یکساں پاتا ثواب نہ کہو (مشکوٰۃ حدیث ۶۹۵۱)

حدیث (۱۱)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "وہ شخصوں کے درمیان انصاف کرنا خیر اللہ ہے، مگر کسی کا سوزی میں تھکان کرنا اس کو پس پر بٹھانا یا اس پر اس کا سامان اٹھانے بھی صدقہ ہے اور ہر اچھی بات صدقہ ہے" (اسلم ۱۵۰۷ مشکوٰۃ حدیث ۱۸۹۶)

حدیث (۱۲)۔ آیت واقعہ میں کزور صحابہ (سلمان و صہیب و بلال رضی اللہ عنہم) سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی تھی، جس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "ابو بکر! تم نے تم نے ان کو مارا مل کر دیا۔ بخدا! اگر تم نے ان کو مار کر خن کر دیا تو یقیناً تم نے اپنے پروردگار کو مارا مل کر دیا" (اسلم ۱۱۶۶)

حدیث (۱۳)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "میں اور حبیب کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے" اور آپ نے شہادت کی اور حج کی افلی سے اعطاء فرمایا، اور ان کے درمیان تمہاری ہی کشادگی رکھی" (مشکوٰۃ حدیث ۶۹۵۰)

حدیث (۱۴)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "یہ دو شخصین کی خیر گیری کرنے والا راہ خدا میں آتی کرنے والے (فرج کرنے والے) کے طرح ہے" (مشکوٰۃ حدیث ۶۹۵۱)

حدیث (۱۵)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "ان بیٹوں سے جو آزادی کی (یعنی اس کے بیٹاں دختر خود ہوئی) پس اس نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا (زندہ و مردوں کی بکرا اچھی طرح پالا و سوا) تو وہ اس کے لئے (دراز سے پر) ہوگی" (مشکوٰۃ حدیث ۶۹۴۹)

حدیث (۱۶)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "مورتوں کے ساتھ بہتر ۳۰ کوئی میری وصیت قبول کرے کہ نہ کہ وہ پہلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور بیسوں میں سب سے بگ اور بک پہلی ہے یعنی عورتیں نہایت کج قول سے پیدا کی گئی ہیں۔ پس اگر تم پہلی کو سیدہ کرنے کی کوشش کرو تو اس کو دوزخ میں لے جاؤ (اور اس کا توڑا خلاق ہے) اور اگر اس کو امی جان پر رہنے دو گے تو ہمیشہ بگ ہی رہے گی (اور تمہارا کام نکلا رہے گا) پس عورتوں کے ساتھ بہتر ۳۰ کی وصیت قبول کرو" (مشکوٰۃ حدیث ۳۲۳۸)

تشریح: اس حدیث میں اسرائیلی لغت کی کبھی کی جھٹیل ہے۔ عورت کی تخلیق کا بیان نہیں ہے اور جوج (بائیس) غیر محسوس کی کہتے ہیں۔ جیسے بے پاکا سم کی گئی۔ اور تخلیق جوہر رضی اللہ عنہا کی روایات مجملہ اسرائیلیات ہیں۔ اور سواۃ اشہاء کی کبھی آیت میں جوہر خلق منھا ذوا نھا ہے۔ اس کی تفسیر میں روح المعانی (۱۸۱۳) میں حاشیہ میں حضرت محمد باقر

در اندک جو ہمیشہ اندر رہا ہی ایسا خوب نفس کیا ہے، ایسا خلفتہ من فعلی چاہیہ یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جو گوندی ہوئی نئی نئی کئی کئی قسمی اس سے دادی ہو، یہ ان کی ہیں۔ واللہ اعلم (یہ شریعہ شاریع کی ہے شائد صاحب کی نہیں ہے) حدیث (۷۸)۔ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا: شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا: ”جب آپ کہہ نہیں تو اسے بھی کھانا نہیں اور جب آپ چاہیں تو اسے بھی پہنا نہیں یعنی حسب ضرورت خورد و نوش اور لباس و پوشاک کا انتظام کریں۔ اور چہرہ پر نہ ماریں، اور قسح نہ لگاؤ (خیر سے عروسی کی ہدوہ کہتے تھے)۔ اور آپ سے نہ چھوڑیں مگر گھر میں یعنی اگر کئی بار قسح ہو تو بھی اسی گھر میں بیٹھیں (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۵۱)

حدیث (۷۸)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے دست پر بلائے، مگر وہ نہ آئے اور شوہر رات بھر راضی رہے تو اس پر فرشتے صبح تک لعنت کرتے ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۴۳۶)

حدیث (۷۹)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عورت کے لئے جائز نہیں کہ (نفل یا واجب غیر رمضان) روز رکھے، جبکہ اس کا شوہر کھڑے سوچوں مگر اس کی اجازت سے۔ اور شوہر کے گھر میں کسی کو آنے کی اجازت نہ دے مگر اس کی اجازت سے“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۴۲۱)

حدیث (۸۰)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر کسی کو حکم دینا کہ وہ کسی کو جہد کرے تو میں عورت کو حکم دینا کہ وہ اپنے شوہر کو جہد کرے“ (یعنی شوہر کا عظیم حق ہے) (مشکوٰۃ حدیث ۳۷۵۵)

حدیث (۸۱)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس عورت کا انتقال اسی حال میں ہوا کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہے تو وہ جنت میں ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۷۵۶)

حدیث (۸۲)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایک دینار جو آپ، ابوہریرہ (جہاد) میں خرچ کریں، دس سو دینار جو آپ کو آپ خاں زاد کرنے میں خرچ کریں، تیس سو دینار جو آپ کی غریب کو خیرات دیں اور چوتھا دینار جو آپ اپنی بیوی پر خرچ کریں، ان میں سے زیادہ ثواب اس دینار کا ہے جو آپ نے اپنی بیوی پر خرچ کیا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۱۳۱)

حدیث (۸۳)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر سلطان اپنی بیوی پر بے امید ثواب کچھ خرچ کرے تو وہ خرچ کرنا اس کے لئے خیرات ہوگا“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۱۳۲)

حدیث (۸۴)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جبرئیلؑ ہر بار مجھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے رہے، تا آنکہ مجھے خیالی ہوا کہ اب وہ اس کو وارث بنائیں گے“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۹۱۳)

حدیث (۸۵)۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب تم شہر یا کایا کر تو چاہی یا نہ عہاد یا کرو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھو“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۱۳۷)

حدیث (۸۶)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین ہو وہ اپنے پڑوسی کو نہ

مٹائے؟ (بخاری حدیث ۶۰۱۸)

حدیث (۲۷) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بخدا اودھوسن نہیں جس کا پردہ اس کی مصیبت (شر و سار) سے مامون نہیں؟“ (بخاری حدیث ۶۰۱۶)

حدیث (۲۸) — ایک مولود پر اللہ تعالیٰ نے تاتے سے فرمایا: ”کیا تو راضی نہیں کہ میں اسے جڑوں جو تجھے جڑے، اور میں اسے کانوں جو تجھے کانے؟“ (مسکوتہ حدیث ۳۹۱۹) یعنی اللہ کی خوشی ناخوشی، صلہ رحمی اور قطع رحمی کے ساتھ وابستہ ہے۔

حدیث (۲۹) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو رزق میں کٹھا کی اور رینک نکاتا نہ تو قدم میں پا ہوتا ہے اس کو چاہئے کہ صلہ رحمی کرے“ (مسکوتہ حدیث ۳۹۱۸) یعنی صلہ رحمی سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور موت کے بعد بہت دنوں تک ذکر خیر باقی رہتا ہے۔

حدیث (۳۰) — رسول اللہ ﷺ نے کبیر و گناہوں میں والدین کی نافرمانی کو بھی شامل کیا ہے (مسکوتہ حدیث ۵۰) اور جس ترتیب سے آپؐ نے کہا نکاح کر فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کے بعد والدین کی نافرمانی اور انڈا رسائی کا درجہ ہے، قل نہیں کا درجہ بھی اس کے بعد ہے۔

حدیث (۳۱) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کبیر و گناہوں میں شمار ہے: ماں باپ کو گالی دینا“ عرض کیا گیا: کیا ماں باپ کو بھی کوئی گالی دیتا ہے؟ آپؐ نے فرمایا: ”ہاں! اور دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور دوسرا اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ اور دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے، تو دوسرا اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ میں کو اس نے خود اپنے والدین کو گالی دی (مسکوتہ حدیث ۳۹۱۶ سنہ دوم ۱۹۳۶ء)

حدیث (۳۲) — ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا میرے ماں باپ کے گھر پر کچھ ایسے حقوق ہیں جو ان کے مرنے کے بعد بھی مجھے ادا کرنے چاہئیں؟ آپؐ نے فرمایا: ”ہاں! ان کے لئے رحمت کی دعا کر، ان کے لئے بخشش کا لگانا، ان کا اگر کوئی عہد و پیمان کسی سے ہو تو اس کو پورا کرنا، ان کے غلطی سے جو شے ہیں ان کا لحاظ رکھنا اور ان کا حق ادا کرنا اور ان کے دوستوں کا احترام کرنا“ (مسکوتہ حدیث ۳۹۳۹)

حدیث (۳۳) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کی تعظیم میں شمار ہے: (۱) بڑے مسلمان کی تعظیم کرنا (۲) اور اس عالم کی تعظیم کرنا جو دین میں غلو کرنے والا نہیں ہے یعنی دین کی غلط ترجمانی نہیں کرتا مادہ شدہ دین سے دور (۳) ہے (۴) اور انصاف پرور بادشاہ کی تعظیم کرنا“ (مسکوتہ حدیث ۳۹۷۷)

حدیث (۳۴) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں میں سے جس کو ۴۰۰۰ بھائیوں پر رحم نہ کرے اور ۴۰۰۰ بڑے کی بھڑکی نہ بچائے؟“ (مسکوتہ حدیث ۳۹۷۷)

حدیث (۳۵) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "کوئی کوئی کے مرتبوں میں اتار دینا یعنی اہل عزت اور شرف کی توقیر کر دہ (حلقہ حدیث ۶۳۲)"

حدیث (۳۶) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس نے کسی کی بہادر پری کی، یا اپنے بھائی بھائی کی مدد کی، تو ایک نیکارے والا اس سے نیکار نہ رہتا ہے۔ تو خوش ہوا اور تیرا چمن دل پسند ہوا اور اس نے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا" (ترمذی حدیث ۱۸۷۶)

یاد رہے کہ ان جگہوں اور مدعوں میں مفت عداوت اور حسن معاشرت کی آگہی دی گئی ہے (من روایات میں کوئی ترتیب ملاحظہ)

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمضآن العدالة، ولنه على معظكم أبايها، وبين معاصن الرحمة بحق الله، ورغب فيها، وذكر السننها: من لأهل المنزل، ومعاشر أهل الحن، وأهل المدينة، وتوقير عظماء العلة، وتزليل كل واحد منزله، وذكر من ذلك أحاديث، تكرر انموذجاً لهذا الباب:

[۱] قال صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة"

[۲] وقال عليه السلام: "إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم، كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا"

[۳] "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"

[۴] "والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئاً بعير حقه، ولا لقي الله بحمله يوم القيامة، فلا غفران أحداً منكم لقي الله بحمل بعير، له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تبيغ"

[۵] وقال: "من ظلم في شئ من الأرض، طوفه من سبع أرضين" وقد ذكر برة في الزكاة:

[۶] "والمؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضاً"

[۷] "قتل المؤمن في نواذهم، وغر حبهو، وعاطفهم مثل تحسد: إذا تشكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحنى"

[۸] "من لا يرحم الناس لا يرحمه الله"

[۹] "المسلم نحو المسلم، لا يظلمه، ولا يذلّه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة"

[۱۰] "اشفقوا، وتجاوزوا، ويغضى الله على لسان نبيه ما أحب"

[۱۱] وقال: "تقبل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته، فتحمله عليها أو ترفع له عليها"

متاعه: صدقة، والكلمة الطيبة صدقة“

[١٦] وقال في ضعفاء المهاجرين: "لئن كنت أفضيتهم لقد أفضيت ربك"

[١٧] وقال: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا" وأشار بالسبابة والوسطى.

[١٨] "الساعي على الأرملة والمسكين كالساعي في سبيل الله"

[١٩] "من ابتلى من هذه الثياب شئ، فاحسن اليهن، كنَّ له منهن من النار"

[٢٠] "استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه: فإن

ذهبت فقيمة كسرته"

[٢١] وقال في حق الزوجة: "أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسبت، ولا تضرب

الوجه، ولا تفتح، ولا تنحر إلا في البيت"

[٢٢] "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فلم تأت، فبات غضبان عليها، لعنها الملائكة حتى تصبح"

[٢٣] "لا يحل لامرأة أن تصوم، وزوجها شاهد، إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه"

[٢٤] "ولو كنت أمتراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"

[٢٥] "أبما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة"

[٢٦] "حسبنا أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقة، ودينار تصدقت به على مسكين،

ودينار أنفقته على أهلك: أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك"

[٢٧] "إذا أنفق الرجل على أهله نفقة بحسبها فهو له صدقة"

[٢٨] "ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه"

[٢٩] "يا أبا ذر! إذا طبخت مرقة فأكثر ماء، وتأخذ جبرأتك"

[٣٠] "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره"

[٣١] "والله لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوالله"

[٣٢] "لأن الله تعالى للرحم: "لا ترحمن أن أحب من وصلك، وأقطع من قطعك؟"

[٣٣] "من أحب أن يستطاع له في دينه، ويؤمن له في أهله: فليصل رحمه"

[٣٤] "من الكبائر شقوق الوالدَيْن"

[٣٥] "من الكبائر شتم الرجل والديه: يسب أباه الرجل يسب أباه، ويسب أمه يسب أمه"

[٣٦] سئل: هي بقي من بر أبوي شئ أثرهما به بعد موتهما؟ فقال: "نعم! الصلاة عليهما"

والاستعصار لهما، وإنقاذ عبيدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما“

[۳۳] ”وإن من إجلال الله إكرام ذي الشيعة المسلم، وحاصل القرآن، غير الغالي فيه، والجهلي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط“

[۳۴] ”ليس مناس لم يرحم صغيرونا، ولم يعرف شرف كبيرنا“

[۳۵] ”أزونا الناس منازلهم“

[۳۶] ”من عاد مريضاً، أو راحاً، أو في الله، ناداه مناد: يا نفل، وطاب مثلك، وبوئت من الجنة منزلاً“

فہذا الاحادیث وامتثالہا کلہا تنبیہ علی خلقی العداۃ وحسن المشارکۃ.

نوٹ: احادیث کا ترجمہ پڑھ کر پکا اور باقی عبارت کا ترجمہ بھی واضح ہے۔

باب ۴

احوال و مقامات کا بیان

اسان کے حصول کے بعد اس کے جو ثمرات و فوائد حاصل ہوتے ہیں انہی ”احوال و مقامات“ کہلاتے ہیں۔

وضاحت: سرانگہ جب ذکر و فکر سے ذریعہ میری اللہ شروع کرتا ہے تو اسے کچھ عارضی کیفیات پیش آتی ہیں، جیسے طرب و حزن اور بے دھڑکنا وغیرہ۔ یہی عارضی احوال کہلاتے ہیں۔ اور ذکر و فکر کے نتیجہ میں جو فوائد و ثمرات حاصل ہوتے ہیں وہ مقامات کہلاتے ہیں:

حال: وہ عارضی کیفیت ہے جو سالک کے دل پر پھرتی ہے یا نفس میں پیدا ہوتی ہے۔ حال: غیر اختیاری اور آنی جانی ہوتا ہے۔ اسی کو حال اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ بھر جاتا ہے، برقرار نہیں رہتا۔

مقام: وہی ہولی کیفیت (ملک) ہے جو ذکر و فکر سے پیدا ہوتی ہے۔ جیسے یقین اور اس کے شیعے، انوار میں داخل و غیروہ۔ اس کے بعد جانا جائے کہ احوال و مقامات سے متعلق روایات کی شرح و مقامات پر موقوف ہے۔ پہلے مقدمہ عقل و دھب اور عکس کے اثبات میں اور ان کی روایات کے بیان میں ہے۔ اور دوسرا مقدمہ: لطائف (عاشق، محض، قلب اور عکس) سے احوال و مقامات کے پیدا ہونے کی کیفیت کے بیان میں ہے۔

پہلا مقدمہ

لحافِ ثلاثہ کا ذرا نکل و نقلیہ سے اثبات

اور

ان کی ماہیات کا بیان

لحافِ ثلاثہ کی جمع ہے۔ لطیف، لطیف کا سنوت ہے۔ لطیف کے معنی ہیں: باریک۔ انسان کے جسم میں فہم کے اعتبار سے تین باریک (خفی) چیزیں ہیں، جو عقل، قلب اور نفس کہلاتی ہیں۔ یہ لحافِ ثلاثہ: عقل، عقل اور حجرہ سے ثابت ہیں، اور عقول کا ان پر اتفاق ہے:

عقل کا نقل سے اثبات: آیات: (۱) سورۃ الرعد آیت ۴، سورۃ النحل آیت ۱۱، اور سورۃ الروم آیت ۲۳ میں ہے: ”یُنشِئُ اِنۡ اَمۡوَرٌ مِّنۡ بَیۡدٍ مِّثۡلَ اَیۡہِاۤیۡمَ اِنۡ اَکۡثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوۡنَ“ اور سورۃ الملک آیت ۱۰ میں ”اِنَّہٗ تَعَالٰی فَعَلَ مَا یَعۡلَمُ“ اور کافر (فرشتوں سے) کہیں گے: ”اگر ہم منتظر یا عقل سے کام لیتے تو ہم اس روزخ میں سے نہ ہوتے“

احادیث: (۱) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ پس اس سے فرمایا: سامنے آ۔ و سامنے آئی۔ فرمایا: پیچھے بھیر۔ اس نے پیچھے بھیر لی۔ فرمایا: میں تیرے ہی ذریعہ دار و گیر کروں گا“ (کنز العمال حدیث ۴۵۸۷، ۴۵۸۸، ۴۵۸۹) یہ روایت مختصر قسمی ہے (۲) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آدی کا دین اس کی عقل ہے، اور جس میں عقل نہیں اس میں دین نہیں“ (کنز العمال حدیث ۴۰۳۳) (۳) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جسے لب (خالص عقل) کی روزی ملی وہ کامیاب ہو گیا“ (کنز العمال حدیث ۷۰۴۱)

یہ احادیث اگرچہ ضعیف ہیں، مگر میں نے ان کی اسانید میں کلام کیا ہے۔ مگر عقل کے سلسلہ میں متعدد احادیث مختلف اسانید سے مروی ہے۔ جو باہم مل کر قوی ہو جاتی ہے (دیکھو روایات کے لئے دیکھیں کنز العمال احادیث ۴۵۰۳۳ تا ۴۵۰۵۳) (۴) حدیث (۴۵۰۵۳)

قلب کا نقل سے اثبات: آیات: (۱) سورۃ الانفال آیت ۲۴ میں ہے: ”اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ آزمینے جاتے ہیں آدی اور اس کے قلب کے درمیان“ (۲) اور سورۃ فتح آیت ۲۷ میں ہے: ”اس میں اس عقل کے لئے بڑی عبرت ہے جس کے لئے قلب ہے یادہ کان کا کہ درمیان سے بات سنتا ہے“

احادیث: (۱) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سوا جسم میں ایک بوٹی ہے۔ جب وہ سطور جاتی ہے تو سارا جسم سطور

جاتا ہے۔ اور جب دیکھ جاتی ہے تو سارا جسم گز جاتا ہے، سنو! وہ یونی قلب ہے۔ (مسکوٰۃ حدیث ۱۷۳۲) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قلب کا حال، پچھل زمین میں پڑے ہوئے کی طرح ہے۔ جس کو ہوا میں دھو سے پیت کی طرف پھینکتی ہیں“ (مسکوٰۃ حدیث ۱۰۳)

نفس کا نقل سے اثبات: آیت: سورۃ خم المجلدہ آیت ۳۱ میں ہے: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُهَا أَنْفُسُكُمْ﴾ اور تمہارے لئے اس (جنت) میں وہ ہے جس کو تمہارے نفس چاہیں گے۔

حدیث: — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نفس تمنا کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے، اور شرعاً و تعدیلاً یا بخیر یا شرعی ہے“ (مسکوٰۃ حدیث ۸۶)

لفظ قلب تلاش کی مہمات: سورۃ استعمال کا جائزہ لینے سے لفظ تلاش کی مہمات درج ذیل معلوم ہوتی ہیں:

عقل: (چیز ہے جس کے ذریعہ انسان ان چیزوں کا ادراک کرتا ہے جن کا خواہش کا ہر سے ادراک نہیں کیا جاسکتا۔

قلب: وہ چیز ہے جس کے ذریعہ انسان محبت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، پسند یا ناپسند کرتا ہے اور غم و اراہ کرنا ہے۔

نفس: وہ چیز ہے جس کے ذریعہ انسان اللہ کے کھانوں کی مزید اور شروعات کی اور دل پسند چیزوں کی خواہش کرتا ہے۔

﴿المقامات والأحوال﴾

اعلم أن للإحسان ثمرات، تحصل بعد حصوله، وهي ”المقامات والأحوال“، وشرح الأحاديث المصنفة بهذا الباب يتوقف على تمهيد مقدمين: الأولي: في إثبات العقل والقلب والنفس، وبیان حقائقها. والثانية: في بیان كيفية تولد المقامات والأحوال منها.

﴿المقدمة الأولى﴾

اعلم أن في الإنسان ثلاث لطائف: تسمى بالعقل، والقلب، والنفس: دق على ذلك النقل، والعقل، والسجدة، واتفاق العقلاء.

أما النقل: فقد ورد في القرآن العظيم: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾، وورد حكاية عن أهل النار: ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ الشَّجَرِ﴾

وورد في الحديث: ”أول ما خلق الله تعالى العقل، فقال له: اقبل فأقبل، فقال له: ادبر! فادبر، فقال: بك أو اجذ“ وقال صلى الله عليه وسلم: ”دين المرء عقله، ومن لا عقل له لا دين له“ وقال: ”أفصح من رزق لئ“ وهذه الأحاديث وإن كان لأهل الحديث لم يثبتوا عقلاً، وإن لها أساساً يدعى بعضها بعضاً.

وورد في القرآن العظيم ﴿وَأَعْلَمُوا أَن بَخُولٌ شَرٌّ عَلَى الْغُرِّ وَفَبِذَلِكَ ذُكِّرُوا﴾
 لمن كان ذا قلب، أو ثقل السمع وهو غبيط.

وفي الحديث: "ألا إن في الجسد مصفاة، إذا صُحِّتْ صُلِحَ الجسد، وإذا فُسِدَتْ فُسِدَ
 الجسد، ألا وهي القلب" وورد: "مثل القلب كبريتة في فلاة، تغليها الرياح ظهرها لبطن" وورد
 في الحديث: "النفس تنسى وتنتهي، والقروح يصدق ذلك ويكذب"
 ويعلم من تتبع مواضع الاستعمال

أن العقل هو الشيء الذي يترك به الإنسان مالا يترك له بالحواس

وأن القلب هو الشيء الذي به يحب الإنسان ويغض، ويختار، ويختر.

وأن النفس هو الشيء الذي به ينسحب الإنسان ما يستنبطه من المطاعم والمشارب، والمساكن.

ترجمہ: مقامات وحوال: جان لیو کہ احسان کے لئے کچھ ثمرات ہیں جو احسان کے حصول کے بعد حاصل ہوتے
 ہیں اور وہی مقامات وحوال ہیں۔ ارمان اور عیش کی وضاحت جو اس باب سے تعلق رکھتی ہیں (مقدموں کو تیار کرتے
 پر موقوف ہے: پہلا عقش، قلب اور نفس کے اثبات میں ارمان کی بیات کے بیان میں۔ اور دوسرا ان سے مقامات
 وحوال کے پیدا ہونے کی کیفیت کے بیان میں۔ — پہلا مقدمہ: جان لیو کہ انسان میں تین اشیاء (باریکہ ہائیں)
 ہیں، جو عقل، قلب اور نفس کہلاتے ہیں۔ اس پر نفس، عقش، حجبہ اور عقلا کا تعلق دانست کرتا ہے۔ — دہی عقل، آخر قرن
 کریم میں آیا ہے الی آخر۔

الحاشیہ فلاشیہ کا دل و عقل سے اثبات

عصائب میں دلائل سے یہ ثابت ہو چکی ہے کہ جان انسانی میں اعضائے رئیسہ تین ہیں: دل، دماغ اور جگر اور ہر
 ایک کے لئے خدمتگار معیار ہیں۔ دل کی خدمت شراغیں، دماغ کی خدمت اعصاب اور جگر کی خدمت لہرہ کرتے ہیں
 (نہجی ۶۸) تین اعضا کے ذریعہ دماغی اور انفعالی پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں جو ان کی صورت و عید کا تقاضا ہیں۔ پس:

①۔ قوی اور ایکہ کی عقل و دماغ ہے اور دماغ ہی عقل ہے۔ اور قوی اور ایکہ یہ تھا:

(۱) عقل یعنی وقت جس کے ذریعہ ذہنی چیزوں کا ادراک و تصور کیا جاتا ہے، جیسے شجرہ، انوار کا ادراک۔

(۲) قوت یعنی دماغ کی قوت جس کے ذریعہ غیر مادی چیزوں کا ادراک و تصور کیا جاتا ہے، جیسے محبت و بغض

کا ادراک (اور بعض کے نزدیک عقل، قوتہم ایک ہی چیز میں یعنی خیال، ممکن کرتا)

(۲) خبی اور دھمی امور میں تصرف کرنا۔ یہ کام قوت نہ صرف کرتی ہے۔ دوسرا نہ خیل اور حاکم میں جو صورتیں بنتی ہوئی ہیں، ان میں سے جملہ کو عقل سے جوڑتی، اور عقل و عقل سے جوڑتی ہے۔ جیسے ذیہ کھڑا ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہم ذیہ اور قیام کے تصور کے بعد قوت نہ صرف کرتی ہے۔

(۴) مجردات یعنی غیر مادی چیزوں کو کسی نہ کسی نوع سے بیان کرنا۔ یہ کا عقل کرتی ہے۔ اور کسی نہ کسی نوع کا مطلب تشکیل اس قدر ہوا کہ اس پر دیگر کے ذریعہ بیان کرنا ہے۔ جیسے معرفت حق کو باوجود اسرار کے جیسا کہ میں بیان کرنا۔

(۵) — اور غصہ، لیر کی دے یا کی، جو روحانی، انجانی، عقل، خوشی و ناخوشی اور اس قسم کی دیگر باتوں کا جملہ دل ہے۔ ہی لئے یہ تمام افعال دل کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے، خوش دل اور بد دل وغیرہ۔

(۶) — اور جن چیزوں کے ساتھ یا ان کی برعکس چیزوں کے ساتھ جسم کا قیام و قیام ہوتا ہے، جیسے کھانا پینا، ان کی طب کا مکمل جگر ہے، اور جگر میں نفس ہے۔

دلیل اور نہ کوہ واصاف و افعال کے نہ کوہ واصاف کے ساتھ اختصاص کی دلیل یہ ہے کہ کبھی کسی وقت سے بعد، ریسر میں سے کوئی عضو نافذ ہو جاتا ہے تو اس سے متعلق اوصاف و افعال میں خلل پڑ جاتا ہے۔ دماغ نافذ ہو جاتا ہے تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں خود پیدائش ہوتا ہے۔ دماغ وقت رسیدہ ہوتا ہے تو دلیری اور بے باکی میں کمی جاتی ہے، اور جگر ضعیف ہو جاتا ہے تو اشتہاء ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں بات دل کی دلیل ہے کہ یہ اوصاف و افعال ان اعضا کے ساتھ خاص ہیں۔

تقادیان باہمی اور خدازام کی احتیاج، اس کے بعد جانتا ہے کہ اعضا ریسر میں سے ہر ایک کا کام باقی دو کی معاونت کے بغیر تکمیل نہ کر سکتا مثلاً:

(۱) خدازامی وقت بھر کرتا ہے اور جہاں وہ وقت موجزن ہوتا ہے، جب آدمی گالی کی برائی اور تعریف کی خوبی کا اور ادراک کرتا ہے۔ اور ادراک عقل کا کام ہے اور خدازام محبت کرنا دل کا فعل ہے، جو عقل کے تقاضوں سے انجام پاتا ہے۔

(۲) آدمی جو بات سوچتا ہے اس کا یقین اس وقت حاصل ہوتا ہے جب دل قوی ہو۔ تو یہ فیصلہ کمر ہو تو آدمی مذہب ہوتا ہے۔ سوچنا عقل کا کام ہے، اور یقین کرنا دل کا فعل ہے، جو عقل کے تقاضوں سے تام ہوتا ہے۔

(۳) الذیہ کھانوں کی پیچان اور جسم جو قوت کی معرفت اور ان میں منافع کا تصور ہی ضیعت کو ان کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ معرفت عقل کا فعل ہے، اور میلان نفس کا مکمل ہے، جو عقل کی معاونت سے تکمیل نہ کر سکتا ہے۔

(۴) جب دل اپنے احکام بدن کی گہرائیوں میں، فہم کرتا ہے اور جسم کا انگ انگ بے تاب ہوتا ہے، کبھی آدمی مسئلہ اس کی تحصیل کی سعی کرتا ہے۔ بدن کے اجزاء کو بے تاب بنانا دل کا فعل ہے، اور مرغوبات کی تحصیل میں دوزدھمپ کرنا نفس کا کام ہے، جو دل کی معاونت ہی سے تکمیل نہ کر سکتا ہے۔

اسی طرح ہر عضو خدمت کا دوس کا بھی محتاج ہے مثلاً:

(۱) جب نواسہ عقل کی خدمت بجالا رہے ہیں، تبھی ہم محسوسات کا ادراک کرتے ہیں۔ مرنے کا تصور ہم اسی وقت کرتے ہیں جب آنکھوں کو دکھتی ہے۔ ادراک عقل کا فعل ہے مگر اس کے لئے عواس ظاہرہ کے تعاون کی حاجت ہے۔ کیونکہ نظر اگر امور معلومہ میں ہوتی ہیں، اور چیزیں معلومہ مشاہدہ ہی سے ہوتی ہیں۔ اور مشاہدہ عواس کے تعاون کا محتاج ہے۔ جیسے حدیث کا ملاحظہ عقل اسی وقت کر سکتی ہے، جب وہ عالم کی تعمیر پر غیری کو بخوبی جانتی ہو۔ اور یہ بات بدامنا اسی وقت معلوم ہو سکتی ہے جب وہ اپنی آنکھوں سے دنیا کی بے ثباتی کا مشاہدہ کرے۔

(۲) اگر شرائین و اعصاب درست نہ ہوں، جس پر قلب و دماغ کی درستی موقوف ہے، تو ان دونوں کے افعال درست نہیں ہو سکتے۔ پس معلوم ہوا کہ اعضاء اور یکسر بھی اپنے خدام سے تعاون حاصل کرتے ہیں۔

مثال سے وضاحت: اعضاء اور یکسر دل و دماغ اور جگر، ایک دوسرے کے شانوں کے محتاج ہیں، اور خدام کی خدمتگاری کے بھی محتاج ہیں، تاہم ان میں سے ہر ایک اپنی مملکت کا بادشاہ ہے، اور اس کے دائرے میں اسی کی چلتی ہے۔ جیسے کسی بادشاہ کے پیش نظر کسی عظیم مقصد کی تکمیل ہو، وہ کوئی عظیم قصد فتح کرنا چاہتا ہو تو وہ دوسرے بادشاہوں سے مدد طلب کرتا ہے۔ اور وہ لشکر و سپاہ، کتروں، رتوبوں سے تعاون کرتے ہیں، مگر جنگی مہمات کا مقصد وہی بادشاہ ہوتا ہے جس نے مدد مانگی ہے۔ ہم اور رائے اسی کی چلتی ہے۔ ملک میں آئی ہوئی فوج اور ان کے پیچھے والے بادشاہ مجلس مدام اور محاذوں پر ملتے ہیں۔ جو اس بادشاہ کے مشورہ پر چلتے ہیں۔ چنانچہ واقعات اسی طرح رونما ہوتے ہیں۔ جیسا کہ بادشاہ کی صفات غالبہ ہوتی ہیں۔ اگر وہ بہادر ہے، بے شک، آئی اور انصاف پر در ہوتا ہے تو واقعات اور طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ بزدل، بخیل اور ظالم ہوتا ہے تو حالات اور طرح رونما ہوتے ہیں۔

پس جس طرح بادشاہوں، ان کی راہوں اور ان کی صفات کے اختلاف سے صورت حال مختلف ہوتی ہے، گونشک اور سامان حرب دونوں صورتوں میں ملتا جلتا ہے، اسی طرح جسم کے اعضاء اور یکسر بھی اگر چاہے دوسرے سے تعاون حاصل کرتے ہیں اور خدام سے بھی کام لیتے ہیں، مگر ان میں سے ہر ایک کا حکم اپنی مملکت بدن میں مختلف ہوتا ہے یعنی ہر عضو کا کام الگ ہے۔

خاصی کلام: وہ افعال جو اعضاء و اعضاء سے صادر ہوتے ہیں، وہ متشابہ (ملنے جتنے) ہوتے ہیں۔ مثلاً: عقل کے تمام کام یکساں ہوتے ہیں۔ اگر عقل طعین ہوتی ہے تو اس کے سارے کام متفرق (کوتاہی) کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور اگر عقل قوی اور نہایت عالی ہوتی ہے تو اس کے سارے کام افراط (زیادتی) کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور اگر عقل اوسط و درجہ کی ہوتی ہے تو اس کے کام بھی افراط و تفریط کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ اور اسی سے دل اور دیگر کے احوال بھی جان لیں۔

پس جب ہم ان اعضاء کو ان کے افعال متعارفہ کے ساتھ خیال میں لائیں، اور ان کا ان مزاجوں کے ساتھ لحاظ کریں جو ان کے افعال متعارفہ کو دہما چاہتے ہیں تو ہمیں اعضاء لطائف ثلاثہ ہیں، جن سے احسان میں بحث کی جاتی ہے۔ ان اعضاء سے من حیث ہی ہی (ان کے ساتھ کسی چیز کا لحاظ کے بغیر) بحث نہیں کی جاتی۔ ایسی بحث تو غم

طلب میں کی جاتی ہے۔

نہیں لکھا کہ ملائکہ کی صفات درج ذیل ہیں:

قصب کی صفات و افعال: غضب و غصہ و لیرہ و ہے ہاکی، موت و محبت، بزدلی و کرم، سختی و نرمی، خوشی و غم، قدیم محبت کا باہ، بغض و محبت میں تبدیلی، جاہ و علی، جود و سخا، حرص و نکل اور غم و رجا۔
عقل کی صفات و افعال: یقین، ملک، توہم، ہر و القہ کے لئے سبب کی جستجو اور جلب منفعت اور دفع مضرت کے لئے تدبیریں سچنا۔

شخص کی صفات: لذیذ ماکولات و مشروبات کی حرص، عورتوں سے عشق اور اس کے مانند چیزیں۔

وأما العقل: فمقتد ثبت في موضعه: أن لم يبدن الإنسان لثلاثة أعضاء: وشمها، وبها تتم القوى والأفاعيل التي تقتضيها صورة نوع الإنسان.

فالقوى: الإدراكية: من التخيل، والصرع، والنصرف في المستحبات والمتوهمات، والحكاية للمجردات بوجه من الوجوه: محلها الدماغ.

والغضب، والجراة، والجود، والشح، والرضا، والشحط، وما يشبهها: محلها القلب؛ وطلب ما لا يقوم البدن إلا به، أو بجسده: محلها الكبد.

وقد يدل فوراً بعض القوى، إذا حدثت آفة في بعض هذه الأعضاء: على اختصاصها بها.

ثم إن عقل كل واحد من هذه الثلاثة لا يتم إلا بمعونة من الآخرين؛ لولا إدر الله مافي الشحم، أو الكلام الحسن: من القبح والخس، وتوهم البقع والضر؛ ماهاج غضب ولا حب؛ ولولا مناعة القلب لم يضر المتصور مصداقه؛ ولولا معرفة المطاعم والمنكح، وتوهم المنافع ليها لم يسجل إليها الطمع؛ ولولا تنقية القلب حكمه في أعماق البدن لم يسع الإنسان في تحصيل مستلذاته؛ ولولا عدة الحواس للعقل ما أخرجها شياً، فإن الكسبيات فرغ البديهيات، والبديهيات فرغ المحسوسات؛ ولولا صحة كل عضو من الأعضاء التي يتولف عليها صحة القلب والدماغ لما كان نهما صحة، ولا تم لهما فاعل.

ولكن كل واحد منها بمنزلة قلب لعم بامر عظيم: من فتح قلعة صعبة أو نحره؛ فاستمد من إخوانه بحوش، ودروع، ومدافع، وهو المنذر في فتح القلعة، وإليه الحكم، ومنه الرأي؛ وإنما هم علم بمشور على رأيه، فجاءت صور الحوادث على حسب الصفات الغالبة في المطلق: من جراته وخيبته وسخائه وبخله، وعدالته وظلمه؛ فكما يختلف الحال باختلاف

الملوك وآرائهم وصفاتهم، وإن كانت الحيوش والآلات منسوبة، فكذلك يختلف حكمه كل رئيس من الرؤساء الثلاثة في معنك البدن.

وبالحصيلة: الألفا حيل المنهجية من كل واحد من هذه الثلاثة، تكون متقاربة لبطا بيها: إما مثله إلى الإفراط، أو الضرب، أو قارة فيما بين هذا وذلك.

لذا اعتبرنا هذه الهيئة ككل المتلازم مع لاعبيها المتطابقين وأمر جميعنا أن نقتصر على تلك الأفعال المتطابقة
لأننا، فهي اللطائف الثلاث التي نبحث عنها، لا تلك القوى بحد ذاتها من غير اعتبار شيء معها.

فالقلب من صفاته وأفعاله: العصب، والجراحة، والحب، والنحس، والرحمة، والنسخة،
والتوفيق بالمحنة القديمة، والسنون في الحب والنفوس، وحبه الجاه، والجود، والتبخل،
والرجاء، والخوف.

والعقل من صفاته وأفعاله : اليقين ، والشك ، والتوهم ، ومثل الأسباب لكل حادث ،
والشكوى في حيل جلب المنافع ودفع المضار .

والنفس من صفاتها: الشرة في المطامع والمنازب اللذيذة، وعشق البهائم، ونحو ذلك.

قرصہ اور قلب اور کبھ عقل نہیں اپنی جگہ بہت بہت ہو چکی ہے کہ انسان کے بدن میں تین اعضا در یہ تیسے ہیں بدن کے ذریعہ انسانی (کوارکیر) اور افعال کی تکمیل ہوتی ہے جس کو نوع انسانی کی صورت چاہتی ہے — ہاں قوی اور ایسے نجفی نہیں اور تو ہم اور حیوان اور وحی اور میں تعریف کرنا اور مخرجات کو کسی نہ کسی شکل میں یہ سنا کرنا ان کا نقل دینا ہے — اور غصہ اور لہری اور مخرجات اور جس اور خوشی اور ناخوشی اور وہاں تیس جون سے متعلق چلتی ہیں ان کا کل قلب ہے — اور اس بات کی طلب (جتنو جس کے ساتھ یا جس کی صفیں کے ساتھ جان کا قواعد و قیام اس بات ہے اس کا نقل نہیں ہے — اور بعض قوی کا غور (خرابی) جب ان اعضا میں سے کسی میں کوئی آفت پیدا ہوتی ہے تو اسے دیکھ کر جان مسمات کے نقص ہونے پر ان اعضا کے ساتھ —

مخبر جنگ الن میں سے ہر ایک کا قصہ نام میں ہوتا مگر دوسرے روئی معاونت سے، جس (۱) اگر نہ ہوا جس برائی کا واراک ہو گا ملی میں ہے۔ اس خلی کا اداراک جو اگلی بات میں ہے اور (۲) جو (۳) نقل و حرکت کا خیال تو نہیں بھڑکے گا چھ نمبر اور (۴) محبت (۵) اور اگر نہ ہو تو کسی میں تو نہیں ہوئی تو ان کی بات (۶) اور اگر نہ ہو تو ان کی بات (۷) اور ان سے نفع کا خیال جو ان کا قصہ اور (۸) اور ان میں ہیں تو ان کی طرف صحت، کل نہیں ہوئی (۹) اور اگر نہ ہو تو ان کا فائدہ (۱۰) پانچم بدلان کی ہر ایک میں تو نہیں (۱۱) اور جو پ کرے گا انسان اپنی مہربانیت کی تحصیل میں — (۱۲) اور اگر نہ ہو تو ان کی خدمت کو اسی عقل کے سے تو نہیں اور اگر نہ رکھتے ہر کسی جو چاہے کیونکہ ان کے اس بات سے یہ بات کی شرح میں یعنی نظر و فکر

اور معلوم ہی میں ہوتی ہیں۔ اور ہر یہ تھموسات کی شرح میں یعنی خواص کے ذریعہ جانی ہوئی چیزیں یہ بھی ہوتی ہیں۔ (۱۲) اور اگر نہ ہوں اعضا میں سے ہر عضو کی درستی، جن پر قلب و دماغ کی درستی موقوف ہے وہ نہیں ہوگی قلب و دماغ کے لئے درستی اور نہیں تام ہوگا ان دونوں کا کام۔

مردان اعضا میں سے ہر ایک بہترین اس بادشاہ کے ہے جو کسی بڑے معاملہ کا اہتمام کرتا ہے یعنی کسی عظیم قلم کو فتح کرنا یا اس جیسا کوئی، ہم کام۔ پس وہ مدد طلب کرتا ہے اپنے برادرانوں سے یعنی دوسرے بادشاہوں سے لشکر اور دیگران اور توپوں کی، اور انھیں دیکھ دیکھ ہی انتظام کرنے والا ہے قلعہ کی فتح کا، اور اسی کی طرف علم ہے اور اسی کی رائے چلتی ہے۔ اور وہ لوگ (جو بطور ملک آئے ہیں) خدایہ ہی ہیں، اور وہ اسی کی رائے پر چلتے ہیں۔ پس آتی ہیں واقعات کی صورتیں ان صفات کے موافق، جو اس بادشاہ میں غالب ہوتی ہیں یعنی اسی کی دلیری اور اس کی برداری، اور اس کی طاقت اور اس کی جنگی، اور اس کا انصاف اور اس کا ظلم۔ پس جس طرح حالت مختلف ہوتی ہے بادشاہوں، اور ان کی رایوں اور ان کی صفات کے اختلاف سے، اگرچہ شکر اور آفات، جنگ ملتے جلتے ہوتے ہیں، پس اسی طرح روسا بادشاہ میں سے ہر ایک کا ظلم مختلف ہوتا ہے مملکت بدن میں۔

اور حاصل کا مودہ، افعال جو ان تین اعضا میں سے ہر ایک سے پھرنے والے ہیں آپس میں متقابل ہوتے ہیں یا تو فرد کی طرف یا کسی ہوتے ہیں یا تعریف کی طرف یا اس کے اور اس کے درمیان میں ٹھہرنے والے۔ پس جب تمام ان تین قسموں (اعضاء ثلاثہ) کا ان کے ان افعال کے ساتھ جو کہ متقابل ہیں خیال کریں، اور ان کے ان مزاجوں کے ساتھ جو ان متقابل افعال کو دیکھا جاتے ہیں ظاہر کریں تو وہ لفظ افعال میں جن سے بحث کی جاتی ہے (سب کو احسان میں لائیں گی۔ یہ بحث نہیں کی جاتی فی نفسہ یعنی ان کے ساتھ کسی چیز کا ملنا کچھ غیر۔ پس قلب کی صفات و افعال میں سے ہیں: غصہ، بے چارگی، محبت، برداری، خوشی، ناخوشی، محبت قدر کا نفاذ، محبت و بغض میں رنج، بدلتا، چاہی، سخاوت، انکس، امید اور خوف۔ اور عقل کی صفات و افعال میں سے ہیں: یقین، شک، دوہم، ہر واقعہ کے لئے اسباب کی جستجو اور حسب منافع اور دفع ضرر کے لئے تدبیریں سوچنا۔ اور نفس کی صفات میں سے ہیں: لذت، ماکولات و مشروبات کی حرص اور غریبوں سے عشق، اور ان کے مانند چیزیں۔

☆

☆

☆

تجربات سے لطائف کا اثبات

عقل و نقل سے لطائف ثلاثہ کے اثبات کے بعد اب لوگوں کے احوال کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس سے بھی عقل، قلب اور نفس کا پتہ چلتا ہے۔ کیونکہ جو بھی شخص افراد انسانی کو جائزہ لے گا وہ یہ بات بالیقین جانے گا کہ لوگ اپنی سرشت

میں ان لطائف میں مختلف ہیں۔ کسی کا قلب: نفس پر حاکم ہے تو کسی کا نفس: قلب پر حاوی۔

پہلا شخص: جس کا قلب: نفس پر حاکم ہے۔ جب اس کو غصہ آتا ہے یا اس کے دل میں کسی بڑے منصب کی خواہش بھانپنے لگتی ہے تو وہ اس کے سامنے بڑی سے بڑی مدت کو بیچ گھومتا ہے۔ وہ اس سے محرومی پر مہر کرتا ہے۔ اور اس کو چھوڑنے پر نفس سے ٹکڑیٹتا ہے۔

اور دوسرا شخص: جس کا نفس: قلب پر حاوی ہوتا ہے۔ جب اس کے سامنے خواہش نفس آتی ہے تو وہ زبردستی اس میں ٹھکتا ہے، جو بے بزار و داغ کیوں نہ لگ جائے۔ اور اگر اس کو کسی بلند منصب کی راجی دلی جاتی ہے یا اُلت اور سوالی سے آرا یا جاتا ہے تو بھی وہ دل کی چاہت چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا۔

پھر پہلا شخص اگر غرور (بہت غیرت و عداوت) ہوتا ہے اور اس کے سامنے کوئی ایسی عورت آتی ہے جو اس کو پسند ہوتی ہے اور اس سے نکاح ممکن بھی ہوتا ہے۔ اور اس کا نفس اس سے نکاح کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے، پھر بھی اس کے دل میں غیرت سے قبضہ کی کوئی بات آتی ہے اور وہ نکاح کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ یہی شخص کبھی بھوکا بھار ہوتا پسند کرتا ہے مگر فطری خودداری کی وجہ سے کسی کے سامنے دست و پا نہیں کرتا۔

اور دوسرا شخص اگر دلہن ہوتا ہے۔ اور اس کے سامنے کوئی دل پسند عورت یا کوئی مدینہ کھانا آتا ہے، اور وہ غفلت و محنت کے اوصاف سے بالکل بیخبر ہوتا ہے کہ وہ کھانا اس کے لئے سخت مغرب ہے، اور اس عورت سے نکاح کرنے میں لوگوں سے اندیشہ ہے تو وہ اذکار داتا ہے، اکم جاتا ہے، اور بازو دیتا ہے۔ پھر خواہش اس کو اٹھ ماکر دیتی ہے۔ اور وہ یہ دو دانستہ درہلہ بلاکت میں پڑتا ہے۔

اور کبھی کبھی انسان مختلف چیزوں (دل کی جہت اور نفس کی جہت) کی طرف میدان پاتا ہے یعنی دل کچھ چاہتا ہے اور نفس کچھ۔ پھر ایک نقصان دہ سرے تقاضے پر غالب آتا ہے، اور وہ اس کے تشنشی پر عمل پڑتا ہے۔ پھر چلتا ہی رہتا ہے۔ اور اس لائق کے اعمال اس سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، تا آنکہ وہ ضرب المثل بن جاتا ہے۔ اگر وہ نفس کے تحت ضلوع پڑ چلا ہے تو اتنا ہی ہوئی اور رفت تحفظ (احتیاط) میں، اور دل کے فیصلہ پر چلا ہے تو منہ بیک نفس اور قوت تحفظ میں اس کی مشاں دلی جاتی ہے کہ فلاں جیسا بد نہیں، فلاں جیسا ایک سیرت!

اور تیسرا شخص: وہ ہے جس کی عقل: قلب و نفس پر غالب ہوتی ہے۔ یہ کھرا مومن ہے۔ اس کی محبت و عظمت اور اس کی خواہش شریعت کے حکم کے تابع ہوتی ہے۔ وہ جس چیز کا جواز، بلکہ انتخاب جو مٹا ہے: اتنی کو اختیار کر لیتا ہے۔ اور وہ چاروں مستقیم سے تہرا دھرا نہیں ہوتا۔

اور چوتھا شخص: وہ ہے جس پر ریت و رواج، حسبِ جاہ و ادنیٰ ذات سے تہرا ہٹانے کا جذبہ قلب آتا ہے تو وہ غصہ مند کرتا ہے۔ اور لوگوں کی تڑکی کھلی، ان میں سے اپنا ہے، و ہلاکت اس کو غصہ بہت آتا ہے۔ اور وہ بڑی دل گہنی نہیں ہوتا۔ تاہم

وہ خواہش و چھڑتا ہے تاکہ اس کے بارے میں ایسی دیکھی بات نہ کہی جائے جسے وہ پسند نہیں کرتا۔ اور اس کی بدنامی نہ ہو۔
یہ اس کا منصب عالی محفوظ رہے۔

پس پہلا شخص اور دوسرے کے ساتھ تشبیہ یا جانتا ہے یعنی وہ خود غور جانوروں کی طرح ٹیلا سمجھ جاتا ہے۔ اور دوسرا شخص جو چاہوں کے ساتھ تشبیہ یا جانتا ہے، کیونکہ وہ جانوروں کی طرح ہر طرف مڑتا ہے۔ اور تیسرا شخص فرشتہ صفت انسان ہے۔ اور چوتھا پادشاہ اور ملکہ و ملکہ جاتا ہے۔

پھر چارہ لینے والے کو معمولی لوگوں میں ایسے افراد بھی ملیں گے جن میں کوئی دقت نہیں ایک ساتھ تیسری قوت پر قابض ہوگی۔ مثلاً: قلب اور نفس دونوں کا عقل پر غلبہ ہوگا۔ اور قلب اور نفس کے تقاضے اگرچہ الگ الگ ہیں مگر وہ باہم مصالحت کر لیتے ہیں، اس لئے کبھی قلب کی چاہی ہے تو کبھی نفس کی، اور عقل بے چارگی دیکھ رہا ہوتا ہے۔

غرض: جب فہم آدھی لوگوں کے احوال کو مشتبہ کرنا چاہے گا اور ان کی تفہیم کا قصد کرے گا تو وہ کھانا کھانے کی حالت میں کرنے کی طرف مجبور ہوگا۔ ان کو مانے بغیر اس کے لئے چارہ کار ہی نہیں ہوگا۔

وَأَمَّا التَّجَرِبَةُ: فَكُلٌّ مِنْ اسْتَقْرَاءِ الْهَرَاذِ الْإِنْسَانِ عِلْمٍ لَا مَعَالَةَ: أَنَّهُمْ مُخْتَلِفُونَ بِحَسَبِ جِلَّتِهِمْ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ: مِنْهُمْ: مَنْ يَكُونُ قَلْبُهُ هُوَ الْحَاكِمُ عَلَى النَّفْسِ، وَ مِنْهُمْ: مَنْ لَيَكُونُ لِنَفْسِهِ هِيَ الْقَاهِرَةُ عَلَى الْقَلْبِ:

أَمَّا الْأُولَى: فَإِذَا أَصَابَهُ غَضَبٌ، أَوْ هَاجَ فِي قَلْبِهِ طَلَبُ مَنَاصِبٍ عَظِيمٍ، يَسْتَهِنُ فِي حَبِهِ اللَّذَاتِ الْعَظِيمَةَ، وَيَصْبِرُ عَلَى تَرْكِهَا، وَيُجَاهِدُ نَفْسَهُ مُجَاهِدَةً عَظِيمَةً فِي تَرْكِهَا.
وَأَمَّا الْآخَرُ: فَإِنَّهُ إِذَا عَرِضَتْ لَهُ شَهْوَةٌ فَتَحْتَمِلُ فِيهَا، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ الْفُتُورُ، وَلَا يَلْتَمِزُ إِلَيْهَا مَا يَرْغُبُ فِيهِ مِنَ الْمَنَاصِبِ الْعَالِيَةِ، أَوْ يَرْغُبُ مِنْهُ مِنَ الدُّنْيَا وَالْهَوَا.

وَرَبَّمَا يَبْدُو لِلرَّجُلِ الْغَيُورِ مَنَكَحَ شَيْءٍ، وَتَدْعُو إِلَيْهِ نَفْسُهُ أَشَدَّ دَعْوَةً، فَلَا يَرَى فِيهَا لِحَاطِطٍ فَخَافَ مِنْ قَلْبِهِ مِنْ فَيْبِلِ الْغَيْرَةِ؛ وَرَبَّمَا يَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ وَالْعَرَى، وَلَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا، لِمَا يُجَلُّ فِيهِ مِنَ الْإِقْفَةِ.

وَرَبَّمَا يَبْدُو لِلرَّجُلِ الْحَرِيصِ مَنَكَحَ شَيْءٍ، أَوْ مَطْعَمٍ هَنِ، وَيَعْلَمُ فِيهَا ضَرًّا عَظِيمًا: إِمَّا مِنْ جَهَةِ الطَّبِ، أَوْ مِنْ جَهَةِ الْحِكْمَةِ الْعَمَلِيَّةِ، أَوْ مِنْ جَهَةِ مَقْطُوفِ نَبِيِّ آدَمَ، فَيَخَافُ وَيَرْتَعِشُ وَيَرْغَى، ثُمَّ يَصْبِرُ الْهَوَى، فَيَقْتَحِمُ فِي الْوَرُطَةِ عَلَى عِلْمٍ.

وَرَبَّمَا يَبْذُرُ الْإِنْسَانُ مِنْ نَفْسِهِ نَزْوَةً إِلَى جِهَتَيْنِ مُتَخَالِفَتَيْنِ، ثُمَّ يَغْتَلِبُ دَاعِيَةً عَلَى دَاعِيَةٍ، وَيَكْشُرُ مِنْهُ أَعْمَالٌ مُتَشَابِهَةٌ عَلَى هَذَا النِّسْقِ، حَتَّى يُضْرَبَ بِهِ الْعَمَلُ: إِمَّا فِي تَبَاجُ الْهَوَى وَقَلْبِهِ

الجفاة، وإما في ضبط الهوى وقوة النسكة.

ورجل ثالث: يغلب عقله على القلب والنفس، كالرجل المؤمن حق الإيمان، القلب حقه وبغضه وشهوته إلى ما يأمر به الشرع، وإلى ما عرف من الشرع جوازاً، بل استحبابه، فلا ينغى أبداً عن حكم الشرع جوازاً.

ورجل رابع: يغلب عليه الرسم، وطلب الجاه، ونفى العار عن نفسه، فهو يكتظم العيب، ويصبر على مرارة الشتم، مع قوة غضبه، وشدة جرائده، ويترك شهواته مع قوة طبيعته، لئلا يقال فيه: ما لا يحب، ولئلا ينسب إلى الشيء القبيح، أو ليجد ما يطلبه من رفعة الجاه وغيره.

فالرجل الأول: يشته بالسماح، والثاني: بالبهايم، والثالث: بالملائكة، والرابع يقال له: صاحب المروءة، وصاحب معالي الهنم.

ثم يجد من عرض الناس أفراداً يغلب فيها قوتان معاً على الثالثة، ويكون أمرهما فيما بينهما متشابهاً، ينال هذا من ذلك نارة، وذلك من هذا أخرى، فإذا أراد المستبصر ضبط أحوالهم، والتعير عما هم فيه، اضطر إلى إثبات المظالفة الثلاث.

ترجمہ اور باتحریہ: پس ہر شخص جو افراد انسانی کا سا کرم لے گا، وہ یقیناً جان لے گا کہ انسان جنسی طور پر ان امور (الطائف ثلاث) میں مختلف ہیں۔ ان میں سے کوئی وہ ہے جس کا دل نفس پر جا کھم ہے۔ اور ان میں سے کوئی وہ ہے جس کا نفس قلب پر جا کھم ہے۔ اور پہلا شخص تو جب اس کو قصہ چڑھتا ہے یا اس کے قول میں کسی بڑے منصب کی خواہش بیان کرتی ہے تو وہ اس کے پہلو میں بڑی بڑی لذتوں کو بچھتا ہے، اور ان کے چھوڑنے پر مبر کر رہا ہے۔ اور ان کے چھوڑنے میں اپنے نفس کے ساتھ بڑا محابہ کرتا ہے۔ اور دوسرا شخص ایسی جب اس کے سامنے کوئی خواہش آتی ہے تو وہ اس میں زبردستی کھتا ہے، اگرچہ وہاں بڑا عار ہوں۔ اور مصلحت نہیں ہوتا ان بلند منصب کی طرف جن کی وہ ترغیب دیا جاتا ہے یا اس لذت و سوائی کی طرف جس سے وہ ڈرایا جاتا ہے۔ اور کبھی غیور آدمی کے لئے ظاہر ہوتا ہے نکاح کا پسندیدہ عمل، اور اس کا نفس اس عمل کی طرف بہت زیادہ دلاتا ہے، پس وہ اس کی طرف مائل نہیں ہوتا کسی ایسے امر کی وجہ سے جس کا اس کے دل میں خیال آتا ہے از قبیل غیرت۔ اور کبھی وہ بھوکہ اور عرابی پر مبر کرتا ہے، اور کسی سے بھی کوئی بچ نہیں مانگتا اس خودداری کی وجہ سے جو اس کی سرشت میں رکھی گئی ہے۔ اور کبھی ترغیبات آدمی کے لئے نکاح کا پسندیدہ عمل یا مرغوب کھانا ظاہر ہوتا ہے، اور وہ دونوں میں بڑا نقصان جانتا ہے ازدوئے طب یا ازدوئے حکمت عملیہ یعنی اپنے ذاتی تجربہ سے یا ازدوئے عملی یعنی آدمی عورت کے خاندان یا پولس وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ ڈرتا ہے اور ڈرتا ہے اور ہانڈتا ہے، پھر اس کو خواہش اندھا کر دیتی ہے، اس کو وہ ہلاکت میں زبردستی کھتا ہے، جاننے کے باوجود۔ اور کبھی

انسان اپنے نفس میں شہینائی پاتا ہے وہ مخالف جہتوں کی طرف، پھر ایک دایہ دوسرے دایہ پر غالب آتا ہے اور بار بار پست جاتے ہیں کہ دایہ سے ملنے جیسے اعمال اسی انداز پر، یہاں تک کہ کسی شخص کی عقل یوں کی جاتی ہے یا تو خواہش کی چیزوں میں اور گمبائی کی کمی میں اور یا خواہش کے ضبط کرنے میں اور بار بار پہلے کی قوت میں۔

اور تیسرے شخص اس کی عقل، قلب، نفس پر غالب ہوتی ہے، جیسے گھبراہٹ کا دوا آتی۔ پست جاتی ہے اس کی محبت اور اس کی نفرت اور اس کی خواہش اس چیز کی طرف جس کا شریعت حکم دیتی ہے، اور اس چیز کی طرف جس کا جواز و شریعت میں پیمانہ ہے، بلکہ اس کا احتساب جانتا ہے۔ پس نہیں چاہتا وہ بھی شریعت کے حکم سے بچرے۔ اور چوتھا شخص غالب آتا ہے اس پر رواج اور جاہ طلبی اور اپنی ذات سے عا کو ہٹاتا۔ پس وہ غصہ پل لیتا ہے اور گولی کی تلخی پر صبر کرتا ہے، اس کے قصہ کے قوی ہونے کے وجود اور اس کی یلیرنی کے سخت ہونے کے باوجود اور چھوڑتا ہے وہ اپنی خواہشات کو اس کی طبیعت کی قوت کے باوجود تاکہ نہ کہی جائے اس کے حق میں وہ بات جس کو وہ پسند نہیں کرتا اور تاکہ نہ منسوب کیے جائے برائی کی طرف یا تاکہ پاس وہ اس چیز کو جس کو وہ طلب کرتا ہے یعنی مرتبہ کی بندگی اور اس کے ملاوہ۔ پس پیندا شخص دونوں کے ساتھ تشبیہ دیا جاتا ہے، اور دوسرا چ پاپوں کے ساتھ، اور تیسرا فرشتوں کے ساتھ اور چوتھا کہا جاتا ہے اس کو یا مرد اور بندہ وصل۔ پھر پاتا ہے جائزہ دینے والا صمونی آدمیوں میں سے ایسے افراد کو جن میں نہ لب ہوتی ہیں وہ تو نہیں یہ ساتھ تیسری قوت پر اور ہوتا ہے ان دونوں قوتوں کا معاملہ باہم بہت جوتا، کہی حاصل کرتی ہے یہ کہتے اور کہی وہ اس سے۔ پس جب نفیم آدمی چاہے گمان کے احوال کو نہ بند کرے اور اس چیز کو تیسرے کہ جس میں لوگ ہیں یعنی قوموں کے احوال کو سمجھنا چاہے گا تو وہ مجبور ہوگا مخالف قوتوں کے اثرات کی طرف۔

خات حاج بھیج بھیجا وھجنا: مجزنا وبراھجھ کرنا۔ استھ نہ نہ: بیچ کھتا، حقیر جانی۔ اللافہ غور واری: اس سے لاف (اس لاف من العار: خوددار ہوا۔) لاغوی: احوال من العجل اور کنا بازار ہوتا۔ العجل: زوال، انتقال۔ کہا جاتا ہے لا جوں عدہ سورۃ الکلیف آیت ۸۰ میں ہے لا یفسون عنھا حولہا بخفی: جنت سے کہیں اور جگہ جانا نہیں چاہیں گے۔

تصحیح: ثم بعد اصل میں لم بعد تھا اور علی اللافہ اصل میں علی اللافہ تھا یہ دونوں تھیف ہیں صحت منقطہ کر رہی ہے کہ ہے اور وہاں اسدھی رحمہ اللہ نے بھی کی ہیں۔

فائدہ حکمت عملیہ سے یہاں مراد اپنا ذاتی تجربہ ہے قولہ: او من جھہ الحکمۃ العصبۃ ای من جھہ لتجربۃ، وإنما سمیت التجربۃ بالحکمۃ العمیۃ لأنها تحصل بتکرار العمل مرہ بعد مرہ (سندی)

عقلاء کے اتفاق سے لطائف کا اثبات

مختلف لوہاں و مہرب کے تمام لوگ جو ترکیبی نفس کو سنوارنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ لطائف خواص کے اثبات پر یا
ہن اصول و مقامات کے بیان پر حوالہ لطائف سے نقل کرتے ہیں۔ متفق ہیں۔ یہ اتفاق ہی لطائف کے ثبوت کی ایک دلیل ہے۔
البتہ عقلی فن تہذیب الاخلاق میں ان لطائف کے نام نفس تک نفس شععی اور نفس بھی رکھتے ہیں۔ مگر اس تسمیہ میں
کو نہ تباہ ہے۔ کیونکہ ہر عقل نفس کل نہیں ہے، بلکہ سنواری ہوئی عقل نفس کل ہے، اسی طرح ہر قلب نفس سہی نہیں ہے،
بلکہ ہر قلب نفس سہی ہے۔ مگر چونکہ سنواری ہوئی عقل عقل کا بہترین فرقہ ہے اور بزرگوار ہوا ہوا قلب کا مشہور وصف تھا، اس
لئے جزء کے ذریعہ اور مشہور وصف سے نام رکھا گیا ہے۔

اور صوفیہ بھی ان لطائف خواص کو سنوارنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ البتہ وہ ان لطائف کے علاوہ اور لطیف
بھی ثابت کرتے ہیں، اور وہ ان دونوں کا ان تین لطائف سے بھی زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ وہ دو لطیفہ روح اور سر ہیں۔
روح دوسری حقیقت و اوصاف اور روح دوسری حقیقت یہ ہے کہ قلب کے دوسرے ہیں، ایک روح، بدن اور اعضاء کی
طرف مائل ہے، اس کو صوفیہ قلب کہتے ہیں۔ اور دوسرا روح اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہے، جو ذہن سے مجر و مستی اور وجود عقل
ہے۔ قلب کے اس روح کو صوفیہ ”روح“ کہتے ہیں۔ اسی طرح عقل کے بھی دو روح ہیں، ایک روح، بدن اور حواس ظاہرہ کی
طرف مائل ہے، اس کو صوفیہ عقل کہتے ہیں۔ اور دوسرا روح اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہے، عقل کے اس روح کو صوفیہ ”سبز“ کہتے
ہیں۔ (سبز عربی لفظ ہے، لہذا یہ کہ ساتھ بھی راہ اور مجید ہے اور اردو فارسی میں راہ کی تفسیر کے بغیر مستعمل ہے) بلکہ
قلب کی صفت (خوبی) (۱) اللہ کی طرف اور طاعات کی طرف ہے قرار کرنے والا شوق (۲) اور بے غوی کی
حالت ہے۔

اور روح کی صفت (۱) تسنیت (اللہ سے ہر وجہت) (۲) اور انجذب (اللہ کی طرف کھینچ جانا) ہے۔
اور عقل کی صفت، ایسی باتوں کا یقین کرنا ہے جن کا ماخذ انسانی علوم کے ماخذ سے غریب ہے۔ یعنی تشکیل و قیاس
و غیرہ کے ذریعہ ان کو سمجھا جاسکتا ہے۔ جیسے (۱) معنیات پر ایمان لانا، مثلاً جنت و جہنم، جن و ملائکہ، مشر و معاد وغیرہ کی
تصدیق کرنا (۲) اور وحیہ ان تعالیٰ یعنی ایک ہی ذات کو بندگی کا مستحق سمجھنا اور اس کی بندگی کرنا۔
اور سر کی صفت، ایسی باتوں کا مشاہدہ کرنا ہے جو صومہ انسانی سے برتر و بالا ہیں، جو اس مجر و عقل کی باطن ہیں جو نہ
زمانی ہے نہ مکانی، اور شناس کی کوئی تشکیل بیان کی جاسکتی ہے اور شناس کی طرف کوئی اشارہ کیا جاسکتا ہے۔ یعنی تجلیات
کا مشاہدہ کرنا سر کی خاص دولت ہے۔

فائدہ (۱) چونکہ شریعت عام انسانی علوم کے معیار پر نازل ہوئی ہے، مخصوص افراد کے احوال کو پیش نظر نہیں رکھا گیا،

اس لئے ان لحاف سے شریعت نے بہت زیادہ تفصیلی بحث نہیں کی، بلکہ ان مباحث کو پیش کردہ اور دیا ہے حتیٰ ایمان کی طرف اشارے کیے ہیں۔

فائدہ (۲): دنیا کے دیگر ادیان و امل و ادس کے پاس بھی ان مسد کے غوم ہیں۔ ان کی کتابوں کا پڑھ لیا جائے اور کچھ غور و فراست سے بھی کام لیا جائے تو ان کا پتہ چل سکتا ہے (یہ دونوں فائدے آپ میں ہیں)

و اما اتفاق العقلاء : فاعلم ان جميع من اعتنى بتهديب النفس الناطقة من اهل الملئ
والنحل: افقوا على اثبات هذه الثلاث، او على بيان مقامات واسوال تتعلق بالثلاث

فالفيلسوف في حركته العقلية يسميها: نفساً ملكية، ونفساً سعيية، ونفساً بهيمية؛ وهي
هذه التسمية نوع من التماثل، فسمى تعقل بالنفس الملكية تسمية بالفضل افراد، وسمى
القلب بالنفس السعيية، تسمية بالشر او صافه.

وطوائف الصوفية ذكروا هذه اللطائف، وعينوا بتهديب كل واحد، إلا أنهم ائتمروا
لطيفتين أخريين أيضاً، واهتموا بهما اهتماماً عظيماً، وهما الروح والنور.

وتحقيقهما: ان القلب له وجهان: وجه يميل إلى البدن والشحواوح، ووجه يميل إلى التحرر
والنصر المقدس؛ وكذلك العقول له وجهان: وجه يميل إلى البدن والشحواوح، ووجه يميل إلى التحرر
والنصر المقدس؛ أما إلى جانب العقل للآ عقلية، وما إلى جانب الفرق وروحاً وسمراً.

فصفة القلب: الشوق المزعج، والوجد، وصفة الروح: الأسس والانجذاب. وصفة
العقل: الخلق بما يضر مآخذ من مآخذ العلوم العادية، كالأيمان بالغيب، والتوحيد الافرعالی،
وصفة السر: شهود ما يحل عن العلوم العادية، وانما هو حكمة ما عن المجرّد انصرف، الذي
ليس في زمان ولا مكان، ولا يؤصف بوصف، ولا يشر إليه بإشارة.

والشرع لما كان نازلاً على ميزان الصورة الإنسانية، دون الخصوصيات الفردية: لم يبحث
عن هذه التفصيل كثير بحث، وغرنا ما احتجنا في مبحث الإجمال. وسائر الملئ والنحل أيضاً
عندهم علم من ذلك يعرف بالاستغراء، مع نوع من التفتن.

ترجمہ: اگر با عقل مندوں کا اتفاق ہیں جن میں کہ مل و دین و ادس میں سے تمام ہوگئے جو نفس و عقل
سوائے کا اہتمام کرتے ہیں، مثلاً یہاں تمہارا لک کے ثابت پر، یا ان مقامات و سوال کے بیان پر جو صاحب تلاش
سے متعلق سمجھتے ہیں۔ پس عقلی اپنی حکمت عملی میں ان لحاف کے تمام رکھتا ہے۔ نفس لکی اور نفس سخی اور نفس بھکی، اور

اس نام رکھنے میں گوشتہ سارح ہے۔ جس نام رکھا ہے فلسفی نے عقل کا نفس مکی: نفس مکی کے بھترین افراد کے ذریعہ نام رکھنے کے طور پر۔ اور نام رکھا ہے قلب کا نفس مکی: قلب کے اوصاف میں سے عظیم ترین وصف کے ذریعہ نام رکھنے کے طور پر۔ اور صوفیا کی جماعت: انھوں نے یہ لفظ آف ذکر کئے ہیں۔ اور انھوں نے ہر ایک کو سنوارنے کا اہتمام کیا ہے۔ مگر وہ ان لفظ آف عباد کے علاوہ دلالت اور بھی ثابت کرتے ہیں۔ اور ان دونوں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ اور وہ دوسرے یعنی روح اور سر ہیں۔

اور ان دونوں کی حقیقت یہ ہے کہ قلب کے دوسرے ہیں: ایک: بدن اور اعضا کی طرف مائل اور دوسرا رخ: غیر مادی ذات اور وجود محض کی طرف مائل۔ اور اسی طرح عقل کے لئے بھی دوسرے ہیں: ایک: بدن اور حواس کی طرف مائل۔ اور دوسرا رخ: غیر مادی ذات اور وجود محض کی طرف مائل۔ جس نام رکھا صوفیائے جانب عقل کا قلب و عقل اور اس جانب کا جو اوپر کی جانب ہے: روح اور سر۔

پس قلب کی حالت: (۱) ہے قرار کرنے والا شوق (۲) اور بے خودی کی حالت ہے۔ اور روح کی حالت: (۱) اضمحنت (۲) اور انحداد (۳) ہے (کچھ جاتا) ہے۔ اور عقل کی حالت: اس بات کا یقین کرنا ہے جس کا ماخذ: علوم عادیہ کے ماخذ سے قریب ہے۔ جیسے مغنیات پر ایمان لانا اور توحید افحاشی۔ اور سر کی حالت: اس بات کا مشاہدہ کرنا ہے جو علوم عادیہ سے برتر و بالا ہے، اور وہ بس اس بحر و محض کی کچھ نظر و حکایت ہی ہے جو نہ زانی ہے، نہ مکانی، اور جو کسی وصف کے ساتھ متصف نہیں کی جاتی، اور نہ اس کی طرف کوئی اشارہ کیا جاتا ہے۔ اور شریعت جبکہ انہوں نے والی قہمی صورتہ انسانیہ کی تراوی پر اندک خصوصیات فردیہ کے لحاظ پر تو نہیں بحث کی شریعت نے لفظ تکفیر کی تفصیل سے بہت زیادہ بحث کر دی۔ اور چھوڑ دیا ان کے مباحث کو اجمال کی کوٹھڑی میں۔ اور دیگر عل و مذہب کے پاس بھی اس سلسلہ کا علم ہے وہ جانا جاسکتا ہے جائزہ لینے سے، گو مذہب کی کے ساتھ۔

لغات: الفعل جمع ہے البعثة اور البعثة کی جس کے معنی دین اور ملت کے ہیں۔ حکمت عملیہ سے مراد: اس کی ایک قسم فن ہندو رب الاطلاق ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں معین القلوب ص ۱۳)۔ بخذع: گھر کے اندر کی کھڑکی۔

دوسرا مقدمہ

احوال و مقامات کا بیان

آئیڈیل انسان: یہ بات جان لی جاوے کہ انسانی مضبوط عقل و جسم والا آدمی وہ ہے جس میں جو باطنی ہائی کیمیا: ایک: اس کا مادی نوعی احکام کو اپنے اندر ظہور کا کامل و مکمل موقع دے یعنی اس کا جسم کامل ہو۔ خلقت کے اعتبار سے

دین سے جا ملے، وہ شخص ہے جس کی عقل قوم کے رواجات کی اور اپنے ذاتی تجربات کی تابعدار ہو۔
کتاب اللہ اور بیان مقامات کی ضرورت: جب صورت حال ایسی ہے جو ادھر بیان کی گئی تو اللہ کی حکمت میں
روچیز یہ ضروری ہو گئی:

ایک۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عقل ہے اپنی کتاب میں جو لوگوں میں سب سے اچھی نشوونما پانے والا ہو۔ جو
عقل جسم کا مضبوط ترین آدمی ہو، اور جو فاعل سے بہت زیادہ مناسبت رکھے والا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کی قہرات
اس شخصیت کی طرف بیکردی اور وہ اس کی پیروی کریں، اور ایک امت وجود میں آئے، جو چاروں ملک عالم میں اس
کتاب کا شہرہ پھیلائے تاکہ جسے برباد ہو، وہ نشان آئے پیچھے برباد ہو، اور جسے زندہ ہو، وہ نشان آئے پیچھے زندہ
ہو (سورۃ الاحزاب ۴۰) یعنی نہ ماننے والوں کے لئے کوئی عذر باقی نہ رہے اور اللہ کی راہ اپنانے والوں کے لئے
نشانات راہ قائم ہو جائیں۔

حاصل کلام: جب آدمی اللہ کی کتاب پر، اور اللہ سے نبی ﷺ کی وضاحتوں پر ایسا مضبوط ایمان لے آئے کہ اس
کے تمام قلبی اور نفسانی قوی اس ایمان کے تقاضوں پر چلنے لگیں، پھر وہ اللہ کی بندگی میں مکمل مشغول ہو جائے، زبان ذکر
میں زمرہ میں داخل ہو، دل تفرقہ و تباہی میں مبتلا نہ ہو، اور اعضا مسلسل عمل سے متحرک رہے ہوں، اور ان کی مدد سے دراز تک اس پر
مداومت کرے تو اُنکے لئے خواہش عبادت سے اثر پذیر ہوں گے، اور مردہ روح میں جان پڑے گی، جیسے ایک تار درخت
پانی کی کمی سے سر جھکا ہوا ہو: جب اس کو خوب پانی دیا جائے ہے تو اس کے جڑ و سر میں سیرابی داخل ہوتی ہے، اور اس پر
برگ و پادرم ہوتا ہے۔ اسی طرح عبادت بھی عقل و قلب و نفس کو متحرک کرتی ہے اور ان کے نکلے احوال کو برتر صفات
سے بدل دیتی ہے، اور ان کی کا پانی پلٹ جاتی ہے۔

احوال و مقامات: مذہب کی اثر پذیری سے اعلیٰ تک مثلاً جو برتر صفات درست آتی ہیں اور:
(۱) اگر ملکات و خوبیوں میں ہیں، اور ان صفات سے اصل ایک منہاج پر یا امت رب (ایک دوسرے سے نزدیک)
منہاجوں پر چلے جائے ہیں تو ”وہ مقامات“ ہیں۔

(۲) اور اگر وہ صفات کلی کی چمک کی طرح عارضی ہیں، جو کبھی نکلا ہر ہوتی ہے اور کبھی مٹ جاتی ہے، اور انہی ان
صفات کو استقرار حاصل نہیں ہوا، یا وہ صفات ایسا چیزیں ہیں جن کی شان میں سے استغناء نہیں ہے، جیسے خوب و فحش
آوازیں، مظہر حال اور کشف وغیرہ تو ”وہ صفات احوال و اوقات“ ہیں۔

مقامات عقل (۱): عقل کا فطری مقصد یہ ہے کہ وہ ان باتوں کی تصدیق کرے جو اس کی فطرت میں آجائیں، پس جب
اس کو سنوار لیا جائے تو اس کا تقاضا یہ ہو جاتا ہے کہ وہ شریعت کی تقصیرات پر ایسا یقین کر لے کہ گویا آدمی ان باتوں کو اپنی
آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ ایک عظیم فیروادیت میں ہے کہ حضرت عارث بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے

نبی ﷺ نے حال دریافت کیا۔ انھوں نے جواب دیا میں نے کچا سوکھ ہونے کی حالت میں صبح کی ہے۔ آپ نے فرمایا: ”سوچو کیا کہہ رہے ہو۔ کیونکہ یہ بات کی حقیقت ہوتی ہے، یہی تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟“ انھوں نے جواب دیا: میں نے اپنے نفس کو دنیا سے بے رغبت کر لیا ہے۔ چنانچہ میں رات میں بیدار رہتا ہوں، دن میں پیاسا رہتا ہوں اور گویا میں اپنے رب کا مرض دیکھتا ہوں اور اٹھ لکھ دو (خیرات کے دن) کا خبر ہونے والا ہے یعنی سیدنا قیامت کا متفرقا ہوں کے سامنے ہے۔ اور گویا میں جنتوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ جنت میں ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ اور گویا میں جہنم کو دیکھ رہا ہوں، جہنمی جہنم میں بیچ و پکار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”اے حارث! تم نے پہچان لیا کہ اس لازم ہو“ (صحیح بخاری ج ۵، ص ۱۸۹، رد المحتار ج ۱، ص ۱۸۹، رد المحتار ج ۱، ص ۱۸۹، رد المحتار ج ۱، ص ۱۸۹)

(۴) اور عقل کا فطری مقتضی یہ بھی ہے کہ دلالت و نعمت کے قبول سے پیدا ہونے والے واقعات کے اسباب کو جاننے یعنی وہ جو بھی رنج و راحت پیش آتی ہے اس کی وجہ و سبب جانتی ہے۔ پس جب اس کو سنوار لیا جائے تو اس کا تقاضا توکل، شکر، رضا اور توحید ہو جاتا ہے یعنی اب وہ پیش آنے والے احوال میں اللہ ہی پر مہروسہ کرتی ہے۔ آدمی اچھے احوال پر شکر، بھلائی ہے۔ علیحدہ خداوند کی پرہاشی رہتا ہے اور ایک ہی معبود سے لڑ لگے رکھتا ہے۔

قلب کا مقام: قلب کا اپنی اصل فطرت میں تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے معلم اور باری سے محبت کرے، مختلف و بدخواہ سے نفرت کرے، امن چیزوں سے ڈرے جو اس کو تکلیف پہنچاتی ہیں اور ان باتوں کی امید رکھے جو اس کے لئے نفع بخش ہیں۔ پس جب اس کو ایمان و یقین سے سنوار لیا جائے تو اس کا تقاضا: محبت الہی، غرضتہ خدا، اور ثواب کی امید ہو جاتا ہے۔ نفس کا مقام: نفس اپنے نشاط میں شہوات اور آسودگی میں منہمک رہتا ہے، پس جب اس کو سنوار لیا جائے تو اس کا مقتضی: قرب الہی اور کما جود ہو جاتا ہے۔

فائدہ عقل و قلب: نفس کے ذکر و بالا مقامات بطور مثال بیان کئے گئے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ مقامات ان میں مختصر نہیں۔ پس غیر مذکور کو ذکر پر قیاس کرنا چاہئے۔ اور احوال کو جیسے شکر، غلبہ، حال، اکھانے پینے سے عزم و راز تک پہنچتی خواب اور بچہ آوازوں کو مقامات پر قیاس کرنا چاہئے یعنی مقامات ہی جب تک عارضی ہوتے ہیں احوال و اوقات کہلاتے ہیں (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

نوٹ: احوال و مقامات کی مزید تفصیل آگے آ رہی ہے۔

المقدمة الثانية

اعلم: ان الرجل العتیک الذی مکنہ مادۃً لظہور احکام النوع فیہا کمالاً و طمراً — وهو رئیس افراد الإنسان بالطبع — والذی استور الذی يعرف جمیع الافراد قرباً من الحد الاعلی

وبعداً منه بالنظر إليه هو الذي علب عقده على قلبه، مع قوة قلبه وسبوغ قواه، وقهر قلبه على نفسه مع شدة نفسه ووفور مقتضياتها، فهذا هو الذي تمت أخلاقه، وكبرت فطرته، ودونه أصناف كثيرة متفاوتة، يظهرها التأمل الصحيح.

وأما الحيوان الأعجم، فله القوى الثلاث أيضاً، إلا أن عقله مغلوب قلبه وقلبه في الغلبة، فله يستحل التكليف، ولا تحق بالملأ الأعلى، وهو قوله تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَخَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ النَّبَاتِ، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ وهذا الرجل العنيت:

[١] وإن كان عقله متقاداً للعقائد الحقّة المأخوذة من الصادقين الأخمين عن الملأ الأعلى — صلوات الله عليهم — فهو المؤمن حقاً.

[٢] وإن كان له مع ذلك سبيل إلى الملأ الأعلى، يأخذ عنهم بغير واسطة، فله شجرة من النسوة، وميراث منها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة»

[٣] وإن كان عقله متقاداً لعقائد الزعماء مأخوذة من المضطربين المضطربين، فهو الملحد الضال.

[٤] وإن كان عقله متقاداً لرسم قومه، ولما أدركته بالتحربة والحكمة العملية، فهو جاهل لدين الله.

ولما كان الأمر على ذلك، وجب في حكمة الله تعالى:

[٥] أن يُسرّل كتاباً على أركى خلق الله، وأخبرهم، وأشهدهم بالملأ الأعلى، ثم يجمع عليه الآراء، حتى يصير أحكامهم من المشهورات المأخوذة بخلق عن بيته، ويخبر من غي عن بيته.

[٦] وأن يبين لهم هذا النبي — صلوات الله وسلامه عليه — طرق الإحسان، والمقامات التي هي شمرته أتم بيان.

وبالحملة: إذا آمن الرجل بكتاب الله تعالى، وبما جاء به نبيه — صلوات الله وسلامه عليه — من بيانه، أيحاًناً يستمع جميع قواه القلبية والفكرية، ثم يشتغل بالعبودية حق الاشتغال، ذكرّاً بالإنسان، وتفكيراً بالجنان، وإذناً بالجوارح، وداوم على ذلك مدة مديدة، شرب كل واحد من هذه اللطائف ثلاث حطّة من عبودية، وكان الأمر شبيهاً بالذّوحة اليابسة، تُسقى الماء الغزير، فيدخل الرّيح كل غصن من أغصانها، وكل ورق من أوراقها، ثم يبت منها

الأزهار والثمار، فكذلك تدخل المردية في هذه الطوائف الثلاث، وتغير صفاتها الطبيعية الخمسة إلى الصفات الملكية الفاضلة.

فتلك الصفات:

[۱] إن كانت ملكيات واسعة، تستمر أفاعيلها على نهج واحد، أو أنها ح مقاربة فهي المقامات.

[۲] وإن كانت جزائية، تبدو تارة وتسمى أخرى، ولما تستقر بعد، أو هي أمور ليس من شأنها الاستمرار، كالزوايا، والهوائف، والغلبة، تسمى أحوالاً وأوقافاً.

ولما كان مقتضى العقل في غلواء الطبيعة البشرية: التصديق بأمور تُرد عليه مناسباتها. صار من مقتضاه بعد تهذيبه اليقين بما جاء به الشرع، كأنه يشاهد كل ذلك عبثاً، كما أخبر زهير بن حازم، حين قال له صلى الله عليه وسلم: "لكن حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟" فقال: كأنني أنظر إلى عرش الرحمن بارزاً.

ولما كان من مقتضاه أيضاً معرفة الأسباب لما يحدث من نعمة ونعمة: صار من مقتضاه بعد تهذيبه: التوكل، والشكر، والرضا، والتوحيد.

ولما كان من مقتضى القلب في أصل الطبيعة: محبة المنعم المرحم، وبغض المنافر الشائن والخوف مما يؤذيه، والرجاء لما يقع، كان مقتضاه بعد التهذيب: محبة الله تعالى، والعرف من عذابه، ورجاء ثوابه.

ولما كان من مقتضى النفس في غلواء طبيعتها: الإهتمام في الشهوات والدعة: كان صفتها عند تهذيبها: التوبة، والزهد والاجتهاد.

وهذا الكلام إنما أرادنا به ضرب المثال. والمقامات ليست محصورة فيما ذكرنا، فليس غير المذكور على المدة كور، والأحوال كالشكر، والغلبة، والعزوف عن الطعام والشراب مدة مديدة، وكالزوايا والهوائف: على المقامات.

ترجمہ: دوسرا مقدمہ: جان لیں کہ وہ انتخابی مضبوط آدمی جس کے بارے میں اپنے اندر نوع کے احکام کو ظاہر ہونے کا کامل بحال موقع دیا ہو۔ اور فطری طور پر انسان کے اندر کامر دار ہے۔ اور وہ دستور جس کے متعلق انسان کے تمام افراد یا سب سے بڑی اور اسی سے دوری اس دستور کی طرف دیکھنے کے اعتبار سے ہے یعنی آئینہ ملی آدمی ہے جو اس دستور کی حد اعلیٰ کو پھولے مار جو جس تک پہنچ سکیں وہ قانونی وجہ کے لوگ ہیں ایسا شخص وہی

ہے جس کی عقل اس کے دل پر غالب ہو، اس کے قلب کی قوت اور اس کے فؤاد کے کمال کے وجود۔ اور اس کے قلب نے نفس کو مغلوب کر لیا ہو، اس کے نفس کے سخت اور اس کے فاضل کے زیادہ ہونے کے باوجود۔ جس میں وہ شخص ہے جس کے اقلات نام اور جس کی فطرت مضبوط ہے۔ اور اس سے ذریعہ بہت سی اختلافات انعام ہیں، جن کو صحیح طور پر مگر ظاہر کرتا ہے۔ اور وہ بے زبان جانور، تو اس میں بھی تین فؤاد ہیں، مگر یہ بات ہے کہ اس کی عقل غایت درجہ اس کے قلب اور اس کے نفس کے سامنے مغلوب ہے۔ چنانچہ وہ مختلف بنائے جانے کا مقدور نہیں ہوا، اور نہ وہ اعلیٰ کے ساتھ ملا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یہ انتہائی مضبوط آدمی: (۱) اگر اس کی عقل ان علاقہ حقیقی کا بعد اسے جو ان جہوں سے لئے گئے ہیں جو اس سے پہلے والے ہیں۔ ان پر اللہ کی بے پایاں رحمتیں نازل ہوں۔ تو وہ کھرا مسمن ہے (۲) اور اگر اس کے لئے اس کے ساتھ ماکھلی کی طرف کوئی راہ ہے، وہ اس سے بلا واسطہ جاتا ہے تو اس میں نبوت کی ایک شاخ ہے اور نبوت کا ورثہ ہے، اور وہ آنحضرت ﷺ کا ورثہ ہے۔ (۳) اور اگر اس کی عقل ان کی عبادت کی تاجدار ہے جو گمراہ اہل پرستش سے لئے گئے ہیں تو وہ شخص بدین گمراہ ہے (۴) اور اگر اس کی عقل تاجدار ہے اپنی قوم کے رواجات کی اور اس بات کی جس کو اس نے تجربہ اور عقلیت عملیہ کے ذریعہ پایا ہے، تو وہ اللہ کے دین سے ناواقف ہے (حکمت علیہ سے بھی اپنا ذاتی تجربہ مراد ہے اور مختلف تفسیر ہے)

اور جب معطلہ ایسا تھا تو اللہ کی حکمت میں ضروری ہوا: (۱) کہ کوئی کتاب لازماً فرمائیں اللہ تعالیٰ میں بہترین نشو و نما پائے ہوئے شخص پر، اور ان میں سے انتہائی مضبوط آدمی پر، اور ان میں سے سب سے زیادہ ماکھلی سے مشابہت رکھنے والے شخص پر۔ پھر اکٹھا کریں اس پر آدم کو، یہاں تک کہ جو جائیں اس کے احکام مشہور و معروف چیزوں میں سے تاکہ ہلاک ہو جسے ہلاک ہونا ہے، دلیل سے، درختوں سے زندہ ہونے سے دلیل سے۔ (۲) اور یہ کہ بیان کرنے سے یہی۔ اس پر اللہ کی بے پایاں رحمتیں اور صلاحیتیں نازل ہو۔ لوگوں کے لئے احسان کی راہیں اور ان مقامات کو جو کہ وہ احسان کی ثمرات ہیں کامل طور پر بیان کرنا۔

اور حاصلِ کلام: جب ایمان لائے آدمی اللہ تعالیٰ کی کتاب پر، اور ان باتوں پر جن کو اللہ کا مکی دایا ہے قرآن کی تعین و تشریح میں سے، دایرا ایمان لانا جو پیچھے پٹے کر کے اس کے تمام نفس اور نفسانی فؤاد کو، پھر وہ بندگی میں مشغول ہو جائے جیسا کہ مشغول ہونے کا حق ہے، از باب سے ذکر کے طور پر، اور دل سے تذبذب کے طور پر اور اعضاء سے لگاؤ اور کوشش کرنے کے طور پر، اور وہ اس پر مدد و دست دراز تک۔ تو ان لافائف تلاش میں سے ہر ایک بندگی میں سے اپنا حصہ لی لے گا۔ اور وہ ہو جائے گا معاصر اس بڑے سوکھے (عرجھائے ہوئے) اور سخت کے مشابہ جس کو کثرت پانی دیا جاتا ہے تو سرسبز رہتا، اور وہ ہوتی ہے اس کی زمینوں میں سے ہر قسمی میں اور اس کے چش میں سے ہر قسمی۔ پھر اٹھتے ہیں اس درخت سے پھول اور پھل۔ پس اسی عرج بندگی داخل ہوتی ہے ان لطائف مشابہ میں، اور بدلہ دیتی ہے ان کی ضروری کینہ منہ سے،

ملوثی برتھ نکالتے ہیں۔

بیس دو صفت: (۱) اگر مکات داخل ہوئی ہیں، اور مصلحت پائے جاتے ہیں ان صفت کے اوقات ایک ہی گھر پر رہنا ہی متعارف ہے تو وہ مقامات ہیں۔ (۲) اگر وہ مقامات نکلیں گے چلک ہوئی ہیں، جو کبھی باہر نکلتے ہیں اور کبھی رہتی ہیں۔ اور ہزاروں کو قرار حاصل نہیں ہوا، وہ ایک چیز ہیں جس میں کے حل میں سے کر رہیں گے، جیسے خوب اور بھی آوازیں اور ظنی حال تو وہ احوال و مقامات کہلاتے ہیں۔

اور دیگر مقامات کا قاعدہ صاف ہی فطرت کی جڑوں میں ایسے مورخ تصدیق کرنا جن کی مناسبتیں اس (مصلحت) پر ہوں۔ اور جس جو عقل کی رہی ہے، اس کو اس کو دیکھا نفس کے تقاضے میں سے اس کو سوار نے کے جدا، ان باتوں کا یقین کرنا جن کو شریعت الہی ہے، اس طرح کو یاد ان سب باتوں کو انکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جیسے کہ خبر دی زمین حادثے (یہ شائع ہے۔ یہ واقعہ حادثہ ہے، کہ وہی اللہ عزوجل ہے جو اس سے نبوت ہی میں شہید ہوئے تھے) جب ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا: "مگر یہی بات کی ایک واقعیت ہوتی ہے، ان تمام سے انہی کی واقعیت کیا ہے؟" جس انھوں نے جواب دیا: "جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو خبر ہوں اور ان کا یہ (میدان مشرق میں اظہار ہوا ہے) والا ہے۔ اور یہ جب تو عقل نے متفحشی میں سے ان باتوں کے سہاگ کو پہچاننا جو فطرت و حکمت کے قبیل سے نبی پر ابھرتی ہیں تو اس کو سوار نے کے بعد اس کے متفحشی سے ہونے کو کلی و شریعت اور قاعدہ۔

اور جب حقیقی اصل فطرت میں قلب کے متفحشی میں سے، شہم و رہائی کی محبت اور مخالف و بدخواہ کی نفرت، اور ان چیزوں سے شہدائے جہاد کی تکلیف پہنچاتی ہیں اور ان باتوں کی امید رکھنا جو اس کے لئے نفع بخش ہیں، تو قلب کو سوار نے کے بعد اس کا متفحشی تھا، اللہ کی محبت اور اس کے عذاب کا خوف اور اس کے ثواب کی امید۔ اور جب یہ تمام کے متفحشی میں سے اس کی فطرت کی جڑوں میں شہوت اور اسودگی میں شہوت ہو، تو اس کو سوار نے کے بعد اس کے متفحشی میں سے ہوئی، تو یہ اُردو و مجاہد (مجادات میں اس کی جدوجہد)

اور چوکام، ہم نے اس کے ذریعہ مثال بیان کرنا چاہا ہے۔ در مقامات ان میں مختصر نہیں ہیں جو ہم نے ذکر کئے ہیں۔ یہی غیر مذکور و مذکور پر قیاس کیجئے یعنی کچھ کیجئے۔ اور احوال جیسے فکر و غلبہ حال اور کھانے پینے سے مراد درازت کے رہنے اور جیسے ثواب اور بھی آواز ان مقامات پر قیاس کیجئے۔

لغات العجول تحت مضبوط، تعریف من الایام، تحت مرمون، یہاں ایک سے مراد اللہ کی حکمت البیع ہے، اللہ کو عطف الرحمن پر ہے، غذا حہ اور مانتظر یعنی خبریں، اللہ کی طرف کوئی چیز، الحکمة العبدیہ یہاں بھی الشریعہ کے حق میں ہے، منقطعہ، پیچھے چلے کو کر، انہی اذ انہ تو کلام۔

عقل کے مقامات

ایمان و یقین کا بیان

عقل کا اہم ترین مقام یقین ہے۔ اور یقین کی شاخیں توحید، غلامی، توکل، شکر، انسیف، بیت، تفریہ، مدد، حقیقت اور محضیت وغیرہ ہیں، جن کے شمار میں طوائفی ہے۔

روایت — حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ”صبر دہا ایمان ہے، اور یقین سارا ایمان“ یہ روایت مرفوعاً بھی مروی ہے، مگر یحییٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محفوظ موقوف ہی ہے (در منظر، ۶۶۱)۔

حدیث — ایک جامع دعا میں نبی ﷺ سے منقول ہے کہ: ”اللہ! ہمیں دو یقین عطا فرما جس سے ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں“ (مشکوٰۃ مدبرہ، ۳۳۹۲)۔

تشریح: یقین کے معنی ہیں: ممکن ان مصیبات کی تصدیق کرے، جن کی شریعت نے خبر دی ہے، مثلاً: تقدیر و عار کے مسائل۔ اور یہ یقین اس کی عقل پر اس درجہ غالب آجائے کہ وہ اس سے بریز ہو جائے، اور اس کے ترشحات اس کے قلب و نفس پر اتنے پڑیں کہ ایمانیات اس کے لئے مشہود محسوس ہو جائیں جیسا کہ حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کا حال ابھی گورہ چکا ہے کہ ان کو میدان مشر اور آخرت کے مناظر آنکھوں سے نظر آنے لگے تھے۔

اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یقین کو سارا ایمان اس لئے قرار دیا ہے کہ یقین عقل کو سنوارنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور جب عقل سنور جاتی ہے تو قلب و نفس بھی سنور جاتے ہیں۔

اور عقل کے سنورنے سے قلب و نفس اس لئے سنور جاتے ہیں کہ جب یقین قلب پر غالب آجاتا ہے تو اس کی بہت سی شاخیں پھوٹتی ہیں۔ مثلاً:

۱ — اب اس کا تقدیر پر ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ ان باتوں سے نہیں ڈرتا جس سے لوگ عام طور پر ڈرتے ہیں۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو تکلیف اس کو پہنچی ہے، وہ نہ پہنچے ایسا ممکن نہیں۔ اور جو تکلیف پہنچی وہ پہنچ جائے ایسا بھی ممکن نہیں۔ پھر وہ کسی بات سے کیوں ڈرے؟!۔

۲ — اور آخرت کے وعدوں پر ایمان افروز ہو جاتا ہے اور دنیا کی مصیبتیں اس کے لئے آسان ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ اسے ان وعدوں پر اطمینان ہوتا ہے جو آخرت میں مصائب پر کئے گئے ہیں۔

۳ — اور اب وہ اسباب پر بھی نہیں کرتا، بلکہ وہ بہت سے اسباب کو بچھکتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہی اپنے اختیار و ارادہ سے عظم میں متصرف ہے، اور اسباب محض امور عادی ہیں یعنی عادت اللہ ہی

جائی ہے کہ وہ ان اسباب پر مبنی ہو کر جب فرماتے ہیں۔ اس سے زیادہ اسباب کا مسمیات میں دخل نہیں۔ اس علم و یقین کی وجہ سے اُن چیزوں میں اس کی سوائے مست پر جاتی ہیں مومن میں لوگ شب و روز گھر رہتے ہیں، نکلتے کرتے ہیں اور نہیں بداشت کرتے ہیں، کیونکہ اسباب پر نکلنے کے ہوئے ہیں اور مومن کی نظر میں شرم و سنگ کیساں ہو جاتے ہیں اس لئے وہ دنیا کے پیچھے جان نہیں دیتے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ جب یقین کامل ہو جاتا ہے اور وہ مضبوط و مستحکم ہوتا ہے، اور احکامات ہو جاتے ہیں کہ قرآنی اور سنت و سنت اس پر اثر انداز نہیں ہوتے تو اس کی بہت سی شاخیں پھوٹی ہیں۔ جن کا بیان آگے آ رہا ہے۔

وإذا فرغنا مما يتولف عليه شرح أحاديث الباب حان أن نشرع في المقصود، فنقول:

أصل المقامات والأحوال المتعلقة بالعقل: هو اليقين، وينشعب من اليقين: التوحيد، والإخلاص، والوكل، والشكر، والأمن، والهيبة، والتفريد، والصدق، والمحبظة، وغير ذلك مما يطول غده.

قال عبد الله بن مسعود: "اليقين الإيمان كله" وأبو روي رفعه. وقال صلى الله عليه وسلم: "واقب لنا من اليقين ما نهوؤن به علينا مصائب الدنيا"

أقول: معنى اليقين: أن يؤمن المؤمن بما جاء به الشرع من مسألة القدر ومسألة المعاد، ويغلب الإيمان على عقله حتى يمتلي عقله، ويترشح من عقله رشحاً على قلبه، ونفسه، حتى يصير المتيقن به كالمعاني المحسوس.

وإنما كان اليقين هو الإيمان كله: لأنه النعمدة في تهذيب العقل، وتهذيب العقل هو السبب في تهذيب القلب والنفس.

وذلك: لأن اليقين إذا غلب على القلب انشعب منه شعب كثيرة، فلا يخاف مما يخاف منه الناس في العادة، علماً منه بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويهوؤن عليه مصائب الدنيا اطمئناناً بما وعد في الآخرة، وترضى نفسه بالأسباب المتكررة: علماً منه: بأن الفسفرة الوجودية هي المؤثرة في العالم بالاختيار والإرادة؛ وبأن الأسباب عادية، لا تغير سعيه فيما يسعى الناس فيه، وبكفون وبكدهون، ليسوى عنه ذهب الدنيا وحجرها. وبالحمل: فإذا تم اليقين، وقوى واستمر، حتى ما يغيره فقر، ولا غنى، ولا عز، ولا ذل: انشعب منه شعب كثيرة.

ترجمہ اور جب ہم طالع ہو گئے اس بات سے جس پر باب (احوال و مقامات) کی احادیث کی شرح موقوف ہے تو وقت آ گیا کہ ہم مضمود کو شروع کریں، پس ہم کہتے ہیں عقل سے متعلق احوال و مقامات کی جڑ بنیاد یقین ہی ہے۔ اور یقین سے شائستگی ہے تو حیر و اخلاص، توکل، شکر، اُتس، اہیت، تفریہ، مصدقیت، امدت، اور ان کے غذا و جن کے شمار میں طول ہے۔ فرمایا یان مسعودؒ نے کہ یقین سارا ایمان ہے، اور یہ اہیت مرفوعاً بھی مروی ہے۔ اور فرمایا نبی ﷺ نے کہ "ہمیں وہ یقین عطا فرما جس سے ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں"۔ میں کہتا ہوں: یقین کے معنی یہ ہیں کہ ایمان لانے والا ان باتوں کا یقین کرے جن کو شریعت لائی ہے یعنی تھریک کا مسئلہ، درمعا کا مسئلہ، اور غائب آجائے یقین اس کی عقل پر آئے اس کی عقل لبریز ہو جائے۔ اور اس کی عقل سے قدرت مخرج ہوں اس کے قلب و نفس پر آئے۔ اور جو گئے وہ بات جس کا یقین کیا گیا ہے یعنی ایمان و مقامات مانند آنکھوں سے دیکھی ہوئی محسوس چیز کی طرح۔

اور یقین ہی سارا ایمان اس لئے ہے کہ وہ عقل کو مستوار کرنے میں بنیادی چیز ہے۔ اور عقل کو مستوار ہی، جب ہے قلب و نفس کو مستوار کرنے کا۔ اور وہ بات یعنی عقل کی، مصالح، قلب و نفس کی، مصالح کا، عاقل اس لئے ہے کہ جب یقین قلب پر غالب آجاتا ہے تو اس سے بہت کی شائستگی ہوتی ہے، پس (۱) وہ ان باتوں سے نہیں اڑتا جس سے لوگ عادی و عادی کرتے ہیں، اپنی طرف سے یہ بات جاننے کی وجہ سے کہ جو بات اس کو پہنچی ہے وہ اس کو چوک ہی نہیں سکتی۔ اور جو چیز اس کو چوک سکتی ہے وہ اس کو پہنچ ہی نہیں سکتی (۲) اور آسان ہو جاتی ہیں اس پر دنیا کی مصیبتیں، اس بات پر اطمینان کرنے کی وجہ سے جس کا آخرت میں وعدہ کیا گیا ہے (۳) اور اس کا نفس حقیر سمجھتا ہے بہت سے اسباب کو اپنی طرف منہ بہ بات جاننے کی وجہ سے کہ جب تعالیٰ کی قدرت ہی و علم میں اختیار و ارادے سے مؤثر ہے اور یہ بات جاننے کی وجہ سے کہ اسباب عادی ہیں۔ پس سست پڑ جاتی ہے اس کی کوشش ان چیزوں میں جن میں لوگ سعی کرتے ہیں اور کوشش اٹھاتے ہیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ پس اس کے نزدیک دنیا کا سوا اور اس کا شکر یہ، یکساں ہو جاتا ہے۔ اور حاصل کلام: جس جب یقین کامل ہو جاتا ہے اور مضبوط و مستحضر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ نہیں تہریل کرتی اس میں جتنی اور نہ بالدار ہی اور نہ عزت اور نہ ذلت تو پہنچتی ہیں اس سے بہت ہی شائستگی (جن کا بیان آگے آ رہا ہے)

☆

☆

☆

یقین کی شاخوں کا بیان

ابھی بیان کیا گیا کہ ایمان و یقین کی بہت ہی شائستگی ہیں۔ شاد و صاحب نفس سرور نے اس کی نو شاخیں بیان کی ہیں، جو یہ ہیں: شکر، توکل، اہیت، اُتس، تفریہ، اخلاص، توحید، مصدقیت، امدت، شیعہ۔ سب کی تعریفات اپنے مواقع پر آ رہی ہیں۔

شکر و سپاس کا بیان

شکر و سپاس کے معنی ہیں بہتر سلوک پر قریب کرنا۔ اور ایمان و یقین سے شکر گزاری کا جذبہ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ جب بندہ دیکھتا ہے کہ وہ تمام ظاہری اور باطنی (روحانی) نعمتیں جو اس کو حاصل ہیں، وہ سب باری تعالیٰ کی طرف سے پہنچی ہیں، تو اس کے دل میں نعمتوں کے شکر کے بھرپور محبت باری تعالیٰ پیدا ہوتی ہے، اور قلب میں حمد و ثناء کا دایرہ ابھرتا ہے۔ یہی شکر گزاری ہے۔ پھر جب بندہ غرور و شکر کی بجائے آدمی سے عاجز پاتا ہے تو وہ پاش پاش اور نابود ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور اعترافِ غر کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ یہ شکر گزاری کا اعلیٰ درجہ ہے۔

شکر گزار بندوں کی فضیلت اور اس کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے بے حمد و حق کرنے والوں کو بلایا جائے گا۔ یہ دہندے ہیں جو ہر حال میں خوش حال میں بھی اور غم حال میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں" (مسندک حاکم ۲: ۵۰۱، مشکوٰۃ ص ۷۷۸)

تشریح: ہر حال میں حمد کرنے والوں کو جنت میں سب سے پہلے دوہرے سے بلایا جائے گا: پہلی وجہ: ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرتا اس بات کی علامت ہے کہ عباد کی عقل اور اس کا قلب باری تعالیٰ کے مقادیر و احکام سے ہم آہنگ ہیں یعنی یہ شکر گزاری کا اصل ہے۔

دوسری وجہ: نعمتوں کو نعمتیں سمجھنے سے اور ان کے فیضان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاننے کی وجہ سے حمد کرنے والوں میں ایک قوت پیدا ہوتی ہے، جو عالمِ باری کی چیزوں پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس قوت سے عالمِ آخرت کے ثواب اور اجسامِ معاذر ہوتے ہیں۔ پس جس طرح مقبول دعا یا بکرم کو کھٹکتی ہے، تفصیل سے نعمتوں کو جانتا اور ان کے فیضان کو منعم تعالیٰ کی طرف سے جانتا بھی جو درکرم کے باب کو ذکر کرتا ہے۔

اور شکر گزاری کے لئے موجود نعمتوں کی تفصیلات جانتا کافی نہیں۔ شکر گزاری اس وقت تک کام نہیں ہو سکتی جب تک آدمی اپنی گزشتہ زندگی کو یاد نہ کرے۔ اور باطنی میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خیرات و اساطعت کو یاد نہ کرے۔ سورہ اعراف آیت ۶-۸ میں اللہ پاک نے رسول اللہ ﷺ کو آپ کی زندگی کے گزشتہ واقعات یاد دلانے کے لئے ارشاد فرمایا ہے: "کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیمہ نہیں پایا پس آپ کو نکالا اور آیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین سے بے خبر پایا پس آپ کو رہت بٹایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تار دار پایا پس آپ کو بے نیاز کر دیا"

اور روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس رنج سے واپس لوٹے جس کے بعد آپ نے حج نہیں کیا،

اور جہان میدان سے گذرے تو ہنسا کہ باطنی یاد کر کے فرما: "قارم تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ جس کو چاہے جسے دیتے ہیں۔ بخدا میں اس میدان میں اپنے آپ کو خطاب کے سونٹ نہایا کرتا تھا۔ وہ تو کثرتِ مزاج تھے جس کا محرک تو مجھے تھا دیتے اور کوئی کرتا تو دیتے۔ اور اب میرے لئے اس میدان سے کہ میرے ارادہ کے درمیان کوئی نہیں جس سے میں ڈروں۔" (تعبات بر عاتق ص ۶۷۸ ذکر حضرت مر)

منها. الشكر. وهو. ان يرى جميع ما عده من النعم الظاهرة والباطنة فانه حذر مجده. فبرفع بعدد كل نعمة محبة منه الى بارئه. ويرى غجزه عن القيام بشكره. فيضمحل ويتلاشى في ذلك.

قال صلى الله عليه وسلم: "ان من يدعى الى الجنة الحشادون الذين يحمدون الله تعالى في السر والنجوى".

أقول. وذلك. لانه آية انقياد عقله وقلبه لليقين ببارئه. ولان معرفة النعم ورؤية لفضائلها من باريها. اورنت ليهب قوة لعدالة في عالم العتال. تعمل منها. تقوى انصافه ونهاية كل الاحروية. فلا ينزل معرفة تفاصيل النعم. ورؤية فضائلها من النعم جل مجده. من الدعاء المستجاب هي نوع باب الجود

ولا يتم الشكر حتى يتبين بعجب صنع الله به فيما مضى من عمره. كما روى عن عمر رضي الله عنه. انه قال في نصرة من حجتة اني لم يخف بعدد: "الحمد لله. ولا اله الا الله. يعطي من يشاء ما يشاء. لقد كنت بهذا الوادي. يعني ضحطان. اوعى ابلًا لمخطا. وكان لعل غليظه. يعطيني اذا عملت. ويصرفني اذا قصرت. وقد اصبحت وانصب ولس بني رين الله اخذ اخذ".

ترجمہ: ازاں جملہ: شکر ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ دیکھو، ان قارم چروں کو جو اس کے پاس ہیں ظاہری اور باطنی نعمتوں میں سے غاکر ہونے والی اپنے خالق علی محمد کی طرف سے۔ پس بندہ پر نعمت کے شمار کے بعد اس کی محبت اپنے پیہا کرنے والے کی طرف۔ اور دیکھے وہ اپنی درمندی کے شکر کی گدلی سے جس سے وہ موجود ہے وہ اور انور ہوجائے شکر گزاری میں۔

لہذا: حضرت علیؓ نے فرمایا: میں کہتا ہوں: اور وہ بات یعنی ہرجاں میں نہ کرنے والوں کو جنت میں سب سے پہلے جایا جائے گا (۱) اس لئے ہے کہ وہ یعنی ہرجاں میں نہ کرنے والوں کی عقل اور اس کے قلب کے بعد اس کے لئے نشانی ہے اپنے فراق کے لئے (۲) اور اس لئے کہ نعمتوں کا پیمانہ اور ان کے فیضان کو باری تعالیٰ کی طرف سے دیکھا جائے کہ ہے تعریف۔

کرنے والوں میں ایسی قوت کو جو عام مثال میں اثر ڈالنے والی ہے۔ متاثر ہوتے ہیں اس قوت سے قرآن سنایا اور آخری اجسام ایسی کم درجہ نہیں نعمتوں کی تفصیل سے کو پچکانا، اور ان کے فیضان کو منعم محل عباد کی جانب سے دیکھنا دماغ مستجاب سے، جو دائمی کے دروازے کو کھلکانے میں — اور نامیں ہونا حکمتاً تاکہ جو کتابوں کی اس کے ساتھ معنی موجود نعمتوں کو تفصیل سے جاننے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عجب کاریگری سے اس کی کثرت زندگی میں، جیسا کہ روایت کیا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا جب آپ اس رنج سے باہر ہوئے جس کے بعد آپ نے حق نہیں کیا ان سب کو۔

توکل اور اعتماد علی اللہ کا بیان

توکل: بھی ایمان و یقین کی ایک شاخ ہے۔ توکل کے معنی ہیں: کسی کو کام سونپنا اور اس پر بھروسہ کرنا کہ وہ کام کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ پر توکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کارسزنی پر یقین اس درجہ ہند ہو جائے کہ اس کی نگاہ میں طلبہ صفت اور ارفع صفت کے قبل کے اسباب بے حیثیت ہو کر رہ جائیں۔ اپنے اللہ تعالیٰ نے رزق کے جو اسباب مقرر کئے ہیں ان پر بھروسہ کئے بغیر ان کو اختیار رکھے، یعنی اسباب پر تمکین توکل کے معنی ہیں ہے، ترک اسباب مطلوب نہیں۔

توکل کا تقاضا اُن اسباب کو ترک کرنا ہے جن سے شریعت نے روکا ہے

اور

توکل بے حساب و دخلِ جنت کا باعث ہے

حدیث — ایک دفعہ میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میری امت کے ستر ہزار آدمی بے حساب جنت میں داخل ہوں گے“ صحابہ میں ان کی تیسہیں کے سلسلہ میں منکر ہوئی۔ آپ نے فرمایا: ”وہ دو لوگ ہیں جو منکر نہیں کرتے، پہلے شوقی نہیں لیتے، گرم لوہے کا دانہ نہیں گواتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں“ (بخاری حدیث ۵۶۱۵)

تشریح: نبی ﷺ نے ان ستر ہزار آدمیوں کی جو صفات بیان کی ہیں، ان سے یہ بات آشکارہ ہوئی ہے کہ توکل کا تقاضا ان اسباب کو چھوڑنا ہے جن سے شریعت نے روکا ہے۔ توکل کا تقاضا اُن اسباب کو چھوڑنا نہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے مقرر کیا ہے۔

وضاحت: زنا پر بہاریت میں لوگ جب دغوا یا ان کے بچے کسی بیماری اور دکھ درد میں مبتلا ہوتے تھے تو منکر جانے

والوں سے جہاز چھوٹ کر اترتے تھے۔ اور سمجھتے تھے کہ یہ جہاز حضرت خضر علیہ السلام اور راجہ رتی کو ضرور دور کر دے گا۔ اور وہ ستر سب جہلی تھے۔ اسی طرح جب وہ کوئی ایسا کام کرنے کا ارادہ کرتے، جس میں نفع و نقصان کے دونوں پہلو ہوتے تو وہ ہمہ اندہ ہوتے، اگر برا شگون لگتا تو وہ کام نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح وہ فرسوں اور بچوں کا علاج کر رہا ہے کاوش لگوا کر کرتے تھے، اور اسی کو مؤثر بالذات مانتے تھے۔ یہ سب اسباب ناجائز ہیں۔ شریعت نے ان کے ترک کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ بے حساب جنت میں جانے والے بندے وہ ہیں جو اپنے کاموں میں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کی مصیبت اور اس کے عہد ہی کو مؤثر اور کارفرما سمجھتے ہیں اور ان اسباب کو اختیار نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ البتہ جو چیز اسباب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت باللہ سے مقرر فرمائے ہیں، ان کو اختیار کرنا ضروری ہے، ان کا ترک تو کل کا تقاضا نہیں ہے۔

اور بے حساب و فعلی جنت کا سبب ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا ہے۔ صرف حدیث میں مذکور امور سے چینی سبب نہیں ہے۔ البتہ ان امور حلالہ سے کدو، شہب، بنا آدھی میں مصیبت توکل پیدا کرتا ہے۔ اور وہ کسی حرج کی جو مستر وغیرہ سے بچتا ہے اس کا اعتقاد یہ ہو جاتا ہے کہ عالم وجود میں کارفرما اسباب کی بالکل نہیں ہے۔ مؤثر ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور انہی کا حکم چلتا ہے۔ اور یہ اعتقاد اس حرج کا کم ہوتا ہے کہ جو لوگ ناجائز اسباب سے بچتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کے ازلہاں سے مطلق امان کی علیت اور اسباب کی سیرت کا تصور رکھ جاتا ہے۔ جن احوال اسباب کو لوگ الہی ازموں سے مضبوطا پکڑتے ہیں۔ یہ لوگ ان کو محض ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اسی توکل و اعتمادی اللہ کی برکت سے وہ لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔

بیت یعنی خوف و خشیت کا بیان

بیت یعنی خوف و خشیت الہی اور فکر آخرت بھی ایمان و یقین کی ایک شاخ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے قہر و جلال کو یاد کرے، اور اس کا من و دہن یقین کرے کہ جناب خداوندی کے سامنے اپنی ہستی کو فنا کر دے۔ روح و دل روایات باب خشیت سے متعلق ہیں:

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کسی کا من اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا اور نہ اوزار سے بچائے گا اور میرا بھی کہن حائل ہے، مگر اللہ کی رحمت اور اس کے کرم ہی سے جنت میں جا سکوں گا“ (المستوفی حدیث ۴۴۴) آپ کے دل کے خوف و خشیت کی کیفیت کا اندازہ کرنے کے لئے یہ حدیث کافی ہے۔

حدیث — ایک شخص کا رہندے نے اللہ کے خوف سے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد اس کو جلا دیا جائے۔ اور آدمی رات بھر بھی نہیں سو سکتا تھا اور آدمی دیر میں بہا دی جائے۔ اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت پر عمل

کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رحم سے غلطی اور تری سے اس کے اجر اوجی کئے گئے اور اس سے پوچھا گیا: تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا: میں غصہ مند بنا ہوا ہوں، اے اللہ! اے اللہ! آپ کے ڈر سے میں نے ایسا کیا ہے، اے میرے پروردگار! اور آپ خوب جانتے ہیں! حدیث میں ہے کہ اس کی اتنی بڑی جاہلانہ غلطی ہی اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کی، بلکہ اس کی بخشش فرمادی (مسلم ص ۱۰۷ کتاب النہی)۔

روایت — حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک پرندے کو کسی درخت پر بیٹھا ہوا دیکھا تو فرمایا: ”اے پرندے! تو کتنا خوش نصیب ہے! اللہ! اللہ! میری بھی خواہش تھی کہ تیری طرح ہوتا۔ تو درخت پر بیٹھا ہے، اس کے پھل کھاتا ہے اور اڑتا جاتا ہے، تجھ پر نہ کوئی حساب ہے نہ عذاب! واللہ! مجھے پسند ہے کہ میں راست کے کنوہ پر کوئی درخت ہوتا۔ اور تجھ پر کوئی اونٹ نہ رہتا، جو تجھے منہ میں لے کر چباتا، بھر نکل جاتا اور بیٹھنیاں کر کے کال دیتا، اور میں انسان نہ ہوتا (صحف ابن ابی شیبہ ص ۲۵۸، کتاب الفرد، کلام ابی بکر الصديق، رضی اللہ عنہ)۔

حسن ظن (امید و رجاء) کا بیان

حسن ظن: ہمت کی مقابل مفت ہے۔ صوفیاء کی اصطلاح میں اس کو اُنس و محبت کہتے ہیں۔ اور احادیث میں رجاء کی تعبیر بھی آئی ہے۔ اور اللہ کے ساتھ حسن ظن ان کی نعمتوں اور مہربانیوں کو پیش نظر لانے سے پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ بیت وغیث اللہ کی سزاؤں اور غلبوں کو پیش نظر لانے سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جہاں جہان غنیمتوں کو انعام کا غلبہ والے بدل لینے والے ہیں، وہیں وہ جہان غنیمتوں کو جہنم کے پھٹنے والے مہربانی فرمانے والے بھی ہیں۔ پس اگر کبلی مفات کا تصور غالب آئے گا تو بیت طاری ہوگی، اور دوسری مفات کا تصور غالب آئے گا تو امید بندھنے کی، اور اچھا گمان قائم ہوگا۔

سوال: ایمان: خوف و رجاء کی مرکب حالت کا نام ہے۔ سورۃ الحجرات آیات ۱۷-۱۸ میں ارشاد پاک ہے: ”آپ میرے بندوں کو اطلاع کرو جتنے کہ میں ہی بڑا مغفرت و رحمت والا ہوں اور یہ کہ میری سزاؤں کی دوزخ ہے“ پھر صرف ہمت اور صرف حسن ظن ایمان و یقین کے مقامات کیسے ہو سکتے ہیں؟

جواب: یہ بات اگرچہ درست ہے کہ اعتقاد کے اعتبار سے ایمان: خوف و رجاء کی مرکب حالت کا نام ہے، مگر احوال و مقامات کے لحاظ سے کبھی مؤمن پر ہمت طاری ہوتی ہے، اور کبھی حسن ظن غالب آتا ہے۔ جیسے گھرے کنوئیں کی ٹنٹی پر کھڑا ہوا آدمی گھبراٹا ہے اور اڑتا ہے، حالانکہ معتلا خوف کی کوئی بات نہیں۔ اور خوش گوشتوں کا تصور آدمی کو خوش کرتا ہے۔ حالانکہ معتلا کوئی خوشی کا موقع نہیں۔ مگر توجہ دہندگانوں ماحول سے خوف و خوشی جذب کرتی ہے۔ اسی طرح مؤمن پر جب خوف و خشیت کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ فردیں ہو جاتا ہے۔ اور جب حسن ظن غالب آتا ہے تو امید بندھتی ہے اور وہ مطمئن ہوتا ہے۔

فائدہ: جب صورت حال وہ ہے جو جواب میں مذکور ہوئی تو ہمت و حسن ظن کو عقل کے احواض میں شامل کرنا چاہئے،

معاذ حق میں ان کو شائبہ نہیں کرنا چاہئے۔ مقامات تو مکاتِ راضیہ ہوتے ہیں، اور یہ دونوں علمِ اعلیٰ اور قرارِ ہستی والی صفات نہیں ہیں، بلکہ طاری ہونے والے احوال ہیں (فائدہ رقم ہوا)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اللہ ہے چھاگمانِ رکعتِ عبادت کی عمرگی سے ہے" (مسکوتہ ص ۵۸۵) یعنی حسنِ ظنِ خود بہترین عبادت ہے، جیسے دعا عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے۔

حدیث — حدیثِ قدسی میں ہے کہ "میں میرے رب پر تو میرے بندے کے گمان کے پاس ہوں" (مسکوتہ ص ۵۸۵) (۲۲۶۳) اس پر اچھا گمان رکھنا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اچھا ہی معاملہ فرماتے ہیں۔ کیونکہ حسنِ ظنِ نفس میں باری تعالیٰ کی طرف سے فیضانِ لطف و کرم کی استعداد پیدا کر دیتا ہے، جیسے کوئی بہت عی پر امید ہو کر کسی نئی کے سامنے دستِ سوال پھیلاتے تو وہ اس کی امید و خاک میں نہیں مبتلا ہوتا۔

ومنها: التوكل: وهو: أن يغلب عليه اليقين، حتى يفتر سعيه في جلب المنافع ودفع المضار من قبل الأسباب، ولكن يمشي على ما سنه الله تعالى في عباده من الأكساب، من غير اعتماد عليها.

قال صلى الله عليه وسلم: "يدخل الجنة من آمنى سبعون ألفا بغير حساب: هم الذين لا يستزفون، ولا يتظفرون، ولا يكتفون، وعلى ربهم يتوكلون"

أقول: إنما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، إعلاماً بأن أثر التوكل ترك الأسباب التي نهى الشرع عنها، لا ترك الأسباب التي سنّها الله تعالى لعباده.

وإنما دخلوا الجنة من غير حساب: لأنه لما استقر في نفوسهم معنى التوكل، أورد ذلك معنى ينفذ عنها سبب الأعمار العاضة عليها، من حيث أنهم أيقنوا بأن لا مؤثر في الوجود إلا القدرة الوجودية.

ومنها: المهية: وهي: أن يستيقن بعظيم جلال الله حتى يتلاشى في جنبه، كما قال الصديق إذا رأى طيراً واقفاً على شجرة، فقال: "خوبى لك يا طير! والله! لو دوت أني كنت مطلق: تقع على الشجر، وتأكل من الثمر، ثم تطير، وليس عليك حساب ولا عذاب. والله! لو دوت أني كنت شجرة إلى جانب الطريق، مرّ عليّ جملٌ فأعذني، فأدعيني فاه، فلا تخشى، ثم ازدقني، ثم أخرجني بقر، ولم أكن بشراً"

ومنها: حسن الظن: وهو المعبر عنه في لسان الصوفية بالانسي، وينشأ من ملاحظة نعم الحق والفضله، كما أن المهية تنشأ من ملاحظة نعم الحق وسلطانه

ان لوگوں کو بھی قصم و یا تھا کہ وہ انہی اسی طرح عبادت کریں کہ عبادت اسی کے لئے خالص کریں اور حدیث میں ہے کہ: ”اعمال (کے ثواب) کا گاہ اور منزل برے“ (مشکوٰۃ حدیث)

شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جب بندے کی عقل میں یہ بات چھب جاتی ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کرنے سے قرب اللہ واقعی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ سورۃ اعراف آیت ۵۵ میں ہے: "وَلَمَّا مَنَّ اللَّهُ عَلَى عَبْدِكَ لَوْلَاكَ فَانَدَاكَ" (اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ کو اپنی رحمت سے نیک کرنے والوں سے نیک کر دیا ہے) "یا بندہ! خدا تعالیٰ نے اللہ کی عبادت پر اس اخروی ثواب کا یقین کرتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی معرفت وعدہ کیا ہے، ثواب اعمال ایک ایسے عظیم رقم قلمی وعدہ سے پیدا ہوتے ہیں جن میں نہ تو ریا، نہ سود کا فعل ہوتا ہے اور نہ دعواریت کے طور پر صادر ہوتے ہیں۔ اور یہی صورت حال عبادت کے علاوہ دیگر اعمال کی بھی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ عام طور پر جو مباح کام کئے جاتے ہیں وہ بھی اخلاص سے ہونے لگتے ہیں۔

ومنها: التزويد وهو: أن يستولي الذكر على قواه الإنجابية، حتى يصير كأنه يرى الله تعالى عياناً، لتضمحل أحاديث نفسه، وينظف كثير من أذهانها.

قال صلى الله عليه وسلم: "بيروا، سقى الفقر دونه هم الدين وضع عنهم الذكر أنفاهم"
القول: إذا خلص نور الذكر إلى عقولهم، وتفتح الطلوع إلى الجيوت في نوسهم،
انزعجت البهية، وانطفأ ليلها، وذهبت أنفاهم.

ومنها: الإخلاص: وهو: أن يتحمل في عقله نفع العبادَةِ لله تعالى، من جهة قرب نفسه من الحق، كما قال تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ أو من جهة تصديق ما وعد الله تعالى على السنة وسبله من ثواب الآخرة، لينشأ منه الأعمال بداعية عظيمة، لا يشوبها رياء ولا سمعة، ولا موافقة عادة، وينشأ به هذا الحال على جميع أعماله، حتى الأعمال المباحة العبادية، قال الله تعالى: ﴿وَمُؤْمِنًا بِالْإِسْلَامِ الَّذِي تَحْيِيصُ لَهُ الدِّينَ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات"

ترجمہ: اور از انجملہ: تخریب ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ذکر الہی غالب آجائے اس کے ثوی اور اکیہ پر تا آنکہ وہ ہو جائے گو یا وہ اللہ تعالیٰ کو کھلے طور پر دیکھ رہا ہے۔ مگر پاش پاش ہو جاتی ہیں اس کے نفس کی باتیں یعنی خواہشات۔ اور شخص سے پڑ جاتے ہیں اس کے نفس کے بہت سے شعلے۔ (اس کے بعد وحدت ذکر فرمائی ہے جو وحدہ یوں سے ماخوذ ہے) میں کہتے ہوں: جب ذکر کا نور ان کی عقلوں تک پہنچتا ہے۔ اور ہر وہ کی طرف جو تکرار یعنی معرفت خداوندی ان کے نفوس میں شمع ہوئی ہے تو یہ سمجھتی رہتی ہے اور اس کے شعلے بجھ جاتے ہیں۔ اور ان کے بر جو افق

جاتے ہیں مثنیٰ لکنا و صاف ہو جاتے ہیں۔

اور اگر تجلہ داخل ہو ہے کہ بندے کی عقل میں مشکل ہو اللہ تعالیٰ کے لئے بندگی کا نفع، اللہ تعالیٰ سے اس کے غم کی نذر لکھی کی جوت سے، جیسا کہ فرمایا۔ یا اس اخرونی ثواب کی تصدیق کی بہت سے، جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی معرفت وعدہ فرمایا ہے، پس دوسرا ہوتے ہیں اس سے اول ایک ایسے بڑے تقاضے سے جس کے سر کھلا ہو نہیں ہوتا دکھانا اور نہ نہ مانور نہ عادت کی ہر آہستگی۔ اور کھنٹی ہے یہ کہ اس کے تمام احوال تک یہاں تک کہ حسب معمول کے جانے والے مہمان احوال تک فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل آخر۔

☆

☆

☆

توحید یعنی صرف خدا سے لو لگانے کا بیان

توحید بھی ایمان و یقین کی شاخ ہے۔ اور توحید کے تین مراتب ہیں۔

پہلا مرتبہ توحید عبادت کا ہے یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، شیطان ط قوتوں کی عبادت نہ کرنا۔ اور انسان کی عبادت کو ایسا نہ پسند کرنا جیسا آگ میں ڈالے جانے کو آدمی نا پسند کرتا ہے۔

دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ حاکمیت اوقات کا سرچشمہ صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھنے۔ اور یہ عقیدہ رکھنے کہ عالم میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی بلا واسطہ نوثر ہے۔ اور اسباب صرف مدت کے طور پر کام کرتے ہیں یعنی سنت الہی یہ جاری ہے کہ وہ مسہوت کو اسباب پر مرتب کرتے ہیں، جب کسی چیز کو آگ میں کرتی ہے تب وہ ملتی ہے مگر اسباب کا مسہوت کے وجود میں نہ ہونے نہیں ہوتا اچھا تو اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور مسہوت کو جو اسباب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو وہ صرف مجازی نسبت ہے۔ اور یہ اعتقاد رکھنے کہ مخلوقات کے ارادوں پر قدرت برائی غالب ہے یعنی وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ازل میں سے کر دیا ہے۔ حقوق کے ارادوں سے کچھ نہیں ہوتا۔

تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کی مشابہت سے ہمراہ ہیں۔ اور ان کے اوصاف بھی مخلوقات کے اوصاف سے کوئی مماثلت نہیں رکھتے۔ اور انھوں میں اس سلسلہ میں جو اطلاعات دی گئی ہیں ان کو انھوں نے کبھی چیز کی طرح سمجھے۔ اور ان کی توحید سے اطمینان رکھے کہ نہ کسی، نہ کوئی چیز نہیں۔ اور اس سلسلہ میں شریعت کی خبروں کا استعوان کرے۔ اپنے رب کی طرف سے ایسی واضح دلیل کے ذریعہ جو خود اس کے اندر سے ابھرے دلی ہو اور خود اس پر قائم ہو نہ دلی ہو یعنی وہ واضح دلیل و جدائی ہو جو اس کو ان حقائق کا قائل کر دے۔

و منها: التوحید: وله ثلاث مراتب:

أحدها: توحيد العبادة: فلا يعبد الطوائف، ويكره عبادتها كما يكره أن يخالف في النار.

﴿تشریح و تفسیر﴾

والثانیة: أن لا يرى الحول والقوة إلا لله، ويرى أن لا مؤثر في العالم إلا القدرة الموجبة بلا واسطة، ويرى الأسباب عادية، إنما تنسب المسببات إليها مجازاً، ويرى القدر غالباً على إرادات الخلق.

والثالثة: أن يعتقد نزوية الحق عن مشاكلة المخالفين، ويرى أوصافه لا تماثل أوصاف الخلق، ويصور الخبر في ذلك كالتجاني، ويظعن قلبه بأن ليس كمثل شئ من جدر نفسه، ويعلق أحبار الشرع بذلك على بئذ من ربه، فاشتبه من ذاته على ذاته.

ترجمہ: اور ازراجملہ توحید ہے۔ اور توحید کے تین مراتب ہیں ان میں سے ایک: عبادت کی یکانیت ہے: جس کو شیاطین کی پرستش نہ کرے۔ اور ان کی عبادت کو ناپسند کرے جیسا وہ ناپسند کرتا ہے کہ پھیکا جائے آگ میں۔ اور دوسرا مرتبہ: یہ ہے کہ نہ کچھ طاقت و قدرت، مگر اللہ تعالیٰ کے لئے۔ اور کچھ وہ کہ کوئی مؤثر نہیں عالم میں مگر واجب تعالیٰ کی قدرت، و لا کسی واسطہ کے۔ اور کچھ اسباب کو عبادت کے طور پر کام کرنے والے، جن کی طرف مسببات صرف مجازاً منسوب کئے جاتے ہیں۔ اور کچھ تقدیر کو مخلوق کے ارادوں پر غالب۔ اور تیسرا مرتبہ: یہ ہے کہ اعتقاد رکھے اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کا تو یہ چیزوں کی مشابہت سے۔ اور کچھ ان کے اوصاف کو کہ وہ مساویات نہیں رکھتے مخلوق کے اوصاف سے۔ اور اس سلسلہ کی اطلاع، مانند آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کے ہو جائے۔ اور مطمئن ہو جائے اس کا دل اس بات پر کہ اللہ کے مانند کوئی چیز نہیں، اس کے غم کی جڑ سے۔ اور استقبال کرے اور مشریت کی اطلاعات کا اس سلسلہ میں واضح دلیل سے اس کے مدب کی جانب سے، جو یہ ہونے والی ہوا جس کی ذات سے (اور قائم ہونے والی ہو) اس کی ذات پر۔

صدقہ حقیت و متحدہ شیت کا بیان

صدقہ حق اور متحدہ شیت ہوتا: بھی ایمان و یقین کی شائیں ہیں۔ یہ مراتب کو ل: کمال ایمانی ہی کی بدولت حاصل ہوتے ہیں۔ صدقہ حق سے مبالغہ کا صیغہ ہے اس کے معنی ہیں: نہایت سچا اور محذو: خستہ شدہ سے اہم مفعول ہے۔ جس کے معنی ہیں: خبر دیا ہوا جس کے ساتھ باتیں کی گئی ہوں یعنی مقیم اور روشن ضمیر۔

اور اصطلاح میں دونوں کی حقیقت شاہ صاحب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مدت میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اصل لغت کے لحاظ سے انبیاء کے مشابہ ہوتے ہیں۔ جیسے ذہین شگروہ بالکمال اسرار کے مشابہ ہوتا ہے۔ پھر اگر یہ مشابہت تو اعم عقلیہ (علیہ) کے اعتبار سے ہے تو اصدقہ حق اور متحدہ شیت ہیں۔ اور اگر کوئی عملیہ کے اعتبار سے ہے تو وہ

شہید اور خودی ہیں۔ سورۃ الحجیدہ آیت ۹ میں دونوں قسم کی مشابہتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ارشاد پاک ہے: ”اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں ایسے ہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیقین اور شہداء ہیں“ صدیقین مکمل علمی کے حامل ہوتے ہیں، اور شہداء مکمل علمی کے۔ اور کمالات کل یکی در ہیں، جن کی وجہ سے تعریف کی جاتی ہے۔ سورۃ النساء آیت ۷۷ میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صحابین کی تعریف کی گئی ہے۔ نبوت کمالات علمی میں سے ہے، کمالات علمی میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح صدیقیت بھی کمالات علمی میں سے ہے۔ اور دونوں میں فرق فاعلیت اور قاعدیت کا ہے، جو آداب اور یتیمہ میں وقت تقابل ہوتا ہے۔ انبیاء، فضیل، عظیم اور فاضل (موثر) ہیں۔ اور صدیقین، مجتہد، عظیم اور فاضل ہیں۔ اسی طرح محدثیت بھی کمالات علمی میں سے ہے، مگر اس کا مرتبہ صدیقیت کے بعد ہے۔ کیونکہ حدیث پر تکیہ نبوت کا کچھ تو پڑتا ہے، اور محدث کے عالم شکوت کے بعض علمی خزانوں سے جو اللہ تعالیٰ نے وہاں سپرد کئے ہیں، استفادہ کرتا ہے۔

اور شہید و شفیق ہے جو خدا کے حکم اللہ اور ترقی دین کے لئے جان دیتا ہے۔ یتیمہ اوس درجہ کا آمر یا سرور اور مامی من ائمر ہوتا ہے۔ جس شہادت کمالات علمی میں سے ہے، اس کا حل حوائج کا ہے۔ اور جو شخص ان کی اصلاحی تحریک سے متاثر ہوتا ہے وہ اصحاب ہے، جس صلاحیت بھی کمالات علمی میں سے ہے۔ اور دونوں میں وہی قائل اور قائل کا فرق ہے۔ پس شہداء، شیخ اعلیٰ عہدہ میں ہیں، اور اصحابین، مجتہد اعلیٰ اور قائل۔ آیت کریمہ میں دونوں قسم کے کمالات کے مابین کے تعلقی افراد کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور نبیاء کا تذکرہ اس لئے نہیں کیا گیا کہ مسند نبوت ختم ہو چکا ہے۔

صدیق کی خصوصیات

صدیق کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ سورۃ الزمر آیت ۲۳ میں ہے: ”اور جو بڑی بات لیکر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، ایسی لوگ پرہیزگار ہیں“ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ جو حق بات لانے والے رسول اللہ ﷺ پہنچے ہیں۔ اور اس کی تصدیق کرنے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں (ارشاد ۲۷۸) شراہ حسب رحمہ اللہ ذیل میں صدیق کی جن خصوصیات بیان فرماتے ہیں۔

کلی خصوصیت: صدیق، محدث کے مقابلہ میں کسی کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ دونوں میں آگ اور گدھک کی نسبت ہوتی ہے۔ آگ فاعل اور گدھک مفعول ہے۔ چنانچہ صدیق جب بھی نیکی سے کوئی خبر سنتا ہے تو دول کے بار ہو جاتی ہے۔ وہ ان کی شہادت سے من کا استعجاب کرتا ہے۔ اور صدیق کے لئے دوسرا من وجہ قبول پذیرائی ہوتی ہے کہ گویا وہ ایسے عمر ہے جو خبر محتاجت کے خواہ صدیق کی ذات سے ابھرے یعنی وہ خبر اس کے اپنے دل کی آواز ہوتی ہے۔ اور اس حقیقت کی طرف اس روایت میں اشارہ آیا ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب نبی ﷺ پہنچے تو وحی قائل ہوتی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جبرئیل علیہ السلام کی آواز کی جھنکاہٹ سنا کرتے تھے (یہ روایت: صدیق اکبر کی

تھیں۔ کہ ساتھ مجھے نہیں ملی۔ ابراہیمؑ (۲۳۱) میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی اکرمؐ کا چہرہ دکھایا گیا تو آپؐ کے چہرہ ہونے کے پاس شہر کی گلیوں کی گلیں اٹھیں اور منیٰ (دینی تہمت)

دوسری خصوصیت صدیق کا دل ممکن حد تک محبت نبویؐ سے لہج ہوتا ہے، جو جان و مال سے بھی کی ٹھنڈی اور ہر حال میں نبیؐ کی کوری کا درجہ نہ ہوتی ہے۔ چنانچہ نبیؐ کی ہر چیز کے بیان فرمایا ہے کہ جس طرح لوگوں نے میری خدمت گزاری کی ہے اور مجھ پر اتنا خرچ کیا ہے کسی نے نہیں کیا۔ اور آپؐ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میں کسی کو غلیل (دوست جس کی محبت میں کی گئی ہو) سے ملتا ہوں تو وہ میرا دوست ہے (مشکوٰۃ حدیث ۶۰۰) انہی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے تو پہلو غلیل بنایا ہے اور احسان کا بدلہ امان ہوتا ہے۔ مگر چونکہ آپؐ محبوب بانس مفت لطفانی کو دیا ہے اس لئے اب کسی اور نیسے لگاؤ نہیں ہوتی نہیں رہتی۔ مگر یہ بات واضح ہوئی کہ صدیقؐ غفلت کے مستحق ہیں۔ یہی آپؐ کی غفلت ہے۔ اور قرب نبوت سے صدیق کے غارت غفلت کی ہو۔ قلب صدیق پر نبیؐ کے نوار کا ہے۔ آپؐ وارو ہو، ہے۔ لیکن جب انفرادی اور اثر پر نبیؐ اور غفلت انفرادی کی گوارا ہوتی ہے تو غایت و فائیت میں اضافہ ہوتا ہے۔

تیسری خصوصیت صدیقؐ کی کارہ رات کا سہمی ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے وقت بھی آپؐ کے ساتھ رہے ہیں جب کوئی اور ساتھ نہیں تھا۔ وہ نماز میں اور نحر میں آپؐ کے ساتھ رہے ہیں۔ اور خوش کوڑ پر نبیؐ آپؐ سے ساتھ ہوں گے (مشکوٰۃ حدیث ۶۰۱) اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت نبویؐ سے اور کلام نبوت کے استمار سے صدیق کا جو سب سے بڑا منہ ہے مٹی غلام نبوت کی ہو گا وہنا اور محبت اور وقت ہی سے مل جوکتا ہے۔ یہی آفتاب کے سامنے ہے گانجی اس میں انوار کاں کاں ہو گا۔

صدیق کی علامتیں

صدیق کی دو علامتیں ہیں۔

پہلی علامت صدیق خواہوں کی تعمیر کا سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ چنانچہ نبیؐ کی ہر چیز کے اپنے بعض خواہوں کی تعمیر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے وابستہ کی ہیں۔ شہ صاحب قدس سرہ نے ازات الختم میں تاجریل صدیق اکبر (۲۰۱) کے عنوان کے تحت ایسے چند خواہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تعمیر رکھ کے سوائے غیبیہ کا انکشاف ضروری ہے۔ اور یہ غیبی صدیق کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کی سرشت ہی اللہ تعالیٰ رکھ دیتے ہیں۔ معمولی سب کی وجہ سے اس پر سوا غیبی مشکوک ہوتے ہیں۔ اس لئے اس کے خوب بھی پتے ہوتے ہیں۔ اور تعمیر بھی مطابق وقت ہوتی ہیں۔

دوسری علامت صدیق سب سے پہلے نبیؐ پر ایمان لانا ہے۔ اور اس کو ایمان لانے کے لئے کسی مجزوء کی حاجت نہیں ہوتی۔ چنانچہ آواز باغ ہر دوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر کی ایمان لائے ہیں۔

حدیث کی خصوصیات

حدیث کا ذکر متفق علیہ روایت میں آیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بخدا! واقعہ یہ ہے کہ تم سے پہلی امتوں میں حدیث (مذکورہ) ہوتے تھے۔ پس اگر میری امت میں کوئی حدیث ہے تو وہ میری ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۶۰۶) شاہ صاحب نے ذیل میں حدیث کی دو خصوصیتیں بیان فرمائی ہیں:

پہلی خصوصیت: حدیث کا لکس عالم ملکوت (فرشتوں کی دنیا) کے بعض علمی خزانوں کی طرف ہفت کرتا ہے۔ اور وہیں اللہ تعالیٰ نے جو علوم شرعیہ مہیا کئے ہیں، ان میں سے بعض علوم نزولِ وحی سے پہلے ہی اخذ کر لیتا ہے، جو یا تو آئیں شریعت سے منقطع ہوتے ہیں یا نظام انسانی کی اصلاح سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے بعض تیب بندے عالم ملکوت میں جو تہمتے پا چکی ہیں ان کو خواب میں دیکھ لیتے ہیں۔

دوسری خصوصیت: بہت سے واقعات میں حدیث کی رائے کے موافق قرآن کریم ذل ہوتا ہے۔ اور خواب میں نبی ﷺ اسیرِ ربی کے بعد اس کو پہا ہوا دوحہ غایت فرماتے ہیں۔ (مشکوٰۃ حدیث ۶۰۳ و ۶۰۴)

خلافت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟

نبی ﷺ کے بعد صدیقِ حق لوگوں میں سب سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے۔ صدیق کا لقب نبی ﷺ پر اللہ تعالیٰ کی عنایتوں، نعمتوں اور تائیدات کا کاشانہ ہوتا ہے۔ اور صورتِ حال یہ ہو جاتی ہے کہ گویا نبی کی روح، صدیق کی زبان سے بولی ہے۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی ہے، جب انھوں نے لوگوں کو صدیق سے بیعت کی دعوت دی تو فرمایا: ”اگر حضرت محمد ﷺ کی وفات ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان ایک ایسا نذر باقی رکھا ہے جس سے تم وہی ہدایت حاصل کر سکتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو نصرت فرمائی ہے۔ اور چنگ ابو بکر: رسول اللہ ﷺ کے برادرت کے ساتھی تھے، اور غارِ ثور میں بھی وہی آپ کے ساتھ تھے، پس وہ تمہارے امور کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ حقدار ہیں، پس انھوں میں سے بیعت کرو (بخاری حدیث ۲۶۷۷ کتاب الاحکام باب نبرائ)

بحر صدیق کے بعد حدیث لوگوں میں سب سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے۔ یہ بات رسول اللہ ﷺ نے ایک موقع پر ارشاد فرمائی ہے کہ: ”مجھے معلوم نہیں کہ کب تک میں آپ لوگوں کے درمیان رہاؤں گا، مگر تم میں دو شخصوں کی پیروی کرنا جو میرے بعد (غلیظ) ہوں گے، وہ ابو بکر و عمر ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۶۰۵)

ومنها: الصدوق والشافعية: وحققتهما: ان من الامة من يكون في اصل فطرته شيئا بالانبياء، بمنزلة التلميذ الفطن للشيخ المحقق، ففهمه: ان كان بحسب القوى العقلية فهو المصدق

أو المحدث؛ وإن كان تشبه بحسب القوى العملية فهو الشهيد، والخوارجة وإلى هاتين القسمين
وهت الإشارة في قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بآيَاتِهِ وَوَسَّيْلَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّابِرُونَ وَالشَّهَدَاءُ﴾
والفرق بين الصديق والمحدث: أن الصديق نفسه قريبة السماع من نفس النبي.
كالكبريت سالبة إلى النار، فكلمنا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم خيراً ورفع في نفسه
بموقع عظيم، وبلغه بشهادة نفسه، حتى صار كأنه علم حاج في نفسه من غير تقليد، وإلى
هذا المعنى الإشارة فيما ورد من أن أبا بكر الصديق كان يسمع ذوى صوت جبريل، حين كان
ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم.

والصديق تبعث من نفسه لامحالة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أشد ما يمكن من
الحب، فيندفع إلى المحواسة معه بنفسه وماله، والمواقفة له في كل حال، حتى يُعبر النبي
صلى الله عليه وسلم من حاله أنه: "أمرُ الناس عليه في ماله وصحته" وحتى يشهد له النبي
صلى الله عليه وسلم بأنه لو كان أمكراً أن يخذ خليلاً من الناس لكان هو ذلك الخليل.
وذلك لتعاقب ورود أنوار الوحي من نفس النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفس الصديق،
فكلمنا تكرر التأثير والتأثر، والفعل والإنفعال حصل الفناء والفناء.

ونعما كان كماله: الذي هو غاية مقصوده بهجة النبي صلى الله عليه وسلم، وباستماع
كلامه: لا جرم كان أكثرهم له صحة.

ومن علامة الصديق: أن يكون أغنى الناس للرفاء؛ وذلك لما جبل عليه من تلقى الأمور النيرة
بأدنى سبب، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الصير من الصديق في القاعات كثيرة.
ومن علامة الصديق: أن يكون أول الناس بإيمانه، وأن يؤمن بغير معجزة.

والمحدث: يُسائر نفسه إلى بعض معادن العلم في الملكوت، فتأخذ منه علوماً، مما هياه
الحق هناك، فيكون شريعة نبي صلى الله عليه وسلم، وليكون إصلاحاً لنظام بني آدم، وإن لم
ينزل الوحي بعدد علي النبي صلى الله عليه وسلم، كمثل رجل يرى في منامه كثير من
الحوادث التي أجمع في الملكوت على إيجادها.

ومن خاصية المحدث: أن ينزل القرآن على وفق رأيه في كثير من الحوادث، وأن يرى
النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أنه أعطاه الله اللسان بعد رتيه
والصديق أولى الناس بالخلافة: لأن نفس الصديق تصير وكراً لعناية الله بالنبي، ولصوته له.

و نایبہ ایماء، حتی یصیر کأن روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینفق بلسان الصدیق، وهو قول عمر
حين دعا الناس إلى یبعث الصدیق: "فإن یلك محمدٌ صلی اللہ علیہ وسلم فذ مات، فإن اللہ قد جعل
بین أظهرکم نوراً یتبسّمون به، بما فذی اللہ محمدٌ، صلی اللہ علیہ وسلم، وإن آیا بکر صاحب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولای اثین، فإنه لوفی المسلمین بأفوارکم، فقموا فبابعدہ"
ثم المحفلت بعد ذلك أولی الناس بالخلافه: وذلك قوله صلی اللہ علیہ وسلم: "الیدوا بالذین
من بعدی، أنس بکر وعمر" وقوله تعالیٰ: ﴿وَاللّٰهُ جَاءَ بِالصَّدِیْقِ یُؤْخِذُ بِهِ الْوَلَدُکَ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ﴾
وقال صلی اللہ علیہ وسلم: "لقد کان فیمن قبلکم محدثون، فإن ینک فی النبی أحدکم".

ترجمہ: اور انہیں بکھلا، صدیقیت و کذابت یہ ہے اور ان دونوں کی حقیقت یہ ہے کہ امت میں وہ لوگ بھی ہیں جو
اپنی اصل نفرت میں انبیاء کے مشابہ ہوتے ہیں۔ جیسے ذہین شاگرد محقق استاد کے مشابہ ہوتا ہے۔ پس اس کی مشابہت
ان کے فرائض عظیمہ کے اعتبار سے ہے تو وہ صدیق اور محدث ہیں۔ اور اگر اس کی مشابہت قوائے عملیہ کے اعتبار سے ہے تو
وہ شہید اور خواری ہیں۔ اور ان دونوں کی طرف اشارہ کیا ہے ارشاد باری تعالیٰ میں: ... اور صدیق اور محدث کے
درمیان فرق (یہ فرق پوری بحث کے بعد واضح ہوگا۔ صدیق کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ صدیق کا غرض قریب امائد
ہوتا ہے، نبی کے غرض سے، جیسے مذہب و حکم نسبت آگ کے۔ پس جب بھی وہ نبی سے کوئی خبر سنتا ہے تو واقع ہوتی ہے وہ
صدیق کے دل میں بڑی اہم جگہ میں یعنی وہ دل میں پورا اثر کرتی ہے۔ اور صدیق اس خبر کا اپنی دل کی شہادت سے
مستقبل کرنا ہے یعنی اس کا دل کوئی دوتا ہے کہ یہ نبی کی خبر ہے۔ یہاں تک کہ ہو جاتی ہے وہ بات گریہ و یکایک اسی طرح ہے جو صدیق
کی ذات سے اجڑا ہے، کن کی تفسیر کے بغیر۔ اور اس معنی کی طرف اشارہ ہے اس روایت میں جو آئی ہے کہ ابو بکر صدیق
نہا کرتے تھے جبرئیل کی آواز کی جھنڈ ہٹ جب وہ نبی ﷺ پر وحی نے نازل کرتے تھے۔ (دوسری خصوصیت) اور
صدیق کے غرض سے یقیناً اٹھتی ہے رسول اللہ ﷺ کی محبت، زیادہ سے زیادہ محبت جو ممکن ہوتی ہے۔ پس سبھی سے وہ
محبت نبی کی نعم خواری کی طرف اپنی جان اور اپنے مال سے اور نبی کی ہمت کی طرف ہر حال میں۔ یہاں تک کہ
نبی ﷺ اس کے حال کی اطلاع دیتے ہیں کہ وہ "لوگوں میں سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے آپ پر اپنے مال
اور اپنی رفاقت کے ذریعہ اور یہاں تک کہ گواہی دیتے ہیں نبی ﷺ اس کے لئے اس بات کی کہ اگر آپ کے لئے ممکن
ہوتا کہ آپ لوگوں میں سے کسی کو دوست بنائیں تو آپ سے دوست صدیق ہی ہوتے۔ اور یہ بات نبی کے انوار کے
پے بہ پے وارد ہونے کی وجہ سے ہے۔ نبی ﷺ کے غرض سے صدیق کے غرض پر۔ پس جب جب اثر امدادی اور اثر
پذیری اور فعل و انفعال کی تکرار ہوتی ہے تو خاصیت اور نہایت وجود میں آتی ہے۔ (تیسری خصوصیت) اور جبکہ تھا
صدیق کا کمال، وہی جو کہ وہ اس کا نایب تصور ہے نبی ﷺ کی محبت اور ان کے کلام کے سننے سے یعنی خود کو مہم جو
— ﴿وَلَقَدْ رَکِبَ مِنْکُمْ لَیْلًا﴾ —

کاشح نامہ: قولاً اعمال صدیق پر مد ہوا ہوتا ہے صحابہ میں سب سے زیادہ نبی کی صحبت کے اعتبار سے — اور صدیق کی عظمت سے یہ بات ہے کہ وہ خواہوں کی تعمیر کا سب سے زیادہ ہر ہوتا ہے۔ اور ادب بات یعنی مہارت میں بات کی وجہ سے ہے جس پر صدیق پیدا کیا گیا ہے یعنی امور غیبیہ کا استنباط کرنا معمول سب کی وجہ سے۔ اور اس وجہ سے نبی ﷺ کا تعبیر دریافت کیا کرتے تھے صدیق سے بہت سے واقعات میں — اور صدیق کی علامت میں سے یہ بات ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہو، اور یہ کہ وہ آخرہ کے بغیر ایمان لائے۔

اور محدث (کی پہلی فصیحیت یہ ہے کہ) سبقت کرتا ہے اس کا نفس مالم ملکوت کے بعض خزانوں کی طرف۔ پھر وہ ملکوت سے طوم نیتا ہے، ان علوم میں سے جو اللہ تعالیٰ نے وہاں تیر کئے ہیں۔ تاکہ ہو وہ علم آسمانی نبی ﷺ کے لئے اور تاکہ وہ وہی آدم کے نظام کی اصلاح، اگر چاہ تک نبی ﷺ پر وہی ہازل نہ ہوئی ہو۔ جیسے اس شخص کی حالت جواب پنے خواب میں بہت سے وہ واقعات دیکھتے ہیں کی ایجاد پر صحت میں اتفاق کیا گیا ہے۔ اور محدث کی فصیحیت میں سے یہ ہے کہ بہت سے واقعات میں اس کی رائے کے موافق قرآن اترے۔ اور یہ کہ نبی ﷺ اپنے خواب میں دیکھیں کہ آپ نے اس کو وہ وہ عطا فرمایا ہے میرا ہی کے بعد۔

اور صدیق لوگوں میں سب سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوتا ہے۔ اس لئے صدیق کا نفس آشیت ہوتا ہے نبی پر اللہ کی عزیت کا، اور اللہ کی طرف سے نبی کی نصرت کا اور اللہ کی تائید کا نبی کے لئے۔ یہاں تک کہ صدیق ہو جاۓ تو یابی ملانے کا نبی کی روح اس کی زبان سے بولتی ہے۔ اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے جب آپ نے لوگوں کو صدیق سے بیعت کرنے کی دعوت دی: اے آخرہ۔

عقل کے احوال کا بیان

مقام عقل کے بیان سے ذرا غور کر اب احوال عقل کا بیان شروع کرتے ہیں۔ عقل کے احوال یہ ہیں: جلی، فراست صادق، درو یا صلیح، حماد، متناجات، محاسبہ اور حیر۔ سب کی تعریف: چنی جگہ دی ہیں۔

پہلا حال: جلی

جلی تجلیا کے معنی ہیں: خوب واضح ہوتا۔ حدیث میں ہے: جلی لی کل شیء: میرے سے ہر چیز خوب واضح ہوئی (ترمذی، ترمذی، سنن، سنن، سنن) اور جلی کے اصطلاحی معنی ہیں: فانیہ کشف للقلوب من انوار المہبوب، سفیات کے انوار جو قلوب پر منکشف ہوتے ہیں (دستور احمد، ص ۵۰۵)

حق کی عام طور پر دو قسمیں کی جاتی ہیں جنکی ذات اور حق صفات۔ مگر حضرت سہیل بن عبداللہ شافعی رحمہ اللہ (۳۰۰ھ) نے جو اکثر موصوفائیس سے گذرے ہیں جنکی کی جن تسمیوں کی ہیں: حقکی ذات، حقکی صفات، اور حقکی حکم ذات۔ اور حضرت شامی صاحب قدس سرہ نے حقکی صفات کی دو صورتیں کی ہیں: وہی حقکی کی کہ چار تسمیوں ہوئیں: حقکی ذات، حقکی صفات کی پہلی صورت، حقکی صفات کی دوسری صورت۔ اور حقکی حکم ذات۔

فائدہ: حقکی کا لفظ صفتوں کی کتابوں میں بہت اہم استعمال کیا گیا ہے۔ جس سے یہ تصور قائم ہو گیا ہے کہ حقکی سے اولیا، پیادہ کی استفادہ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ تصور صحیح نہیں۔ حقکی سے ہر کلمہ انسان میں استفادہ کر سکتا ہے۔

حقکی کی اقسام

پہلا قسم۔ حقکی ذات — اس کا دوسرا نام کلاخہ ہے یہ وہ حقکی ہے جس کا سبب اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے یعنی کسی صفت کا فقدان کئے بغیر۔ اور اس حقکی کا مطلب یہ ہے کہ ایمان و یقین اس وجہ قوی ہو جائے کہ مومن کو بے اللہ کو کھوہا ہے۔ وہ وہ مومن اللہ سے بالکل بے خبر ہو جائے۔ جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے: ”اسنا انہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کریں گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں“

فائدہ دوسری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت دنیا میں ممکن نہیں۔ دنیا میں جس کی بھی رویت یعنی خوار و چلیات کا مقابلہ ممکن ہے۔ یعنی رویت آخرت میں ہوگی (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

مثال: حقکی ذات یعنی عبادت میں کجی کی مثال: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ ہے۔ آپ طواف کر رہے تھے کسی نے سلام کیا۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ سلام کرنے والے نے آپ کے اسباب سے اس کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا: میں جس جگہ میں طواف میں اللہ تعالیٰ کو کھوہا ہے تھے یعنی میں اس کے سلام کا پتہ ہی نہیں چلا۔

تشریح: یہ حالت ایک طرح کی غیبت (محبت سے) اور ایک قسم کی غایت ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ لفظ غیبت غائب ہونے سے براہیند کے لئے غیبت اور غایت ہے۔

عقل کی غیبت و غایت: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں مشغولیت کی وجہ سے چیز دل کی معرفت مائی نہ رہے۔ مثلاً امام غامضی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا: ہم نے آپ کی زکوۃ (خیرات آنکھوں والی) باندی بازار میں دیکھی۔ آپ نے فرمایا: کیا وہ زکوۃ ہے؟ گویا آپ نے کبھی اس کی آنکھیں نہیں دیکھیں، حالانکہ وہ آپ کی حرم تھیں۔

اور کلب کی غیبت و غایت: یہ ہے کہ اس نے خیر اللہ کی محبت اور خوف نکل جانے (دور اللہ کی محبت سے بھر جانے) اور نفس کی غیبت و غایت: یہ ہے کہ اس کے لئے تمام جائیں اور آدمی خواہشات نفس سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دے

فائدہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ: جس طرح حضرت شامی صاحب قدس سرہ نے بیان کیا ہے: مجھے کسی

کتاب میں نہیں ملا۔ البتہ طبقہ ابن سعد (۳: ۱۶۷) نے ذکر کیا کہ ابن عمرؓ میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ آپ ﷺ سے کہ آپ طواف کر رہے تھے۔ اسی سال میں حضرت عروہ بن الزہرہ رحمہ اللہ نے آپ سے آپ کی عاصیہ کی اسودہ کا رشتہ مانجا۔ آپ نے یہ کہہ کر جواب دیا۔ عروہ نے یہاں کیا کہ درخواست منظور ہوئی۔ مگر انھوں نے عثمانؓ کی یہ رشتہ بھرا۔ تمہوں کا۔ چنانچہ مدینہ لوٹنے کے بعد وہ خضرہ سے ہوئے۔ ملاقات پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا "تم مجھ سے طواف میں ملے تھے۔ اور میری بیٹی کا ذکر کیا تھا۔ مگر میں اس وقت اللہ کو کچھ ہے تھے۔ اس بنا پر میں نے کچھ جواب نہ دیا تھا۔ (فلسفہ حروف لسانی) (لحن نغراء) اللہ ہی اعفانہ۔ فذلک الذی معنی ان احييت فيها بشي البع) میں یہ واقعہ محبت کی مثال نہیں کیونکہ حضرت کو سلام کا پتہ چلا تھا۔ البتہ حضرت ہی رضی اللہ عنہ کا یہ قصہ مشہور ہے کہ ایک جنگ میں آپ کو تیر لگ گیا تھا۔ نماز میں دو تیر نکال دیا۔ اور آپ کو اس سال تک نہ ہوا (غزائیں ذکر میں ۳۸۸ باب سوم کا آخر)۔

قائدہ: چلی ذات میں نور کی جگہ (چلی کی جلوہ گاہ) عبادت میں کویت ہے یعنی اس کا نور و نورت کرمات کرنے میں جو خف اور روحانی حظ حاصل ہوتا ہے وہی چلی کا ثمر ہے۔ غزوہ ذات الرقاع میں ایک انصاری صحابی نو اہل پڑھ رہے تھے کہ دشمن نے تیر چلائے۔ دو تیر کھائے۔ رہے مگر ان کو نماز ختم کرنا مگر وہ نہ ہوا (بذل ۲۸۰-۲۸۱ مصری) یہی کویت چلی ذات کی جلوہ گاہ ہے (شما صاحب رحمہ اللہ نے چلی ذات کا وضع نور بیان نہیں کیا تھا۔ اس لئے اس کا اضافہ کیا گیا)۔

اور چلی صفات دو چلی ہے جس کا سبب اللہ تعالیٰ کی کوئی عفت ہوتی ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے سبح و بحیر ہونے کا مرتبہ یا ان کی جسمی و کیمیائی یا خفاریت کا تصور۔ پھر چلی صفات کی دو صورتیں ہیں۔

چلی کی دو صورتیں قسم۔ اور چلی صفات کی پہلی صورت۔ یہ ہے کہ بندہ مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرم و رزق کا مشاہدہ کرے۔ اللہ کی صفات کو ذات میں مائے۔ پس اس پر اللہ کی قدرت کا یقین غالب آجائے۔ اور اسباب نگاہوں سے اوچھل ہو جائیں۔ اور کسی چیز کا خوف نہ رہے۔ اور وہ اسباب ظاہری کو ترک کرے۔ اور اس پر یہ تصور غالب آجائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر حال کو جاننے ہیں۔ پس وہ متفاد و عجب و مدہوش ہو کر رہ جائے۔ جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے کہ "اگر آپ اللہ تعالیٰ کو چہرہ دیکھتے تو آپ کو کچھ ہے ہیں"۔ یہ اللہ کی صفات عظیمہ و عظیمہ کے مراقب کی مشعل ہے۔

اور عفت قدرت کے غلبہ کی مثالیں: حضرت صدیق اور دیگر بزرگوارانہ صاحب رضی اللہ عنہم کا یہ قول ہے کہ "طیب اس نے مجھے پناہ کیا ہے"۔

وضاحت: حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ دریا نہایت کیا گیا: آپ کو کیا بیماری ہے؟ فرمایا: مٹا ہوں کی نور یا نہت کیا گیا: آپ کی کیا خواہش ہے؟ فرمایا: آپ کی بخشش کی! لوگوں نے کہا: آپ کے لئے ہم کبھی طیب کو لائیں؟ جواب دیا: طیب ابی نے مجھے پناہ کیا ہے (احادیث صحیحہ ۲۶۹۹) اور حضرت صدیق کبر رضی اللہ عنہ کا قول معنی ابن ابی شیبہ (۲۰۱۴: ۲۰۱۵) میں مذکور ہے۔ ابن واقعہ میں: قدرت خداوندی کے تصور کے غلبہ سے اسباب ظاہری نگاہوں سے اوچھل ہو گئے۔ اور

بنیادی کا کوئی اندیشہ باقی نہ رہا۔ اور علما و جہوشانیان کا ظاہری سبب یہ احساس کو ترک کر دیا۔

نور کی جگہ ہیں۔ جلی صفات کی اس صورت میں نور کی جگہیں وہی صفات علم و قدرت وغیرہ ہیں۔ یعنی نفس متعدد انوار سے روشن ہوتا ہے۔ ایک نور اور ایک مراقبہ سے دوسرے نور اور دوسرے مراقبہ کی طرف چلتا ہے یعنی مختلف صفات کے الوان سے مستفید ہوتا ہے۔ جلی ذات میں یہ بات نہیں ہوتی، کیونکہ ذات میں نہ تعدد ہے، نہ اس میں تبدیلی ہوتی ہے۔

جلی کی تیسری قسم — اور جلی صفات کی دوسری صورت — یہ ہے کہ آدمی یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود اپنے علم رکھنے (بوجہ) سے ہر کام کرتے ہیں۔ وہ اس بوجہ کے توسط سے کائنات بنائے۔

امثلہ: (۱) حضرت اسید بن حکیم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نماز میں سوۃ کھف پڑھ رہے تھے۔ گھوڑا قریب میں بندھا ہوا تھا۔ اس نے اچانک بکھڑکنا شروع کیا۔ آپ نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک سانپاں ہے جس میں بہت سے چراغ روشن ہیں۔ آپ نے صحیحہ القدر رسول اللہ ﷺ سے بیان کیا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”پڑھتے رہے، وہ تو سکینے والی جو قرآن کی جہ سے نازل ہوئی تھی (مسئلہ ص ۲۱۶)“

(۱) حضرت اُسید بن خثیر اور عبدالبن بشر رضی اللہ عنہما: ایک سخت تاریک رات میں: نبی ﷺ کے پاس سے گھر لوٹنے والوں کے ہاتھ میں لالغیوں تھیں۔ ایک لالغی روشن ہوگئی۔ دونوں اس کی روشنی میں چلتے رہے۔ جب دونوں غلغلا ہوئے تو دوسری لالغی بھی روشن ہوگئی۔ دونوں حضرات اپنی اپنی لالغیوں کی روشنی میں گھر پہنچے (مسئلہ ۷۷: ۵۹۳)

(۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب نبی ﷺ کا انتقال ہوا تو صحابہ میں یہ چرچا تھا کہ ان کی قبر پر مسلسل ایک نور نظر آتا ہے (مسئلہ ۷۷: ۵۹۳)

نور کی چٹھیں، تجلی مغفات کی اس صورت میں نور کی چٹھیں، دو مثالی نوری پیکر ہیں، جو عارف کو اس وقت نظر آتے ہیں۔ جب اس کے حواس دنیا سے غائب ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب اس پر استغراقی کیفیت طاری ہوتی ہے۔

چوتھی قسم — تجلی حکم ذات یعنی احوال، آخرت کا انکشاف — اس تجلی کا مطلب یہ ہے کہ مؤمن اپنی ہستی کی مکمل دنیا و آخرت میں مجازات کا مشاہدہ کرے۔ اور مجازات کو اپنے وجدان سے جانے۔ جیسے بھوکا بھوک کی تکلیف، اور پامنا: چاس کی تکلیف اپنے وجدان سے محسوس کرتا ہے۔

اشک (۱) حضرت حظلہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب ہمیں رسول اللہ ﷺ جنت و دوزخ کا دورہ دے گا تو میں نے اس کے ساتھ جہنم کے لوگوں سے نظر آئے بغیر ہے۔ پھر جب ہم اذان و اقامت اور جاناہد میں مشغول ہوتے ہیں تو یہ حال باقی نہیں رہتا۔

مفصل روایت: حضرت حظلہ بن اربعہؓ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے جنت و دوزخ کا دورہ دیا تو میں نے اس کے ساتھ جہنم کے لوگوں سے نظر آئے بغیر ہے۔ پھر جب ہم اذان و اقامت اور جاناہد میں مشغول ہوتے ہیں تو یہ حال باقی نہیں رہتا۔

انکھوں سے دیکھتے ہیں۔ پھر جب ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس سے نکلتے ہیں اور ذوالحجہ والا اور جانید اور میں مشغول ہوتے ہیں تو ہم بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں۔ ابو بکرؓ نے فرمایا: بخدا! ہمارا بھی یہی حال ہے۔ پھر میں اور ابو بکرؓ دونوں چلے اور رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچے۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! حلقہ قرعہ فاش ہو گیا! آپؐ نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم آپؐ کے پاس ہوتے ہیں۔ آپؐ ہمیں جنت اور سزا یاد دلاتے ہیں تو کیا ہم اپنی انکھوں سے دیکھتے ہیں۔ پھر جب ہم آپؐ کے پاس سے نکلتے ہیں۔ اور ان ذوالحجہ والا اور جانید اور میں مشغول ہوتے ہیں تو بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں! آپؐ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تم اس حال پر مسلسل رہو جس پر تم میرے پاس ہوتے ہو، اور ذکر میں (مستلزم رہو) تو تم سے عداوت مصافحہ کریں۔ تمہارے بستروں میں اور تمہاری راہوں میں انکارے حلقہ: گھڑی اور گھڑی! یعنی یہ چلی کبھی کبھی کو نہاتی ہے۔ یہ آخری مسئلہ میں بار فرمایا (اسلم شریف ج ۶ ص ۶۷۱)

فائدہ: نبی ﷺ نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا ہے کہ حوالہ دہائی نہیں ہوتے۔ بس برقی کی طرح کو نہتے ہیں (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

(۲) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی ﷺ کی حیات مبارکہ میں یہ خواب دیکھا تھا کہ آپؐ کے ہاتھ میں ایک ریشم کا ٹکڑا ہے۔ اور آپؐ جنت میں جہاں بھی جانا چاہتے ہیں: ریشم کا وہ ٹکڑا آپؐ کو ڈاکر لے جاتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ شخص آپؐ کو جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں۔ مگر ایک فرشتہ آیا، اور اس نے کہا: مجھو رو! (بخاری حدیث ۱۵۶۷) نوٹ: تقریر میں ترتیب بدل گئی ہے۔ کتاب سے ملائے وقت خیال رکھیں۔

﴿وَمِنَ الْأَحْوَالِ الْمَتَعَفِفَةِ بِالْعَمَلِ﴾

التجلی: لال سہل: التجلی علی ثلاثہ احوال: تجلی ذات، وہی المکاشفۃ، وتجلی صفات الذات، وہی مواضع النور، وتجلی حکم الذات، وہی الآخرة وماہلہا۔
فمعنی المکاشفۃ: غلبۃ الموقن، حتی یتصور کأنہ یراہ یمضیہ، ویحیی ذہلاً عما عداہ، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم: "الإحسان: أن تعبد الله كأنک تراه" أما مشاہدۃ العیان: لہو فی الآخرة، لا فی الدنیا۔

وتحول: تجلی صفات الذات: بمحمل وجہین:

أحدہما: أن یرافق أفعالہ فی الخلق، ویستحضر صفاتہ، فیتغلب یقوُن قسرة اللہ علیہ، فیتغلب عن الأسباب، ویسقط عندہ الحروف، والنسب، ویطلب علیہ علمہ تعالیٰ بہ، فیتغلب خاصاً

مرعونا مدهوشاً، كما قال صلى الله عليه وسلم: "فإن لم تكن تراه فإنه يراك".

وهي مواضع النور: بمعنى أن النفس تتوزع بأنوار متعددة، تنقلب من نور إلى نور، ومن مرآة إلى مرآة، بخلاف تجلي الذات، إذ لا تعدد ذات ولا تحول.

وأيضاً: أن يرى صفة الذات بمعنى فعلها وخلقها بأمر كلى، من غير توسط الأسباب الخارجية ومواضع النور: هي الأضلاع الثمانية النورية التي تتفرع من أعرف عذبة حوسه عن الدنيا.

ومعنى تجلي الآخرة: أن يعاين المجازاة بصيرته في الدنيا والآخرة، ويحد ذلك من نفسه كما يجد الجائع ألم جوعه، والمطعم ألم عطشه.

لمشاة الأولى: قول عبد الله بن عمر حين سلم عليه إنسان، وهو في الطواف، فلم يرد عليه السلام، لشكا إلى بعض أصحابه، فقال ابن عمر: "كنا نرى الله في ذلك المكان".

وهذه النجاة نوع من الغيبة، ونوع من الكشف، لأن كل تطبيق من التطبيقات الثلاث لها غيبة وهذه.

غيب الغيب وفادته: سقوط معرفة الأشياء، بدلاً من

وغيب القلب وفادته: سقوط محبة الغير، والتعرف منه.

وغيب النفس وفادته: سقوط شهوات النفس، والنجاسة عن الالتفات بالشهوات.

ومثال الثاني ما قال الصديق، وغيره من أجلاء الصالحين: "الطيب الموضعي".

ومثال الثالث: رؤية الاختيارى طنة فيها أمثال المصائب، وما زوى من أنه خرج وجلان من

أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، ومعهما

مثل المصباحين بين أيديهما، فلما لم يدر ما صار مع كل واحد منهما واحداً، حتى أتى أهله وما

ورده في الحديث: أن المجنسى كذا يرى عند قبره نور.

ومثال الرابع: قول حنظلة الأسدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قرأنا بالبار والجنة

عن حنظلة بن الربيع الأسدي: قال لقيني أبو بكر، فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نالني

حنظلة؟ قال: سبحانه الله ما تقول؟ قلت: يكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرأنا

بالجنة والدار، كأننا راي عيسى، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غافلسا

الأزواج والأولاد والضيقات سبباً كبيراً قال أبو بكر: هو الله لما تلقى مثل هذا، فأنطق أن

أبو بكر: حتى دخلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نالني حنظلة يا رسول الله!

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وما ذاك؟" قلت: يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة فكانوا ينفي عني، فإذا خرجنا من عندك عايننا الأزواج والأولاد والضيقات نسونا كثيراً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لو تدومون علي ما تكونون عندي، ولهي الذكيرة لصلواتكم الملائكة على فرشكم وعلى طرفتكم، ولكن يا حنظلة! ساعة وساعة" ثلاث مرات. فأنشأ صلى الله عليه وسلم إلى أن الأسوال قد دهم، ومثاله أيضاً: ما رأى عبد الله بن عمر في رؤياه من الجنة والنار.

ترجمہ: اور ان خیال میں سے جو متصل سے تعلق رکھنے والے ہیں، جتنی ہے۔ پہلے نے فرمایا: "جتنی تین طرح کی ہے (۱) ذات کی جلی، اور وہی مکافہ ہے (۲) اور صفات ذات کی جلی، اور وہی (صفات) نور کی جلی ہیں (۳) اور حکم ذات یعنی فیصلہ خداوندی کی جلی، اور وہی آخرت اور وہ باقی ہیں جو آخرت میں ہیں یعنی جنت و جہنم۔ پس مکافہ یعنی جلی ذات کی حقیقت، یعنی کاغذ ہے یعنی ایمان کی جلی ہے، یہاں تک کہ جو جائے دئی گویا وہ نور نکلتا ہے، اور اس کی طرف نکالتا ہے۔ اور غافل ہو کر رہ جائے وہ، سوئی اللہ سے، عیب کہ نبی ﷺ نے فرمایا: "امسان۔ یہ ہے کہ آپ اللہ کی بندگی کریں گویا آپ اللہ کو دیکھتے ہیں" رہ آٹھوں سے دیکھنا تو وہ آخرت میں ہوگا، دنیا میں نہیں۔

اور بیان کا قول: صفات ذات کی جلی جس اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ سب ایک یہ کہ حقوق میں اللہ کے افعال کا مشابہہ کرے، اور ان کی صفات کو متعظم کرے، پس اس پر اللہ کی قدرت کا یقین غالب آ جائے، پس وہ اسباب سے غائب ہو جائے۔ اور اس سے خوف اور حجب و اختیار نہ رہتا ساقد ہو جائے یعنی وہ اسباب کا ہر کی ترک کر دے۔ اور اس پر اللہ کا اس کو جاننا غالب آ جائے، پس وہ سہا و مرعوب و مدہوش ہو کر رہ جائے۔ جیسا کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے: "کس اگر آپ اللہ کو دیکھتے تو وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں"۔ اور وہ (صفات) ہی نور کی جلی ہیں، بایں حق کی شمس روشن ہوتا ہے متعدد و نور ہے۔ القادریہا ہے نفس ایک نور سے دوسرے نور کی طرف، اور ایک مراقبہ سے دوسرے مراقبہ کی طرف۔ ذات کی جلی کے برخلاف، کیونکہ وہاں نہ تعذب ہے اور نہ تہزل ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ دیکھے ذات کی صفت کو حکم ثن کے ذریعہ، ذات کے پیدا کرنے اور ذات کے کام کرنے کے معنی کے اعتبار سے۔ یعنی یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ کی خلافت کن فیکون حکم کے ذریعہ بذات خود کام کرتی ہے، اسباب خارجیہ کے توسل کے بغیر۔ اور نور کی جلی ہیں، وہ مٹن نوری دیکھ رہے ہیں جو عارف کو نظر آتے ہیں، دنیا سے اس کے حواس کے غائب ہونے کے وقت۔ اور آخرت کی جلی کے معنی: یعنی حکم ذات کی جلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں مجازات کا معائنہ کرے اپنی بصیرت کی آنکھ سے، اور وہ اس کو اپنے دل میں پائے جیسا پاتا ہے بھوکا اپنی بھوک کی تکلیف اور پیاسا اپنی پیاس کی تکلیف۔ پس بول کی مثال: یعنی جلی ذات کی مثال: عبد اللہ بن عمر کا قول ہے: اور یہ حالت ایک طرح کی

محکمہ ہے اور ایک قسم کی قنایت ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ لفظ انقبض ثلاثہ میں سے ہر لفظ کے لئے کوہیت اور قنایت ہے۔ پس عقل کی کوہیت اور اس کی قنایت: چیزوں کی معرفت کا ساقط ہونا ہے، اپنے رب کے ساتھ مشغولیت کی وجہ سے۔ اور قلب کی کوہیت اور اس کی قنایت: غیر اللہ کی محبت اور اس کے خوف کا ساقط ہونا ہے۔ اور نفس کی کوہیت اور اس کی قنایت: نفس کی خواہشات کا ساقط ہونا ہے، اور اس کا باز رہنا ہے خواہشات سے لطف اندوز ہونے سے۔ اور طاقی کی مثال یعنی صفات ذات کی چٹکی کی پہلی صورت کی مثال: وہ بات ہے جو صورت اور ان کے علاوہ طیل القدر صحابہ نے فرمائی ہے کہ: ”طیب علی نے مجھے بتا دیا ہے“۔ اور ثالث کی مثال یعنی صفات ذات کی چٹکی کی دوسری صورت کی مثال: انصار کی کا ایسے سا تہان کو دیکھنا ہے جس میں بے شمار مشعلیں تھیں۔ اور (دوسری مثال) وہ ہے جو روایت کی چٹکی کہ نبی ﷺ کے اصحاب میں سے دو شخص: ایک تاریک رات میں نبی ﷺ کے پاس سے لکھ، درانی ایک دونوں کے ساتھ مشعلوں کے مانند تھیں اُن دونوں کے سامنے۔ پس جب وہ دونوں جدا ہوئے تو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو گئی ان میں سے ایک: (مجھ پر ہے کہ پہلے ایک حق لاٹھی روشن تھی جس کی روشنی میں دونوں چل رہے تھے۔ پھر جب وہ علیحدہ ہوئے تو دوسری لاٹھی بھی روشن ہو گئی) یہاں تک کہ وہ اپنے گھر پہنچا۔ اور (تیسری مثال) وہ بات ہے جو حدیث میں آئی ہے کہ نباشی قبر کے پاس نور دیکھا جاتا تھا۔ اور رابع کی مثال یعنی محمذات کی چٹکی کی مثال: خلفہ سیدی کا قول ہے: رسول اللہ ﷺ سے کہ: ”آپ ہمیں دوزخ اور جنت یاد دلاتے ہیں“ (اس کے بعد متصل روایت ہے جس کا ترجمہ اوپر آگیا ہے) پس اشارہ کیا نبی ﷺ نے اس بات کی طرف کہ احوال دائمی نہیں ہوتے۔ اور اس کی (دوسری) مثال وہ بھی ہے جو حدیث میں عزرنے اپنے خواب میں دیکھی تھی یعنی جنت اور جہنم۔

☆

☆

☆

دوسرا حال: فراست صادقہ

فراست صادقہ اور ذاتی خیال بھی عقل کا ایک حال ہے (ایسا شخص ایسی کہلاتا ہے، جو کسی کے بارے میں کوئی گمان قائم کرتا ہے تو وہ صد فی صد صحیح ۱۰۰ ہے) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بھی کسی چیز کے متعلق یہ کہتے کہ: ”میں کے متعلق میرا گمان ایسا ہے“ تو میں اس چیز کو دیکھ ہی پاتا جیسا ان کا گمان ہوتا تھا (بخاری حدیث ۳۸۶۰ مناقب انصار، باب ۲۵)

تیسرا حال: اچھے خواب

اچھے خواب دیکھنا بھی عقل کا ایک حال ہے۔ نبی ﷺ مراکبین کے خوابوں کی تعبیر کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔

روایت میں آیا ہے کہ آپؐ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف رکھتے اور صحابہ سے دریافت کرتے کہ "تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرے تا کہ میں اس کی تعبیر دوں" (اسلم شریف ص ۱۵۰ کتاب الریاء) اگر کوئی خواب بیان کرتا تو جو کچھ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے تعبیر بیان فرماتے۔

اور اچھے خوابوں سے سراو۔ اس قسم کے خواب ہیں: (۱) نبی ﷺ کو خواب میں دیکھا (۲) جنت یا جہنم کو خواب میں دیکھا (۳) نیک بندوں کو اور انبیاء علیہم السلام کو خواب میں دیکھا (۴) مقاماتِ حشر کہ جیسے بیت اللہ کو خواب میں دیکھا (۵) آئندہ پیش آنے والے واقعات کو خواب میں دیکھا۔ پھر وہ واقعہ دیا ہی روزنا ہو جیسا اس نے دیکھا ہے۔ مثلاً دیکھا کہ ایک حاصر کے لڑکا پیدا ہوا۔ پھر واقعی لڑکا پیدا ہوا (۶) گزشتہ واقعات کو واقعی طور پر خواب میں دیکھا۔ مثلاً دیکھا کہ کسی کا انتقال ہو گیا۔ پھر انتقال کی خبر آئی (۷) کوئی ایسا خواب دیکھتا جو کوئی پر نگاہ کرے۔ مثلاً خواب دیکھا کہ کئی اس کو کاٹ رہا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ غصیلا ہے، اپنا غصہ کم کرے (۸) انوار اور سحرے کھانوں کو خواب میں دیکھنا۔ مثلاً درود، شہد اور کلمی کا پڑنا (۹) لنگر کو خواب میں دیکھنا۔

چوتھا حال: مناجات میں تلاوت اور قطع و سوائس

اللہ سے مناجات (سرگوشی، دو نماز عبادت) میں تلاوت (پاٹنی) پانا اور سوائس کا نہ تا بھی متعل کا ایک حال ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اپنی طرح وضو کرنے کے بعد دو تھلیں اس طرح پڑھے کہ ان میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اس کے ساتھ مٹنا و بخش دیئے جاتے ہیں (مختلہ حدیث ص ۸۸ کتاب الطہارۃ)

پانچواں حال: محاسبہ (اپنی پڑتال کرنا)

نفس کا اور اعمال کا محاسبہ کرنا بھی عقلمند کا کام ہے۔ جس کی متعل نورانیاتی سے منور ہوتی ہے۔ اور آخرت اس کی نگاہ میں دنیا سے زیادہ اہم ہوتی ہے اور ضرور اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: "واللہ وہ ہے جو اپنے نفس کو حقیر سمجھتا ہے اور موت کے بعد کے لئے تیاری کرتا ہے" (مختلہ حدیث ص ۱۰۸) اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تقریر میں ارشاد فرمایا ہے: "اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اور اپنا وزن کرو اس سے پہلے کہ تمہارا وزن کیا جائے۔ اور اللہ کے سامنے بڑی پیشی کے لئے (اعمال سے) تاملت ہو جاؤ" جس دن تم حساب کے لئے پیش کئے جاؤ گے (اور) تمہاری کوئی اولیٰ باث اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ ہوگی" (اسلم شریف ص ۱۸۰ اور مشورہ ص ۲۷۲ مرقی حدیث ص ۱۵۷)

چھٹا حال: حیا (شرم)

معروفی حیا یہ ہے کہ آدمی اپنی باتوں سے جن کو ٹانگ برار جانتے ہیں، چھپکے اور باز رہے۔ یہ حیا نفس کے مقامات میں

سے ہے۔ ہر جیساں یہ وصف ہوتا ہے۔ حریک اللہ سے جی کرنا ہے۔ یہ عقل کے احوال میں سے ہے۔ یہ جی اللہ کی عظمت و جلالت کے تصور سے اپنی مہربانی اور دعاؤں کے خزان سے، حق اللہ کی بجا آوری میں کوتاہی کے احساس سے اور اپنی بشری کمزوریوں کو پیش نظر لانے سے پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں اندھیرت گھر میں نہ جاتا ہوں، کچھ بھی اللہ سے شکر کرتا جاتا ہوں“ اور صدیق اکبر فرماتے ہیں: ”میں بیت الخلاء جاتا ہوں تو اللہ سے شکر کرتا کہ میرے حاکم و مامور ہیں“ (ترمذی، حدیث صحیحہ)۔

ومنها: التبراسة الصادقة، والمخاطر المطابق لواقع، قال ابن عمر: ما سمعت عمر يقول: لستى قط: ”بني لأظنه كذا“ إلا كان كما بظن.

ومنها: الرؤيا الصالحة: وكان صلى الله عليه وسلم يفتنى بتعبير رؤيا السالكين، حتى روى أنه كان يجلس بعد صلاة الصبح، ويقول: ”من رأى منكم رؤيا؟“ فإن قضها أحد غير ما شاء الله. وأعني بالرؤيا الصالحة: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، أو رؤية الجنة والنار، أو رؤية الصالحين والأبياء عليهم السلام، أو رؤية المشاهد العترة كبيت الله، أو رؤية شوقائع الأئمة، فيقع كما يرى، أو الساجدة على ما هي عليه، أو رؤية ما ينبهه على تقصيره، بأن يرى غضبه في صورة كسب بنفسه، أو رؤية الأقوال والعلل من المرق، كشراب اللبن، والعسل، والنسج، أو رؤية الملائكة، والله أعلم.

ومنها: وجدان حلالة المناجاة، وانقطاع حديث النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”من صلى ركعتين، لا يذكر فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه“.

ومنها: المحاسبة: وهي تولد من بين العقل المتصور نور الإيمان، والجمع الذي هو أول مقامات التغلب، قال صلى الله عليه وسلم: ”الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت“ وقال عمر رضي الله عنه في خطبته: ”حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا قبل أن توزنوا، وتزبنوا المعاصي، الأكبر على الله تعالى ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَائِيَةٌ﴾“.

ومنها: الحياء: وهو غير الحياء الذي هو من مقامات النفس، ويتولد من رؤية عزة الله تعالى وحلاله، مع ملاحظة عجزه عن القيام بحقه، وتلبسه بالآدمي، بشرية، قال عثمان رضي الله عنه: ”بني لأغسل لي البيت العظم، فأظنوي حياء من الله تعالى“.

ترجمہ اور ازانجامد محاسبہ: وہ حال پیدا ہوتے ہیں جو ایمان سے سرور بخش اور اس جمع کے درمیان سے جو قلب کا

پہلا مقام ہے (جس کا بیان ابھی آ رہا ہے)..... اور ازاں جملہ حیاہ اور وہ اس حیا کے علاوہ ہے جو کہ وہ نفس کے مقامات میں سے ہے (جس کا بیان آگے آ رہا ہے) اور پھر اہوتی ہے وہ حیا اللہ کی عظمت و جلالت کے نہ سمجھنے، چٹن نظر لانے کے ساتھ اپنی بے بسی کو اللہ کے حق کی بجا آوری سے اور اپنے خلوس ہونے کو بشری نپائیوں سے الی آخر۔ (وطلبہ کا عطف عزفہ پر ہے)

☆

☆

☆

مقاماتِ قلب کا بیان

پہلا مقام: جمعِ خاطر

قلب کا پہلا مقام جمعیتِ خاطر ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی آخرت ہی کو مقصود بنا لے اسی کا اہتمام کرے اور دنیا کا معاملہ اس کی نظر میں کچھ نہ ہو کر رہ جائے۔ اس کا قصد کرے نہ اس کی طرف التفات۔ اس گزر بسر کی حد تک دنیا اس کی طرف اصرار نہ دے۔ صوفیاء کی اصطلاح میں جمعِ خاطر کو ارادۂ آخرت کہتے ہیں۔

جمعیت کے فوائد

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس نے اپنے افکار کو بس ایک فکر یا معنی فکر آخرت: تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی فکروں کے لئے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور جس کو دنیا کے افکار پر اٹھ کر دیں: تو اللہ تعالیٰ تو اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ وہ کس میدان میں تباہ ہوا" (مستوفی حدیث ۴۲۳ کتاب اطراف فصل طاعت)

تشریح: جمعیتِ خاطر کے دو فائدے ہیں:

پہلا فائدہ — اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہو جاتے ہیں۔ — جو بندہ برحق اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور فکر آخرت میں مگن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کے لئے کافی ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کی طرف کامل توجہ واجب کرم کو نہ کرنے میں کوئی ہی تاخیر رکھتی ہے جیسی دعا۔ بلکہ کامل توجہ ہی دعا کا مغز اور اس کا خلاصہ ہے۔ غافلِ قلب کی دعا تو شرفِ قبولیت سے محروم ہی رہتی ہے۔ لیکن جب بندہ پوری توجہ سے اللہ کی خوشنودی والے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب کام سنوا دیتے ہیں۔

دوسرا فائدہ — دل میں اللہ و رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ — جب فکر آخرت پائی جاتی ہے۔ اور اللہ کی طرف بندہ کی کامل توجہ ہو جاتی ہے، اور وہ ظاہر اور باطناً بندگی والے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو اس کے دل میں اللہ

تعالیٰ کی اور رسول اللہ ﷺ کی محبت پیدا ہوئی ہے۔

اور محبت سے: اللہ تعالیٰ کے مالک الملک ہونے پر اور رسول اللہ ﷺ کے سچے رسول ہونے پر صرف ایمان لانا مرد نہیں، بلکہ ایک چاہت ہے، جھکی پیاسے میں پانی کی، اور بحر کے میں کھانے کی چاہت۔

اور یہ محبت: اس وقت پیدا ہوئی ہے جب غرض اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی عظمت کے تصور سے لیرج ہو جاتی ہے۔ اور غرض سے قلب پر نور ایمان کی بارش ہوتی ہے۔ اور دل اپنی فطری استعداد سے اس نور کا استقبال کرتا ہے۔

﴿وَأَمَّا الْحَقَائِمَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقَلْبِ﴾

فَأُولَٰئِهِنَّ: الْجَنَفُ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ أَمْرُ الْآخِرَةِ هُوَ الْمَقْصُودُ الَّذِي يُنْفِذُ بِهِ، وَيَكُونُ أَمْرُ الدُّنْيَا هَيْئًا عَدُوًّا، لَا يُقْضَدُ وَلَا يُنْفَذُ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْعُرْضِ، مِنْ جِهَةِ أَنْ يَكُونَ مُنْفَعًا لَهُ إِلَى مَا هُوَ بِسَبِيلِهِ، وَالْجَمْعُ: هُوَ الَّذِي يُسَمَّى الصَّوْلِفَةَ بِالْإِرَادَةِ.

قَالَ صُلَيْسُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ جَعَلَ هُمًّا هَمًّا وَاحِدًا، هُمُّ الْآخِرَةِ، كَفَاهُ اللَّهُ فِعْهَ، وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهَمُومُ: نِمَ بِهَا إِلَى اللَّهِ فِي أَىْ أَوْدِيَةِ هَلَلِهِ"

أَقُولُ: هَمَّةُ الْإِنْسَانِ لَهَا خَاصِيَّةٌ مِثْلُ خَاصِيَّةِ الدُّعَاءِ فِي فِرْعَ دَابِ الْجُودِ، بَلْ هِيَ مِخِ الدُّعَاءِ وَخِلَاصَتِهِ، فَإِذَا تَجَرَّؤْتُ هَمُّهُ لِمَرْضِيَاتِ الْحَقِّ كَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى.

فَإِذَا حَصَلَ جَمْعُ الْهَمَّةِ، وَوَأْظَبَ عَلَى الْعَبْرِيَّةِ طَاهَرًا، وَبَاطِلًا: اُنْتَجَ ذَلِكَ فِي قَلْبِهِ مَحَبَّةُ اللَّهِ وَمَحَبَّةُ رَسُولِهِ

وَالْإِتْرَادُ بِالْمَحَبَّةِ: الْإِيمَانُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَالِمُ الْمَلَكُوتِ، وَأَنَّ الرَّسُولَ صَادِقٌ، مَبْعُوثٌ مِنْ قِبَلِهِ إِلَى الْخَلْقِ: فَقَطْ، بَلْ هِيَ حَالَةٌ شَبِيهَةٌ بِحَالَةِ الظَّمآنِ بِالنَّسَبِ إِلَى الْمَاءِ، وَالْجَائِعِ بِالنَّسَبِ إِلَى الطَّعَامِ.

وَنَشَأُ الْمَحَبَّةِ مِنْ اسْتِلَاءِ الْعَقْلِ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالتَّفَكُّرِ فِي جَلَالِهِ، وَلِشُرْحِ نَوْرِ الْإِيمَانِ مِنَ الْعَقْلِ إِلَى الْقَلْبِ، وَتَلْقَى الْقَلْبُ ذَلِكَ النُّورَ بِقُوَّةٍ مَجْبُولَةٍ لَهُ.

ترجمہ۔ اور یہ وہ مقامات جو قلب سے تعلق رکھتے ہیں۔ پس ان میں پہلا مقام (قلب اور توجہ) کو اکٹھا کرنا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آخرت کا معاملہ ہی وہ مقصود ہو جس کا آدمی اجتہاد کرے، اور دنیا کا معاملہ اس کے نزدیک بیچ ہو جائے اور وہ اس کا قصد کرے، اور نہ اس کی طرف التفات کرے، مگر حیثاً ہی اس طوعاً و کرہاً مگر جو اس کے لئے اس آخرت تک پہنچنے کے لئے جس کے دور درپے ہے۔ اور شرع ہی کو موافق ارادہ کہتے ہیں۔

حدیث شریف (ترمذی گورچاک) میں کہتا ہوں انسان کی کامل توجہ کے لئے ایک خاصیت ہے دعا کی ناسیت کی

طرح باب کرم و شکستہ نے میں، بلکہ کامل توبہ ہی دعا کا سحر اور اس کا نچر ہے۔ جس جب اس کی کامل توبہ خالص ہو جاتی ہے اللہ کی خشنود و پس (دولے کاموں) کے لئے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہو جاتے ہیں۔۔۔۔۔ جس جب کامل توبہ کا اجتماع پایا جاتا ہے، اور وہ ہنگی پر خفا اور باطناً سوا غلبہ کرتا ہے تو وہ مجمع تنجہ نکال ہے اللہ کی محبت کا اور اس کے رسول کی محبت کا اس کے دل میں۔

اور جس مراد ہے ہم محبت سے اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ ملک کے مالک ہیں، اور یہ کہ رسول بھی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے مخلوق کی طرف بھیجے گئے ہیں، جس اتنی بات۔ بلکہ محبت ایک حالت ہے، وہی جیسا یہاں کے کی حالت پائی کی بہ نسبت۔ اور پھر کے کی حالت کمانے کی بہ نسبت۔

اور (یہ) محبت پیدا ہوتی ہے دل کے لبریز ہونے سے اللہ کے ذکر سے، اور اللہ کی عظمت میں غور و فکر سے، اور متصل سے قلب پر غور و ایمان کے مخرج ہونے سے، اور دل کے استقبال کرنے سے اس نور کا، ایسی قوت کے ذریعہ جو اس قلب میں پیدا کی گئی ہے۔

لغت: لُفْلَفَةٌ: مَا يُنْبَغُ بِهِ مِنَ الْعِشِّ (لسان العرب) یعنی گندہ اور بھر مقدار۔

محبت خاص ہی قلب کا مقام ہے

اور جو مجمع ذکر و فکر کا فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے دل میں اللہ و رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس سے عام محبت مراد نہیں، وہو مستقل ایمان کا متقاضی ہے، بلکہ خاص محبت مراد ہے، وہی کمال ایمان کی علامت اور قلب کا مقام ہے۔

اور محبت خاص: یہ ہے کہ اللہ و رسول پر ایمان کی عبادت: اولاً متصل پر غلبہ پائے، پھر دولذات: قلب و نفس پر چھا جائے، اور دونوں کی چاہتوں کا قائم مقام بن جائے۔ دلی کامیلاں: عام طور پر اولاد، ازواج اور اموال کی طرف ہوتا ہے، اور نفس کی چاہت: لذائذ: عمدہ کھانے اور ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، جب ایمان و یقین کی لذت: اس میلانات و خواہشات کی جڑ لے لیتی ہے تو وہ اعلیٰ درجہ کی محبت ہوتی ہے، اور وہی مخصوص محبت: قلب کا مقام ہے۔

درج ذیل روایات میں، اور انہیں جیسی دوسری روایات میں، وہی خاص محبت کا تذکرہ ہے۔

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایمان کی علامت اسی کو نصیب ہوتی ہے، جس میں یقین بائیس پائی جاتی ہیں، ایک یہ کہ اللہ و رسول کی محبت اس کو تمام ماسوی سے زیادہ ہو۔ دوسری یہ کہ جس سے بھی محبت ہو، اللہ ہی کے لئے ہو۔ تیسری یہ کہ ایمان کے بعد فکر کی طرف پلٹنے کو ایسا پسند کرے جیسا: ”مگ میں نہ لے جانے کو ناپسند کرتا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۸)

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اذا وعلیہ السلام کی دعا اس میں سے ہے: ”اے اللہ! میں آپ سے

آپ کی محبت کی انکار کرتا ہوں، اور ان بندوں کی محبت کی: جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ان اعمال کی محبت کی: جو آپ کی محبت تک پہنچاتے ہیں۔ اسے اللہ ایسا کرے گی کہ میری جان اور میرے اہل و عیال کی محبت سے، اور حضورؐ سے پانی کی چابوت سے بھی زیادہ مجھے آپ کی محبت اور چاہت ہو" (ترمذی: ۱۸۷۰)

حدیث — ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "نہیں، جسم اُس ذات کی، جس کے تجھ میں میری جان ہے! جب تک میں آپ کو آپ کی جان سے بھی زیادہ پیار اللہ ہو جاؤں (محبت خاص جو قلب کا مقام ہے میری نہیں آسکتا) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں آپ نے فرمایا: "اب اسے عمر!" یعنی اب حب خاص کا مقام حاصل ہو گیا۔ (بخاری حدیث ۶۶۳۲)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکا جب تک اس کو اس کے ماں باپ، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو" (مشکوٰۃ حدیث ۷)

خلاصہ: یہ ہے کہ ایمان کا اس وقت ہوتا ہے، جب اللہ و رسولؐ سے تعلق محض رکی یا عقلی نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ گردہ کی بھی ہو۔ وہ اللہ و رسولؐ کی محبت میں ایسا سرشار ہو کہ ہر چیز سے زیادہ اُس کو اللہ و رسولؐ کی محبت ہو۔ اور اس محبت کا اس کے دل پر ایسا قبضہ ہو کہ ازواج و اولاد اور ممال کی محبت، غلوپ ہو گئی ہو، اور وہ محبت نفس پر ایسی حاوی ہو کہ وہ مجزئہ لذات نفس ہو گئی ہو۔ یعنی خاص محبت ہی قلب کا مقام ہے۔

نوٹ: تقریر میں ترتیب بدل گئی ہے، کتاب سے ملاتے وقت اس کا خیال رکھیں۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كن فيه وجد خلافة للإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما" (الحديث).

وقال صلى الله عليه وسلم في دهاقه: "اللهم اجعل خُلك أحب إلي من نفسي وسعدي وبصري وأهلي ومالي ومن الماء البارد"

وقال لعمر: "لا تكون مؤمناً حتى تكون أحب إليك من نفسك" فقال عمر: والدي أنزل عليك الكتاب! لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الآن يا عمر! ثم إيمانك".

وعن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده، ووالده، والناس أجمعين"

أقول: أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن حقيقة الحب غلبة لذة اليقين على العقل، ثم

على القلب والنفس، حتى يقوم مقام مشي القلب فى مجرى العادة: من حب الولد والأهل والوالد، وحتى يقوم مقام مشي النفس: من الماء البارد بالنسبة إلى العطشان، فإذا كان كذلك فهو الحب الخاص الذى يُعدُّ من مقامات القلب.

ترجمہ: چار روایتیں جن کا ترجمہ گذر چکا ہے۔ دوسری روایت میں جو اے ہے وہ حضرت ادا علیہ السلام کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کو یہ دعا بہت سی پسند تھی، اسی لئے آپؐ نے یہ دعا صحابہ کرامؓ پر فرمائی ہے۔ جس کی اس طرح وہ آپؐ کی بھی دعا ہے۔ اور حضرت شاہ صاحب نے اس دعا کے الفاظ حفظ سے لکھے ہیں، اس میں وسعہی و بصرہی نہیں ہے۔
میں کہتا ہوں: نبی ﷺ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ محبت کی حقیقت: یقین کی لذت کا عقل پر غلبہ ہے، پھر قلب و نفس پر یہاں تک کہ قائم مقام ہو جائے وہ محبت: جبری عادت میں دل کی خواہش کے یعنی اولاد اور بیوی اور مال کی چاہت کے اور یہاں تک کہ قائم مقام ہو جائے وہ نفس کی خواہش کے یعنی خضرے پانی کی چاہت کے چاہے کسی نسبت سے۔ جس جیسے وہ محبت ایسی ہو جائے تو وہی خاص محبت ہے، جو قلب کے مقامات میں سے شمار کی جاتی ہے۔

محبت خاص کی علامت

حدیث — نبی ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۶۰ ایہ حدیث تفصیل سے جزء ۳: ۱۵۵ میں گذر چکی ہے)
تشریح: اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے وہ ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی محبت خاص پائی جاتی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ممانعت: موت کے بل سے گذر کر ہی ہو سکتی ہے۔ اس لئے اس حدیث میں محبت خاص کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ جو موت کی قدر رکھتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے اور جو موت کو برا سمجھتا ہے۔

فائدہ: یہود انصاری اس بات کے مدعیار تھے کہ ہم اللہ کے پیئے اور اس کے محبوب ہیں (سورۃ المائدہ آیت ۱۸) چنانچہ سورۃ البقرہ آیات ۹۲-۹۶ میں اور سورۃ النحل آیات ۶۷-۷۱ میں یہود سے کہا گیا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے تو موت کی تمنا کرو، کیونکہ موت کے بعد ہی اللہ کا واسطہ نصیب ہوتا ہے۔ اور جس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ محبوب خدا ہے تو اس کو اصل حبيب کی تمنا کرنے میں کیا ذرا ہو سکتا ہے۔ مگر انہوں نے کہا کہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کر سکتے۔ وہ تو موت کا نام سن کر ہی بھاگتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے گرتوں کو اور ان کے انجام بد کو جانتے ہیں۔ پس وہ اپنے دعوے میں بھولے ہیں، جو محبت کرنے والے خود راہِ جزا پرستے ہیں، غلہ نعلی، الا حینہ، محمداً و حوزة، کل ہم محبوں سے ہیں گئے، محمد ﷺ سے اور ان

کی جماعت سے اور وہ کہتے تھے نبیائنا الحق وانقر لہما طیف ونبوۃ شرافتہا وہ جنت اور اس کی نزویہ کی دستوری ہے اور اس کا مشرب ٹھنڈا ہے۔ یہ حضرات اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور جنت کے اشتیاق میں موت کی تسکین کرتے تھے۔ یہی محبت خاص کی علامت ہے۔

آٹھ مرتبہ: حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "جس نے خالص محبت اہل کاکچھوڑ چھوڑ دی تو یہ چیز اس کو دنیا طلی سے غافل کر دے گی اور اس کو تمام انسانوں سے متوحش کر دے گی" (ازہ: المظہم: ۲۸۵: کتاب السعیدہ بالغی القول فی علامات معیۃ العبد لہ تعالیٰ)

تشریح: حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد: محبت خاص کے آخری درجہ کی وضاحت ہے۔ وضاحت: جو جو من محبت خاص کی دولت سے کچھ بھی بہرہ ور ہوتا ہے، اس میں دو قسم نمایاں ہوتی ہیں: پہلی بات: اس کا دنیا طلی کا جذبہ سرد پڑ جاتا ہے۔ اب اس کے دل میں دین کی طلب اور خواہش باقی نہیں رہتی۔ کیونکہ جب دل اللہ کی محبت سے مہر جاتا ہے تو دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ اب وہ دنیوی ضرورت کی حد تک ہی مال و مال سے تعلق رکھتا ہے۔

دوسری بات: اس کو لوگوں سے اشت سے ہوجاتی ہے۔ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر نے خوب کہا ہے:

توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں کہہ دے = یہ بندہ دوعالم سے فدا میرے لئے ہے!
فائدہ: یہ محبت خاص کے آخری درجہ کے آثار ہیں۔ یعنی اس سے آگے کوئی اور نہیں (یہی فائدہ و ثواب صاحب دمر اللہ نے بیان فرمایا ہے)

حب خاص کا صلہ — جب بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کامل ہوجاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔

حب الہی کی حقیقت: اور بندہ سے اللہ کی محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے منہیں (اثر قبول کرنے والے) ہوتے ہیں۔ کیونکہ اعمال و آثار سے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی بلند و بالا ہے۔ بلکہ حب الہی کی حقیقت یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کی استعداد کے موافق معاملہ فرماتے ہیں یعنی جس طرح محبت اپنے محبوب کی ہر طرح دلدادہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس بندہ کی رعایت کرتے ہیں، اور اس پر غایات فرماتے ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ جو مختلف معاملہ ہوتا ہے: وہ حقیقت بندوں کی استعداد کے اختلاف کا نتیجہ ہوتا ہے، اچھے سوئے کی ہمبانی یکساں ہوتی ہے، مگر آنکھ اس سے زیادہ منور ہوتا ہے، اور کالائو آسم اسی طرح مختلف شدہ اجسام زیادہ گرم ہوتے ہیں، اور دوسرے کم۔ اور جیسے بادش کا لیفان عام ہوتا ہے، مگر زمین کی روئیدگی مختلف ہوتی ہے،

جو زمین کی قابیلیت استعدا کے اخلاف کا نتیجہ بنتی ہے:

ہمارے کہ در لافان طبعش ظرف نیست در باغ لاله رویہ در شوره یوم شمس
 اسی طرح جو بندہ منافعِ مسمیہ (یعنی احوال) کے ساتھ متصف ہوتا ہے، جو اس کو بہائم کی صف میں الگ کر دیتا ہے:
 آفتابِ صمدیت (اللہ تعالیٰ) کا معاملہ اس کے ساتھ اس کی استعداد کے موافق ہوتا ہے یعنی وہ در و در لعلون ہوتا ہے اور جو
 بندہ منافعِ فاضلہ کے ساتھ متصف ہوتا ہے، جو اس کو ملامت کی لڑی میں پروتا ہے: "آفتابِ صمدیت اس پر نسیا پاشی کرتا ہے،
 اور نور برساتا ہے، یہاں تک کہ وہ بارگاہِ عالی کا ایک قیمتی پیرا بن جاتا ہے، اور اس پر ملائکہ کے احکام جاری ہونے لگتے ہیں۔
 پس اس وقت یہ بات صادق آتی ہے کہ: "اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنالیا" یعنی اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہونے لگا،
 جیسا محبت اپنے محبوب کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اس وقت وہ بندہ ولی اللہ (اللہ کا دوست) کہلاتا ہے۔

قال صلى الله عليه وسلم: "من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه"
 أقول: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميل المؤمن إلى جناب الحق، ونعطفه إلى مقام
 الشكر من جناب البدن، وظلته التخلص من مضائق الطبيعة إلى فضاء القدس — وحت
 بتصل إلى ما يؤصف بالوصف — علامة لصدق محبه لربه.
 قال الصديق رضي الله عنه: "من ذاق من عانتي محبة الله تعالى: شغلته ذلك عن طلب
 الدنيا، وأوحشته عن جميع البخر"

أقول: قوله هذا غاية في الكشف عن آثار المحبة.
 فإذا تمت محبة المؤمن لربه، أداه ذلك إلى محبة الله له.
 وليس حرفة محبة الله لعبده أفعاله من العبد، تعالى عن ذلك علواً كبيراً؛ ولكن حقيقة
 التعامل معه بما استلزمه، فكما أن الشمس تضيئ الجسم الصغير أكثر من تضيئها الكبير،
 ولعل الشمس واحد في الحقيقة، ولكنه يعدد تعدد استعداد القوابل، كذلك الله تعالى عناية
 بغرس عباده، من جهة صفاتهم وأفعالهم.

فمن أصف منهم بالصفات العسية التي يدخل بها في عداد البهائم، فعل ضوء شمس
 الأحدية فيه ما يناسب استعداد؛ ومن أصف بالصفات الفاضلة التي يدخل بسببها في عداد
 الملائكة، فعل ضوء شمس الأحدية فيه نوراً وضياءً، حتى يصير جوهرًا من جواهر حظيرة
 القدس، والسحب عليه أحكام الملائكة الأعلى. فعند ذلك يقال: "أحبه الله" لأن الله تعالى فعل
 معه فعل المحب بحبيبه، ويسمى لعبده حينئذ ولياً.

ترجمہ: حدیث کے بعد نبی ﷺ نے بارگاہ حق کی طرف مومن کے پیلان کو اور بدن کی چادر سے عکسہ دہونے کے مقام (سوت) کی طرف شدت اشتیاق کو اور طبیعت (عالم مادی) کی تنگ دائیروں یعنی غیبتوں سے عالم قدس کی کشادہ جگہ کی طرف نکل بھاگنے کی انتہائی خواہش کو ————— جہاں وہ اس ذات سے مل جائے گا، جس کو کوئی وصف بیان نہیں کیا جاسکتا یعنی وصال خداوندی نصیب ہوگا ————— علامت گردانا ہے اپنے پروردگار سے اس کی بڑی محبت کے لئے۔

صدقہ رضی اللہ عنہ کے قول کے بعد: ہم کہتا ہوں: آپ کا یہ ارشاد آثار محبت کی انتہائی وضاحت ہے۔

ہم جب مومن کی اس کے پروردگار سے محبت کا مل ہو جاتی ہے تو وہ محبت اس کو پہنچاتی ہے اس سے اللہ کے محبت کرنے تک پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں ————— اور اپنے بندے سے اللہ کی محبت کی حقیقت: اللہ تعالیٰ کی بندے سے اثر پذیر ہوتی نہیں ہے۔ تاثر سے اللہ کی ذات بہت ہی بالاتر ہے۔ بلکہ اس کی حقیقت: بندے کے ساتھ رہتا و کرتا ہے اس استعداد کے مطابق جو بندے میں پائی جاتی ہے۔ جس طرح یہ بات ہے کہ سورج گرم کرتا ہے مہیکل شدہ جسم کو، دوسرے اجسام کو گرم کرنے سے زیادہ اور انھیں کہ سورج کا نقش حقیقت میں یکساں ہے مگر وہ اثر قبول کرنے والے اجسام کی استعداد کے تقوٰہ سے متعدد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لئے عبادت ہے ان کے بندوں کے نقوش کے ساتھ: ان کی صفات اور ان کے افعال کے لحاظ سے ————— پس ان میں سے جو شخص صفات خسیہ کے ساتھ مشغف ہوتا ہے، جن کی وجہ سے وہ چوپایوں کی گتھی میں داخل ہو جاتا ہے، تو آفتاب احمدیت کی روشنی اس میں وہ بات کرتی ہے جو اس کی استعداد کے مناسب ہوتی ہے۔ اور جو انکی صفات فاضلہ کے ساتھ مشغف ہوتا ہے، جن کی وجہ سے وہ ماعلیٰ کے شمار میں داخل ہو جاتا ہے، تو آفتاب احمدیت کی روشنی اس میں نور دنیا و کالیفان کرتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ بارگاہ مقدس کے حیروں میں سے ایک حیرہ بن جاتا ہے۔ اور کھیلنے میں یعنی جاری ہونے میں اس پر ماعلیٰ کے احکام۔ پس اس وقت کہا جاتا ہے: ”اللہ نے اس کو محبوب بنالیا“ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو ایک محبت اپنے محبوب کے ساتھ کرتا ہے اور اس وقت وہ بندہ ”ولی“ کہلاتا ہے۔

نصیح: صدقہ رضی اللہ عنہ کے قول میں من کا اضافہ احیاء العلوم سے کیا ہے۔

وہ احوال: جو بندے سے اللہ کی محبت: آدمی میں پیدا کرتی ہے

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس میں کچھ احوال پیدا ہوتے ہیں، جن کو نبی ﷺ نے خوب وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے وہ احوال درج ذیل ہیں:

پہلا حال ————— وہ بندہ قبولِ خلاق بن جاتا ہے ————— پہلے اس کی قبولیت ماعلیٰ میں اترتی ہے، پھر زمین میں۔

مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرئیل کو روز دیتے ہیں (دور فرماتے ہیں) میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، پس آپ بھی اس سے محبت کریں۔ چنانچہ جبرئیل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ مگر وہ آسمانوں میں مداخلت میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تعینہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، پس تم بھی اس سے محبت کرو، چنانچہ آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ مگر زمین میں اس کی مقبولیت جاری جاتی ہے۔“ یعنی جن لوگوں اس سے محبت کرنے لگتے ہیں (مخلوق و بندہ و روح و خدا) میں یہ حدیث پوری آجکل ہے۔

تشریح: جب عنایت الہی اس بندے کی محبت کی طرف متوجہ ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ تو وہ محبت مطلقہ کی طرف متعکس ہوتی ہے یعنی مطلقہ اس پر اس محبت کا پورا پورا ہے جیسے سورج کی روشنی صاف اشفاق آئینوں میں متعکس ہوتی ہے۔ پھر مطلقہ اس کی وہ محبت انہام کی جاتی ہے۔ پھر زمین مخلوقات میں سے جن میں استعداد ہوتی ہے، ان کو وہ محبت الہم کی جاتی ہے، جیسے زمین پانی کے ٹکڑے سے مکی جذب کرتی ہے۔ اسی طرح وہ بندہ مقبول خلق بن جاتا ہے۔

دوسرا حال — اس مقبول بندے کے دشمن و صوابو ہوتے ہیں — حدیث قدسی میں ہے کہ ”جو قسم میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے، میں اس کو جنگ کا اہل بنادیتا ہوں!“ (بخاری حدیث ۲۵۰۲)

تشریح: جب کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کی محبت رُقی کے نفوس کے آئینوں میں متعکس ہوتی ہے، پھر زمین و آسمان میں سے اس بندے کا کوئی مخالف اس محبت کی مخالفت کرتا ہے یعنی اس سے بجائے محبت کے عداوت رکھتا ہے تو مطلقہ اس کو اس مخالفت کا احساس ہوتا ہے، جیسے تار پاؤں چنگاری پر پڑتا ہے تو نہیں گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ پھر ان کے نفوس سے خیرت و عداوت کے قبیل کی شعاعیں نکلتی ہیں جو اس صیب خدا کے دشمن کو گھیر لیتی ہیں۔ اس وقت وہ رسوا کیا جاتا ہے، اور اس پر عرصہ حیات تلک کیا جاتا ہے۔ اور مطلقہ اس کی اور اہل ارض کو انہام کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بری طرح پیش آئیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ جہنم ہے۔

تیسرا حال — وہ مستجاب اللہ عطا ہو جاتا ہے — اس کی دعا میں قبول کی جاتی ہیں یعنی وہ جو چیز اچھا ہے دی جاتی ہے۔ اور جس چیز سے بچاؤ جاتا ہے، پناہ دی جاتی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے: ”اگر وہ مجھ سے ملے گا تو میں ضرور اس کو دنیا ہوں۔ اور اگر وہ کسی چیز سے بچاؤ چاہتا ہے تو میں ضرور اس کو ہاتھ ہوں۔“ (بخاری حدیث ۲۵۰۲)

تشریح: اور وہ بندہ مستجاب اللہ عطا ہو جاتا ہے کہ اس کی دعا میں اس بارگاہِ مقدس میں پہنچتی ہیں، جہاں راقعات کے فیصلے کئے جاتے ہیں۔ جب اس کی کوئی درخواست یا بلا و مطلقہ بارگاہِ مقدس کی طرف چڑھتی ہے تو وہ فیصلہ کے نزاع کا سبب بن جاتی ہے۔ کتا و مطلقہ میں قبولیت دعا کے سلسلہ کی بہت سی روایات ہیں۔ وہ اس کے درجہ ذیل ہیں: پہلا واقعہ — ابو سعید و اسامہ بن جنادہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پر تین افراد کے حقے کدو

ہوئی ہیں اور ان سے ایسا اعلان صادر ہوتا ہے کہ میں اب جو بنے ہوئے نہیں ہوتا۔ یعنی اس سے پھر اللہ تعالیٰ صادر ہوتا ہے۔ اس وقت زندے کے وہ اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں، جیسا کہ مذکورہ حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے۔

دیکھ یہ بات کہ بندے کے اعمال جو اللہ کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں تو اس نسبت کی بنیاد کیا ہے؟ ہمیں چاہئے کہ نسبت کی متعدد بنیادیں دیکھ سکیں ہیں۔ مثلاً کوئی کام کسی کے حکم سے کیا جائے، تو وہ شخص اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ جیسے پھر ظالم میرے بس یا ساداکہ ہمارے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کام کسی کے حکم سے اور اس کی مرضی سے مطلق کیا جائے یا شرعاً کوئی ایسا کام کرے جو وہ اللہ کی استطاعت سے باہر ہے تو بھی اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے۔ جیسے خود پدر میں جب جنگ کا حکم داتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لکھ دیا کہ تم میری طرف چلیں۔ اور میں مرتبہ نہایت موجود (پیرے ہر شکل ہو) نہیں (فرمایا خدا کی قدرت سے کٹریوں کے ریزے ہر کفری آنکھ میں پیچھے۔ اور سب آنکھیں ملنے گئے۔ اور ہر مسلمان نے اعلان کیا کہ میں آخر بہت سے کفر رکھتا رہے۔ ان سادہ میں اور انہیں پاک ہے۔ سو سترے ان کو کھینچیں یا ہر ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو کھینچ لیا۔ اور آپ نے خاک نہیں کی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے چھلکی کا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اور مذکورہ حدیث قدسی میں چونکہ بندے کے اعضاء اللہ کے افعال سے متعلق ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے بندے کے افعال کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔

فائدہ: اس اجتہاد کی وجہ میں وہ جو اپنی اہل سے "بہت" اور اللہ کی ذات کے ساتھ "بہت" ہو جاتا ہے۔ اور بندے کے وجود پر اللہ کے وجود کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ شکے لگا (مولا) کا درجہ ہے۔ اور حقیقت وجود میں اتحاد نہیں ہوتا۔ اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا وجود خالق کا وجود ہے جو تہہ ہے۔ اور بندے کا وجود مخلوق کا وجود ہے جو حادث ہے۔ اور حادث اللہ میں اتحاد نہیں ہو سکتا۔ مگر بعض سو فیہ پر یہ حال اس وجہ غالب کی ہے کہ وہ حادث وجود کے کائنات سے برائے۔ جو ایک خلاف واقعہ امر ہے۔

پانچویں حل — فریادداشت پر غور ہونا اور اس کی اصلاح کرنا — اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندے کو یوں کرتے ہیں کہ وہ اس سے کوئی معمولی فریادداشت ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ بندہ اپنی کوتاہی کی اصلاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں یہ واقعہ مروی ہے کہ ایک ان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے۔ آپ نے گھروالوں کو ہدایت دی تھی کہ یہاں سے غصہ لیا جائے، میرا انتقاد نہ کیا جائے۔ بلکہ خانہ نے مہربانوں سے تھا۔ نہ ان کے لئے کہہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت علی کے ساتھ کھائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کسی وجہ سے آنے میں دیر ہو گئی۔ آپ کی بیوی نے کہا کہ ساتھ کھانا کھا کر اہل بیت کو روئے۔ اہل بیت نے کہا: آپ اپنے مہربانوں کو چھوڑ کر کہیں رہ گئے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا: کیا آپ لوگوں نے ان کو کھا، نہیں

کھانا؟ البتہ جانا۔ وہ آپ کے بغیر کھانا کھاتے کے لئے تیار نہیں ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے اور قسم کھائی کہ میں کھانا نہیں کھاد گا۔ مہمان بھی ناراض ہوئے اور انھوں نے بھی قسم کھائی کہ ہم بھی آپ کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تنبیہ ہوا اور فرمایا یہ شیطان کا اثر ہے۔ اور فرمایا کھانا تو آپ نے اپنی قسم توڑ دی اور مہمانوں کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کھانے میں برکت فرمائی۔ جب سب لوگ کھ کر فارغ ہو گئے تو دیکھا کہ کھانا پیلے سے کھن گناٹا بن گیا ہے (بخاری ص ۶۱۳)

ثم محبة الله لهذا العبد، تحدث فيه أحوالاً، بينها النبي صلى الله عليه وسلم أتم بيان:

فمنها: نزول القبول له في الملأ الأعلى، ثم في الأرض، قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أحب الله تعالى عبداً، نادى جبريل: إني أحب فلاناً فأجبه، فيجبه جبريل، ثم ينادى جبريل في السموات: إن الله تعالى أحب فلاناً لأجبهوه، فيجبه أهل السموات، ثم يوضع له القبول في الأرض"

أقول: إذا توجهت العباداة الإلهية إلى محبة هذا العبد، انعكست محبته إلى الملأ الأعلى، بسنن نزول انعكاس ضوء الشمس في المرآة الصقيلة، ثم ألهم الملأ السافل محبته، ثم من استعمل لذلك من أهل الأرض، كما تشرب الأرض الرخوة الندى من بركة الماء.

ومنها: أخذ لان أعدائه، قال صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: "من هادى لى ونيأ لفد آذنته بالحرب"

أقول: إذا انعكست محبته في مرآة نفوس الملأ الأعلى، لم خالفها مخالفت من أهل الأرض، أحسنت الملأ الأعلى تلك المحادثة كما يحسن أحدنا حرارة الجمره، إذا وقعت لدمه عليها، فخرجت من نفوسهم أشعة تحيط بهذا المخالف، من قبيل النفرة والسيان، فبذلك يُغذّل ويضيق عليه، ويُلهم الملأ السافل وأهل الأرض أن يستنوا إليه، وذلك حرمة تعالى إياه.

ومنها: إجابة سؤاله، وإعافته مما استعاض عنه، قال صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: "وان سألني لأعطينه وان استعاضني لأعيلنه"

أقول: وذلك لدخوله في حظيرة القدس، حيث يقضى بالحوادث، فدعاؤه واستعاذته يرضى هناك، ويكون سبباً لنزول القضاء، وفي آثار الصحابة شيء كثير من باب استجابة الدعاء من جملة ذلك:

(۱) ما رفع لسعد حين دعا على أبي سعد: "اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً، فلم ربه وسعته، فأبطل عمره، وأبطل قهره، وعرضه للفتن" فكان كما قال:

جہاں واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جس کی دعا اور اس کی پناہ ملی وہیں چرحق ہے اور وہ فیصلہ کے نزول کا سبب بن جاتی ہے۔ اور کتابِ صحابہ میں قبولیت اور کفر کے سلسلہ کی بہت سی روایات ہیں: — اور تھمہ ازالہ (۱) اور توفیرت ہے جو حضرت سعدؓ کے لئے واقع ہوئی، جب انھوں نے ہمسعدہ کے لئے بددعا کی۔ (۲) اور توفیرت ہے جو حضرت سعیدؓ کے لئے واقع ہوئی جب انھوں نے ارون بنہ ولسن کے لئے بددعا کی۔ — اور از تھمہ بندہ کا اپنی ذات سے کہ ہونا ہے اور اس کا اللہ کے ساتھ باقی رہنا ہے۔ اور سی و مصلوبی کے زاریت تعمیر کیا جاتا ہے: بندہ کے کہہ دیا پر اللہ کے وجود کے غیب سے۔۔۔ میں کہتا ہوں جب نور الہی اس بندے کے نفس کو پاک لیتا ہے اس کی توحید عمل کی جیت سے جو اس کے بدن پر پھیلنے والی ہے تو اس نور کا ایک شعبہ سر کے تمام ٹوٹی میں داخل ہو جاتا ہے۔ پس وہاں یعنی قویٰ میں اسکی برکت پیدا ہوتی ہیں جو عادت جالی پچھائی ہوئی نہیں ہوتی۔ پس اس وقت بندہ کا فعل اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب یا جاتا ہے نسبت کے معانی میں سے کسی معنی کے استہانت جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور زائجنہ اللہ تعالیٰ کا اس بندہ کو چکر کرنا ہے لہذا آداب پھوڑنے پر ملاحظہ فرمائیے، اور اس بندہ کا جو عروج قبول کرنے پر ادب کی طرف جیسا کہ پیش کیا مدتی کو ادب انھوں نے اپنے مسلمانوں کو داخل کر دیا، پھر جانا آپ نے کہ یہ ہوتے شیطان کی طرف سے ہے پس آپ نے اچھے کام کی طرف، جو عروج کر لیا تو ان کے کھانے میں برکت فرمائی گئی (۳) کہ وہ سعادت میں جاتے کہ اللہ نے ان کا عروج قبول فرمایا ہے}

قلب کے دو اور مقام

شہیدیت و حاربت

قلب کے دو مقامات اور بھی ہیں۔ اور وہ شہیدیت و حاربت ہیں۔ یہ دونوں مقامات ان لوگوں کے ساتھ محقق ہیں جو انبیاء کے مشابہ ہوتے ہیں یعنی صلاحیت و استعداد کے اعتبار سے دو انبیاء کے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اور یہ دونوں مقامات صمدیت و وحدانیت کے بخیر ہوتے ہیں۔ نیز فرق یہ ہے کہ صمدیت وحدانیت کا تعلق انسان کی قوت مقنیہ سے ہے اور شہیدیت و حاربت کا تعلق اس قوت عمل سے ہے جو قلب سے اخبرتی ہے یعنی اولین اکرال طبعی ہیں اور آخرین: کمال معنی۔ اور یہ دونوں مقامات لوگوں پر اس طرح غور ممکن ہوتے ہیں، جس طرح کسی کھلے ہوئے روشن دان کے بالفاظی آئینہ کھا دیا، جب اس پر بدر کمال غور ممکن ہوتا ہے تو آئینہ روشن ہو جاتا ہے پھر دروید یا پست اور روشن پر جس کا عکس پڑتا ہے تو دروید بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عالم ہذا سے قلب نبوت پر ان مقدمات کا فیضان ہوتا ہے پھر اس سے جن امتوں میں استعداد ہوتی ہے فیض پہنچتا ہے۔

شہید اور حواری میں فرق: شہید کے لغوی معنی ہیں: گناہ، گمراہی اور احوال پٹانے والا۔ قرآن کریم میں عام طور پر یہی لغوی معنی مراد ہیں۔ اور اصطلاح میں شہید وہ شخص ہے جو راہِ خدا میں قتل کیا گیا ہو۔ سورۃ آل عمران آیت ۱۵۷ میں یہی معنی ہیں۔ ارشادِ پاک ہے: ﴿وَمَنْ يَشْكُرْ فَكُنْ حَكِيمًا﴾، یعنی نیکو اور خدا میں جو صورت پیش آئی اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ تم میں سے بعضوں کو شہید بنا دیتا تھا۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے بھی اسی اصطلاحی معنی کے اعتبار سے شہیدیت کو قلب کا مقام قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے عالمِ بالا کے کسی مقام میں یہ بات طے فرمائی ہے کہ نافرمانوں سے اللہ مضرور پایا جائے گا۔ وہاں سے یہ ارادہ انہی اہلِ امت کے رسول پر اترتا ہے، تاکہ وہ اس کی تکمیل میں اللہ کا دست و بازو بن جائے یعنی وہ رسولِ ائمان خدا سے برسرِ پیکار ہو جائے، پھر اس سے اس کے انہی کفار پر غصہ کرنے اور سختی برتنے کا جذبہ اور دین کی نصرت کا داعیہ قوی کر دیتے ہیں۔ اور کئی برسوں تک لڑنے سے ہوتے ہیں۔ اور اعلیٰ حکمت اللہ کے ہے اور دین کی ترقی کے لئے تنہا معرکہ بازی لگاتے ہیں۔ اور جامِ شہادت نوش فرماتے ہیں۔

پس جس طرح محدث عالمِ ملکوت کے بعض فرماؤں سے، جو اللہ تعالیٰ نے وہاں سہیا کئے ہیں، استفادہ کرتا ہے، اسی طرح شہید بھی عالمِ بالا کے کسی مقام میں سے خدا وارا خداوندی سے استفادہ کرتا ہے، اور مقامِ شہادت پر فائز ہونے کے لئے بہ تاب ہو جاتا ہے۔

اور حواری: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا خطاب تھا۔ اور شروع میں اس سے مراد وہ شخص ہے جو رسول اللہ ﷺ سے محبت رکھتا ہے، اور عرصہ تک آپ کی محبت میں رہا ہے، یا وہ آپ سے قریبی قرابت رکھتا ہے، چنانچہ اس کے قلب پر نبی کے قلب سے اللہ کے دین کی نصرت کا پورا جذبہ ہے، اور وہ اللہ کے دین کا اور اللہ کے رسول کا خاص اخص، ضرورہ و گار بن جاتا ہے۔ سورۃ نصعت آیت ۱۳ میں ارشادِ پاک ہے: ﴿اِنَّ اِيْمَانَ وَالْاِقْلَامَ لَفِي كَفِّ يَدَيْهِ﴾ (کے دین) کے ہر دگار بن جاؤ، جیسے کہ عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) نے حواریوں سے کہا: میرا اللہ کی راہ میں ہر دگار کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا: ہم اللہ کے ہر دگار ہیں۔ چنانچہ انھوں نے دین پھیلانے کے لئے محنت شروع کی: انہیں بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، اور کچھ لوگ منکر رہے، پھر ان میں آویزش شروع ہوئی: اقوام نے ایمان لے لے، والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں تکیہ کی بجائے وہ غالب ہو گئے، مسلمانوں نے بھی اس حکم خداوندی کی توفیق الٰہی قبول کی تو اسلام چاروں اہم عالمِ جہل گیا۔ اور آنحضرت ﷺ نے اپنے بھو بھی زاد بھائی حضرت زبیر بن العوام کو حواری ہونے کی خوش خبری سنائی ہے۔

غزوہ احزاب میں جس رات نہایت غصہ کی ہو چلی تھی، اور ہر شخص اپنی جگہ ٹھہرا ہوا تھا۔ آپ نے صدیقی کو کوئی ہے جو دشمن کے کھپ کی خبر لائے؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جاوے کا جواب دیا: گئے اور خبر لائے۔ کچھ وقت کے بعد پھر آپ نے پکارا: پھر انھوں نے ہی جواب دیا اور جا کر دشمن کی فتنہ و حرکت کی خبر لائے۔ اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا:

کہ ”برہنہ کے لئے خواری (خاص مدکار) ہوتے ہیں اور میرے خواری نہ ہیں انعام ہیں“ (بخاری حدیث ۲۸۱۶) شہید و خواری کی انواع۔۔۔۔۔۔ شہید و خواری کی مختلف انواع ہیں مثلاً: مہین و ریش اور نجیب و رقیب اور نبی ﷺ نے ان انواع کے ذریعہ صحابہ کے فضل کی جان فرمائی ہیں:

امین ہونے کی فضیلت: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر امت میں ایک امین (مستثنیٰ) ہے، اور اس امت کے امین ابوعبیدہ بن الجراح ہیں“ (حسن عیب، مشکوٰۃ حدیث ۶۱۰۲)

ریش ہونے کی فضیلت: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”برہنہ کے لئے ریش (ساقی) ہے اور میرے ریش (جنت میں) عثمان ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۹۹ و اسناد متفق)

نجیب و رقیب ہونے کی فضیلت: نجیب کے معنی ہیں: قول و فعل میں لائق ستائش۔ اور رقیب کے معنی ہیں: نگہبان، حافظہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”برہنہ کے لئے سات نجاہ و رقبہ ہوئے ہیں، اور میں چودہ عطا کیا گیا ہوں، لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا: وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: (۱) میں (۲۱۲) میرے دو بیٹے (حسن و حسین) (۲۳) یحییٰ (۲۴) حمزہ (سید الشہداء) (۲۵) ابوبکر (صدیق اکبر) (۲۶) عمر (فاروق) (۲۷) انصحب ابن عمر (۲۸) بلال (۲۹) رسول اللہ کے مؤذن (۳۰) سلمان (فارسی) (۳۱) عمار بن یاسر (۳۲) شہید اللہ بن مسعود (۳۳) ابوذر (غفاری) (۳۴) مقداد (رضی اللہ عنہم)

شہید ہونے کی فضیلت: سورۃ آل عمران کی آیت ۱۴۰ ہے، جو پہلے گذر چکی ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء کی آیت ۶۹ میں ہے کہ ”جو شخص اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کا کہا مان لے گا، وہ ان حضرات کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صلحاء“ اس میں شہید کو بھی مندرجہ علیہم میں شامل کیا ہے۔ یعنی اس کی فضیلت ہے۔ اور شہداء کی فضیلت میں بے شمار عاریت و نذر ہوئی ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے سورۃ الحج کی آیت ۷۸ ذکر فرمائی ہے، جو اس میں شہید بھی گواہ ہے، اس لئے وہ یہاں بے محل ہے۔ البتہ سورج ذیل حدیث بے محل ہے۔

حدیث۔۔۔۔۔۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ اور ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم خطبہ اُحد پر چڑھے تو قرآن کی وجہ سے کانپنے لگا۔ آپ نے اس پر حج نذر اور فرمایا: ”غیر جاے اُحد انہیں چھ پر نبی، صدیق اور دو شہید ہی ہیں!“ (مشکوٰۃ حدیث ۶۰۷۷ بخاری حدیث ۳۶۷۵)

وَمِنْ مَقَامَاتِ الْقَلْبِ: مَقَامَاتُ الْفُؤَادِ بِالنَّفْسِ الْمُنْتَهِيَةِ بِالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَوَاتُ وَالسَّلَامَاتُ، بِمَعْمَكَانِ عَلَيْهَا كَمَا يَنْعَكُسُ ضَوْءُ الْقَمَرِ عَلَى مِرْآةٍ مَوْضُوعَةٍ بِأَزْوَاجٍ مُكَوِّفَةٍ مَقْضُوحَةٍ، ثُمَّ يَنْعَكُسُ ضَوْفُهَا عَلَى الْجِدَارِ وَالسَّقْفِ وَالْأَرْضِ، وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الصَّدِيقَةِ وَالْمَحْدُثَةِ، إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ تَسْتَفْرِأَنَ فِي الْقُوَّةِ الْعَقْلِيَّةِ مِنْ نَفْسِهِمْ،

وہذا فی القوۃ العملیۃ المنجسۃ من القلب؛ وھما مقام الشہید والحواری.

والفرق بینھما: ان الشہید تقبل نفسہ قصباً وشدة علی الکفار ونصرة للملین: من موطن من

مواطن المذکرات، فبالحق علیہ اداة الانتقام من العصاة، یزول من ھناک علی الرسول، لیکون

الرسول جارحاً من جوارح الحق فی ذلک. لتقبل نفسہم من ھناک: کما ذکرنا فی المحدثیۃ.

والحواری: من خلصت صحبۃ للرسول. وحالت صحبۃ معہ او اتصلت فرابطہ بہ. فلو جب

ذلک انعکاس نصرۃ دین اللہ من قلب النبی علی قلبہ. قالہ اللہ تعالیٰ: ﴿يُنَادِيهِمُ الْغَيْثُ اٰمَنُوا﴾ تَكُونُوا

اَنْصَارًا لِلّٰہِ کَمَا قَالَ عِيسٰی ابْنُ مَرْیَمَ لِلْحَوَارِیِّنَ: مَنْ اَنْصَارِیْ اِلٰی اللّٰہِ؟ قَالَ الْحَوَارِیُّوْنَ: نَحْنُ

اَنْصَارُ اللّٰہِ، فَاَمَنَتْ طَائِفَةٌ کَثِیْرَةٌ؛ وَلَقَدْ بَشَّرَ النَّبِیُّ صلی اللہ علیہ وسلم الرِّبُوَ بِاَنَّهُ حَوَارِیٌّ.

وللشہید والحواری انواع وشعبت. منهم الامین، ومنہم الرقیق، ومنہم النجباء والنفقاء؛

وقد نوّۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لفائف النصحایۃ بشیء کثیر من ھذہ المعانی.

عن علی رضی اللہ عنہ: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا یلک نسی سبعة نجباء وقباء،

واعطیت انا اربعة عشر: لانا، من ھم؟ قال: "انا، وابنائی، وجعفر، وحمزة، وابوبکر، وعمر،

ومصعب بن عمیر، وبلال، ومنمان، وعمار، وعبد اللہ بن مسعود، وابو ذر، والحفصاء" وقال

اللہ: ﴿لَیْکُنَ الرَّسُولُ شَہِیْدًا عَلَیْکُمْ، وَلَیْکُنْزُ اَشْہَادَہُ عَلٰی النَّاسِ﴾ وقال صلی اللہ علیہ

وسلم: "لَقَدْ اُخِذَ لِاِنْسَانِ عَلَیْکُمْ لَی، وصدیق وشہیدان"

ترجمہ اور مقامات قلب میں سے دو مقام ایسے ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ مختص ہیں جو انہی پر ایمان — غیر اصولات و التسلیمات — کے مشابہ ہیں۔ وہ دونوں مقام لوگوں پر منعکس ہوتے ہیں، جس طرح چاند کی روشنی منکسر ہوتی ہے ایسے آئینہ چوڑکی کھلے ہوئے روشنی دان کے باقیات دکھا دیا اور پھر اس آئینہ کا عکس پرآتا ہے، یاروں، بھائیوں اور زمین پر — اور دونوں مقامات جزلہ صمدیت و حریت کے ہیں۔ البتہ یہ فرق ہے کہ وہ دونوں مقامات پر کھڑے ہیں لوگوں کے نفوس کی قوت حقیقی میں، اور یہ دونوں اس قوت عملیہ میں (ترکر کھڑے ہیں) جو قلب سے براہ راست ہوتے والی ہے۔ اور وہ مقام: شہید اور عماری کے مقامات ہیں — اور ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ شہید کا نفس غصہ اور عمار پر غصہ اور دین کی نصرت (کا جذبہ) قبول کرتا ہے حکومت کی جگہوں میں سے کسی جگہ سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے بفرمانوں سے انتظام کا ارادہ اور ارادہاں سے رسول پر اترتا ہے تاکہ وہ اس سلسلہ میں اللہ کے اعضاء میں سے ایک عضو بن جائے۔ جس قبول کرتے ہیں ان (شہداء) کے نفوس وہاں سے شہنشاہت سے جیسا کہ ہم نے امریکا حدیث کے بیان میں — اور حواری وہ ہے جو رسول سے خالص محبت رکھتا ہے۔ اور وہ عرصہ تک آپ کی محبت میں رہا ہے یا آپ

سے قرعہ قرابت داری رکھتا ہے۔ جس ثابت کیا اس (صحبت و قرابت) نے نبی کے نسب سے اس کے قلب پر اللہ کے دین کی نصرت کے عکس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور تحقیق خوش خبری سنائی ہے نبی ﷺ نے زہر کو کھد، حواری ہیں — اور شہید و دعاوی کے لئے انوار اور شیعہ ہیں۔ ان میں سے امین اور ان میں سے رفیق اور ان میں سے نجات و بقا ہیں۔ اور تحقیق نبی ﷺ نے مابہ کے لئے مکمل میں ان معانی میں سے بہت سی چیزوں کے ذریعہ شان بلند کی ہے۔

تصحیح: آخری حدیث کا متن محبوبہ اور مخلوطوں میں اس طرح تھا نسو او صلیق او شہید۔ لیکن بخاری اور بخاری سے کی ہے۔

قلب کے احوال

پہلا حال: ستر (مدہوشی)

سکر یہ ہے کہ نور ایمان و اعتقاد میں بھر قلب میں اس درجہ متزل ہو کہ نایکی مصلحتیں ہاتھ سے نکل جائیں یعنی ان سے قہر ہٹ جائے اور عموماً ٹوٹ جو چیزیں ناپسند کرتے ہیں ان کو پسند کرنے لگے۔ جیسے صحت، عیاضی اور محتاطی وغیرہ کو پسند کرنے لگے۔ اور وہ اس مدہوش جیسا ہو جائے جو نہ عقل کی مشاعرے اور نہ عرف و عادت کی پروا کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابوالاعداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”میں پروردگار سے ملنے کے شوق میں صحت کو پسند کرتا ہوں۔ درجہ رکھنے والوں کا لئے پسند کرتا ہوں کہ وہ میرے مکتبوں کا کلاس دین جائے۔ اور محتاطی کو اس لئے پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے سامنے فراموشی کا درجہ نہ ہو“ (صحبت، ص ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰)

اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ غشی طور پر مال کو نہ پسند کرتے تھے۔ اور ولداری اور دولت مندی سے ان کو اپنی نفرت تھی جیسی سنی چیزوں سے ہوتی ہے۔ ہاں کہ صحت، عیاضی اور محتاطی کو پسند کرتا اور ماں و اس مال کو پسند کرتا عام انسانی احوال سے ہم آہنگ نہیں۔ مگر ان دونوں حضرت پر آخرت اور اس کی نعمتوں کا یقین اس درجہ غالب آ گیا تھا کہ وہ انسانی عادت کی روشنی سے بہت گئے تھے۔

ملفوظ: خیال ہے یہ احوال کا بیان ہے، مقامات کا نہیں۔ حال: مدہوشی کیفیت ہوتی ہے اور مدہوشی، حکم و نسی، نصیحت حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ عشق کے فاضلی تھے۔ پس ان کی زندگی درگاہِ حشریت و درگاہِ سنان عشق کا مصداق تھی۔ دیگر اکابر صحابہ سے بھی جو نصرت سکر اس قسم کے ارشادات مروی ہیں اور وہ امت کے لئے اسوہ ہیں۔ مگر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو یہ محض حال نہیں تھا بلکہ مال و منال اور دار و ایم و دنیا پر سے نفرت ان کا مزاج و مسکن بن گئی۔

تھی۔ یہ تعلیمات شریعت سے ہم "جگہ نہیں" کے ان کا نظریہ امت کے لئے اسوہ نہیں۔

ومن أحوال انقلب: الشکر: وهو من يتشج بوز الإيمان في العنق، ثم في القلب، حتى تتوحد مصالح الدنيا، وحتى يحب ما لا يحبه الإنسان في مجرى طبعه، فيكون شيئاً بالشكر ان العنصر عن سُنَنِ عقله وعادته، كما قال أبو المرداوي: "أحب الموت اشتباهاً بلي ربي، وأحب الصور مكرراً لحظتي، وأحب الفخر تواضعاً لربي" (۱) "کما یزور عن نبی فر من کرهتہ للعلل بضعه، ومثاله العی والشروفه مثل کراهیه الامور المستغفروه، وليس لی مجری العاده البشریه حب هذا القلب وکراهیه خلق النیل، ولکنهما غلب علیهما الخیر، حتی خرجا من مجری العاده".

ترجمہ اور قلب کے احوال میں سے مکر ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ نور ایمان متمش ہو عقل میں، پھر دلوں میں، یہاں تک کہ مزاج، نیاس کے، جو سب نکل جائیں، وہ یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو پسند کرے جن کو انسان اپنی فطرت کی راہ میں پسند نہیں کرتا، اور وہ ان کے جوش کے مشابہ ہونے پر اپنی عقل اور چٹا عادت کی راہوں سے بدل جائے گا، ہے جیسا کہ ابوالمرداوی نے کہا: "اور جیسا کہ نقل کیا گیا ابوہریرہ سے یعنی ان کا اپنی فطرت سے مان کو پسند کرنا اور مالہ ادنیٰ اور اعلیٰ مندی سے ان کا نہ نوت رکھن شادی چیزوں کو پسند کرنے کی صرح اور ان کے شری عادت کی راہوں سے نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کو پسند کرنا اور ان صرح کی چیزوں کو پسند کرنا مگر ان دونوں پر ایمان نہ لب، یہاں تک کہ وہ دونوں عادت کی راہ سے نکل گئے۔"

﴿

﴿

﴿

دوسرا حال: غلبہ (جوش، اول)

قلب کا دوسرا حال غلبہ شوق جوش اول ہے، پھر غلبہ دھڑلے کا ہے: غلبہ کی پہلی صورت: ایسے: یہ کہ جوش دارا جو زمین کے قلب سے بھرنے در ہے۔ جب نور ایمان دل کے ساتھ تھوڑا جوش ہو تو اس نور سے اور دل کی فطری حالت سے پیدا شدہ ایک جوش اٹھتا ہے، اور ایسا "میدان" نہیں مہی جاتا ہے جس سے بڑا جتنا ممکن نہیں ہوتا۔ "خود یہ جوش موانع شرع ہو یا نہ ہو۔"

سوال: جب وہ جوش دریا سے ابھرتا ہے تو وہ غلبہ شرع کیسے ہو سکتا ہے؟

جواب: چونکہ اس جوش میں قلب کی فطری حالت کا بھی اہل ہوتا ہے، اس لئے وہ بھی خلاف شرع ہوتا ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ شریعت بہت سے ایسے مقاصد کا احاطہ کئے ہوئے ہے کہ وہ کسی کا قلب ان سب کا احاطہ نہیں

کر سکتا۔ مثلاً: کسی موقع پر مؤمن کا قلب جذبہِ رَحْم کی تابعداری کرنا چاہتا ہے، یعنی نرمی برتنا چاہتا ہے، جبکہ اس کا اصل موقعہ میں شریعت نے رَحْم کی سختی کی ہے۔ جیسے زنا کی سزا کے معاملہ میں رَحْم کی ممانعت ہے۔ ارشاد پاک ہے: ”اور تم لوگوں کو ان (ذاتی اور ذاتیہ) پر اللہ کے دین کے معاملہ میں ڈراؤ تم نہیں۔ تاچہ ہے“ (سورۃ النور آیت ۲) اسی طرح انہی مؤمن کا قلب انھیں اعدائے کے جذبہ کی تابعداری کرنا چاہتا ہے، جبکہ اس کا اصل موقعہ میں شریعت کا غفلت زاری رہتے کا ہونا ہے، جیسے زنی کا معاملہ (ذاتی رد یا کے ساتھ شریعت زنی کا معاملہ پسند کرتی ہے۔ شدت سے کام لینے کا حکم حرامی کفار کے ساتھ ہے۔ پس اگر پہلی صورت میں نرمی کی جائے اور دوسری صورت میں نرمی دکھائی جائے تو یہ جوشِ خلافِ شرع ہوگا)

امثلہ: اس قسم کی مثال حضرت ابولہبہ بن اُمیہؓ کا واقعہ ہے۔ جب بنو قریظہ نے تنصیراً اڑنے لگے کہ اللہ کی تائید اور اللہ جلیلوتین کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ابولہبہ کو ہمارے پاس بھیج دیں۔ ایمان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابولہبہ ان کے حلیف تھے۔ اور ان کے وفات اور اولیٰ اولیاء بھی اعلان تھے۔ حضرت ابولہبہ وہاں پہنچے تو مران کی طرف دوڑ پڑے۔ اور عورتیں اور بچے دھاڑیں مار کر رونے لگے۔ یہ منظر کچھ کر حضرت ابولہبہ رضی اللہ عنہ پر وقت طاری ہوئی۔ یہ دیکھ کر ابولہبہ نے کہا: آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہر گز (بہت پیچیدہ) کے فیصلے پر راضی ہو جائیں اور تنصیراً اللہ میں؟ ابولہبہ نے جواب دیا: ہاں! انہیں ساتھ ہی اپنے گھر پر گوار کی خرچ باجھ بھیر کر اٹھارہ سو روٹ کسے جاؤ گے مگر انہیں فوراً احساس ہوا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہوئی۔ چنانچہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آنے کے بجائے سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے، اور خود کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ لیا۔ اور عہد کیا کہ جب تک میری توبہ قبول نہ ہوگی اسی طرح بندھ رہا ہوں گا، یا جان اے اللہ!

حضرت ابولہبہ چودہ روز تک مسلسل ستون سے بندھ رہے۔ ان کی بیوی برہنہ کے وقت آکر کھول دیتی۔ اور وہ نماز سے فارغ ہو کر پھر اسی طرح بندھ جاتے۔ بالآخر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اور سورۃ المنافس کی آیات ۷۷ تا ۸۰ نازل ہوئیں۔ صحابہ نے ان کو کھولنا چاہا مگر انھوں نے منع کر دیا کہ رسول اللہ ﷺ کے علاوہ انہیں کوئی نہ کھولے۔ چنانچہ جب نبی ﷺ نماز فجر کے لئے نکلے تو ان کو اپنے دست مبارک سے کھول دیا۔

اس واقعہ میں حضرت ابولہبہ رضی اللہ عنہ نے گھر پر اتھ بھیر کر جس فیصلہ نبوی کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ غلبہٴ محبت اور جوشِ رحمت کا نتیجہ تھا، جو ساقیِ شرع نہیں تھا۔ مگر چونکہ دل نور ایمان سے بھر ہوا تھا اس لئے فوراً سب ہو گیا اور انھوں نے اپنے لئے سخت سزا تجویز کی۔ جب رسول اللہ ﷺ کو اس واقعہ کا علم ہوا تو فرمایا: ”اگر وہ میرے پاس آئے تو میں ان کے لئے دعائے مغفرت کروں گا۔ مگر جب انھوں نے خود ہی سزا تجویز کر دی تو اب میں ان کو نہیں کھول سکتا۔ اب اللہ کے فیصلہ کا انتہا کرنا چاہئے!“

دوسری مثال: صلح حدیبیہ کا معاملہ کچھ ہمارا تھا کہ حضرت ابو جہل رضی اللہ عنہ یزید تھیں۔ پہنچے۔ ان کا حال زار

دیکھ کر صحابی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ جب ان کو ان کا باپ سسکنے کے رچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کرا رہا جندل کے پاس پہنچے۔ وہ ان کے پیلو میں ملنے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے: اے جندل امیر و کرو۔ یہ لوگ مشرک ہیں۔ ان کا خون کٹوں گا خون ہے۔ اور ساتھ ہی اپنی تلوار کا درہان کے قریب کرتے جا رہے تھے کہ: اپنے باپ کو لٹا دیں۔ مگر اس بندہ خدا نے گلے سے کام لیا، اور اپنے باپ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہیں سے لوٹے تو دوسرا اللہ بھی پہنچنے کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ اللہ کے بچے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا: "کیوں نہیں؟" انھوں نے کہا: کیا تم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا: "کیوں نہیں؟" انھوں نے کہا: کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے قاتلوں جہنم میں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا: "کیوں نہیں؟" انھوں نے کہا: پھر ہم کیوں اپنے دین میں دقت قبول کریں؟ اور ایسی حالت میں ہمیں کہ اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہ کیا ہو؟ آپ نے فرمایا: "مگر اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا اور پھر یہ دھوکے کا اور مجھے بے گناہ نہیں کرے گا" انھوں نے کہا: کیا آپ نے ہم سے یہ بیان نہیں کیا تھا کہ ہم بیت اللہ کے پاس پہنچیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا: "کیوں نہیں مگر کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال طواف کریں گے؟" انھوں نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا: "تم بہر حال بیت اللہ پر پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے"۔

اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ طعمہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ اور ان سے بھی وہی باتیں کہیں جو رسول اللہ ﷺ پہلے کہیں تھیں۔ اور انھوں نے بھی وہی جواب دیا جو رسول اللہ ﷺ نے دیا تھا۔ اب یہ آخر میں یہ کہہ کر مڑا: آپ کی رکا بتھہ مرہ۔ یعنی اس کے تابع رہو، جتھہ اور برحق رسول ہیں!

بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی تقصیر کا احساس ہوا تو سخت نام ہوئے۔ خود ان کا بیان ہے کہ میں نے اس روز جو منافق کیا تھا اس کی عافی کے لئے بہت سے اعمال کئے۔ برابر صدقہ و خیرات کرنا۔ روزے اور نماز پڑھنا۔ اور اسلام آ کر اترنا۔ اب آتھ مجھے امید ہو گئی کہ معاملہ بخیر ہوگا (بخاری حدیث ۳۳۷۷، مسند ابی داؤد سنہ ۳۱۱)۔

تیسری مثال: متعدد روایات میں مروی ہے کہ جنس مصاب اور مصائبات جنس اللہ عنہم نے عقبہ نبوت میں نبی ﷺ کے انصاف (خن اور پیچھا باز) کی لئے تھے، جن کو آپ نے مختلف نہج سے آگاہ فرمایا۔ مثلاً:

۱۔ حضرت عبد اللہ بن الزہرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے ہاتھوں کا خون پی لیا تو آپ نے فرمایا: *ويل لك من الناس*۔ (ویل لک من اللہ جنت بھی لوگوں کی طرف سے ترک و نہایت پیچھے کی، اور تمہاری طرف سے لوگوں کو سخت ضرر پہنچے گا۔)

۲۔ حضرت سفینہ موی رسول اللہ ﷺ رضی اللہ عنہ نے آپ کے ہاتھوں کا خون پی لیا تھا۔ جب آپ کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے قسم فرمادیا۔

۳۔ جنگ احد میں نبی ﷺ کے ہاتھ میں خود کے نگوے گڑھے تھے۔ صحابہ نے ان کو انھوں سے بچا کر نکالا تھا۔ اس موقع پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد ماجد حضرت مالک بن ننان رضی اللہ عنہ نے بھی منہ میں جو خون آیا

اسکو لگا کر تھوڑا آپ نے ان کو بشارت دی تھی کہ: ”میرا خون اس کے خون سے مل گیا۔ اس لئے ان کو آگ نہیں چھوئے گی!“
 ۴۔ حضرت ابوہریرہؓ کوئی رسول اللہ ﷺ کو دیکھ کر رضی اللہ عنہ کی الجیرہ صلیب نے نبی ﷺ کے سر مبارک کی وضو نہ لی تھی، آپ نے ان کو یہ خوش خبری دی تھی کہ: ”اللہ نے تمہارے بدن کو آگ پر حرام کر دیا!“

۵۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ عذرا رضی اللہ عنہا نے آپ کو کیا لے کر دیکھا ہوا چھٹا بلی لیا تھا تو آپ نے فرمایا: اللہ اعظم رب من النار یحفظہ! بخدا! تم نے دوزخ سے ایک تڑپالی!

۶۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا نے بھی لاطمی میں آپ کو کیا لے کر دیکھا ہوا چھٹا بلی لیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ: ”تمہارے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا!“

یہ تمام روایات صحیح الزوائد (۸: ۲۷۰) میں ہیں۔ اور علامہ شیخ رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری (۳: ۳۵۰) باب النساء المدیٰ فیصلہ فیہ فیہ (۱) میں حجاجہ یعنی پھینک دینے والے حضرت ابوطیبر رضی اللہ عنہ کے خون پینے کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ محمد و روایت مجھے نہیں ملی۔ یہ سب غلبہ محبت کے واقعات ہیں، چنانچہ نبی ﷺ نے ان کو معذور قرار دیا۔ شریعت میں خون پانیہ شایب پینا ممنوع ہے، خواہ وہ کسی کا ہو۔

فائدہ: نبی ﷺ کے فضلات کا کیا حکم ہے؟ پاک ہیں یا ناپاک؟ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے رد المحتار (۴: ۲۳۴) میں اس پر تصریح کی ہے کہ آپ کے تمام فضلات پاک تھے۔ اور یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ اور فرمایا ہے کہ طہارت کے بہت سے دلائل ہیں۔ اور علامہ شیخ رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری (۳: ۳۵۰) میں یہی بات مذہباتی اعزاز میں لکھی ہے۔ محمد باقی دلی غور ہیں۔

ایک: یہ کہ نبی کی طہارت و نجاست کے مسئلہ میں عالمین نجاست کی طرف سے یہ بات نہیں کہی گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی لڑکھائی کی روایت سے دوسرے اندہ توں کی نبی کی طہارت پر استدلال صحیح نہیں، کیونکہ آپ کے فضلات پاک تھے یعنی عالمین طہارت کے استدلال پر یہ نقض وارد نہیں کیا گیا۔

دوسری بات: طہارت فضلات کے دلائل دوسری روایات ہیں جو ادھر ادھر ہوئیں۔ اور وہ سب غلبہ محبت کے احوال ہیں۔ ان سے احکام و مسائل میں استدلال درست نہیں۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے فتاویٰ العالما علیہ السلام لکھے ہیں۔ یہ فرمایا ہے کہ ”خون کا یہ شریعت میں ممنوع ہے“ آپ کا خون پاک تھا: ”پاک؟“ اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا۔ کیونکہ بعض پاک چیزیں بھی کھانا ممنوع ہیں، مثلاً مٹی کھانا حرام ہے مگر چوہہ پاک ہے۔

غلبہ کی دوسری صورت — جو اہم اور اہم ہے — یہ ہے کہ کوئی ربانی داعیہ اور جذبہ قلب پر نازل ہوا اور وہ دل کو اپنی گرفت میں لے لے کر اس کے متقاضی سے باز رہتا ہو۔ اور چونکہ یہ غلبہ عالم بالا سے نازل ہوتا ہے۔ قلب کی

فطری حالت کا اس میں دخل نہیں ہوتا۔ اس لئے وہ شرع کے موافق ہی ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ ہم اور اہم ہے۔

اور اس غلبہ کی حقیقت یہ ہے کہ عام ہالہ کے کسی پاکیزہ ستارے سے آری کی قوتِ عملیہ پر۔ قوتِ عصبیہ پختیس —
عمر الہی کا فیضان ہوتا ہے۔ نیا غلبہ مؤمن میں خوش اور دولا ہوتا ہے اور وہ کوئی کام کر گئے رہتا ہے۔

اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسانوں میں سے جن کے نفوس: انبیاء، شیعہ، الصلوٰۃ والسلام کے نفوس کے مانند ہوتے ہیں، وہ سب ان میں فیضانِ الہی کی ملامت پیدا ہوتے ہیں۔

(اب اگر ان کی قوتِ عصبیہ پر غلبہ ہوتی ہے تو ان پر علمی فیضان ہوتا ہے۔ اور وہ فراست اور اہم کام کرتے ہیں۔)

(ب) اور اگر ان کی قوتِ عصبیہ پر غلبہ ہوتی ہے تو ان پر عمل کا فیضان ہوتا ہے۔ پھر اگر ان کو کسی کام کے کرنے پر ابھارا گیا ہے تو وہ "فرسہ اقبال" کہا جاتا ہے۔ اور اگر کسی کام کے کرنے سے روکا گیا ہے تو وہ "فخرت اور ہزار بنا" کہا جاتا ہے۔

پہلی مثال: حضرت ہدیش رسول اللہ ﷺ صحیفہ درست کر کے ہمچ میں تشریف لے گئے اور اس طرح دعا شروع کی: "اے نبی! میں آپ کو آپ کا عہد اور آپ کا وعدہ یاد دلادے ہوں۔" الہی: اُمّ آپ چاہیں تو آج کے بعد آپ کی مہارت نہ کی جائے۔" آپ نے اس صریح خوب تصریح سے ادا کیا، یہاں تک کہ کندھوں سے چادر مبارک گر گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور عرض پر راز ہوئے: "اے اللہ کے رسول! میں فرمائیے۔" آپ نے اپنے رب سے خوب التماس سے دعا فرمائی: "چنانچہ رسول اللہ ﷺ یہ کہتے ہوئے ہمچہ سے باہر تشریف لائے کہ: "غریب یہ کچھ شکست کھائے گا اور چہینہ پھیر کر پڑھے گا" (سورۃ الفترت ۴۳) (بخاری حدیث ۴۸۱۵)

اس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ دعا یہ الہی: ادا کیا کہ مزید الخارج کی ضرورت نہیں، آپ آپ کو روک دیا جائے۔ چنانچہ انھوں نے بے تاب ہو کر آپ کا غما دیا۔ اور آپ نے بھی اپنی فرست سے یہ بات جان لی کہ یہ بالحق راجح ہے۔ اس لئے آپ نے دعا موقوف کر دی۔ اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے ارادت کر رہے حالات کرتے ہوئے باہر تشریف لے گئے۔

دوسری مثال: جب رئیس المؤمنین عبد اللہ بن ابیہ کا انتقال ہوا تو آپ ان کا جنازہ پڑھانے کے لئے تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے جبکہ اس نے قتل و غارت میں اسلام کے خلاف ایسی ایسی حرکتیں کی ہیں! کیا حق تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا: ﴿اِنَّهُمْ كَانُوا عَلٰی سُلٰطٰنٍ مُّبِیْنٍ﴾۔ ان کے لئے سزا باریکی مستعد رکریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا (احزاب ۸۰) آپ نے فرمایا:

”عمر ایٹ جاؤ، مجھے اس آیت میں مراۃ مستفاد کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ مجھے اختیار دیا گیا ہے اور میں نے استفادہ کرنے کو اختیار کیا ہے“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے راستہ پھوڑا یا۔ اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حجرہ ایت نزل ہوئی ﴿وَلَا تَنْصُرُوا عَلَىٰ آخِلِهِمْ مَاتَ نَبَا﴾ وَلَا تَنْصُرُوا عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جُنَادٌ وَلَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ فَذَلِكُمْ أَكْبَرُ مِمَّا نَصُرْتُمْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَلَا تَقْلُوبُوا مِمَّا قَدْ نَزَلَ بِالْحَقِّ لَعَلَّ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اس پر بھی لانا نہ پڑا ہے۔ (۱) نہ (۲) ایت کے لئے اس کی قبر پر کھڑے ہوئے۔ (۳) ایت ۹۳ اس آیت کے نزول کے بعد منافقین کا جنازہ پڑھنا قلعہ امنوں ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”مجھے خود اپنے اوپر حیرت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسکی حج اُت لیسی کی؟ حالانکہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں!“ (بخاری حدیث ۳۶۸۰) دراصل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فکر نفس فی اللہ کے جوش میں اس بات پر مضمحل تھی کہ وہ ہمیشہ کفر و فساد کا خطرہ بردار رہا ہے۔ ایسے کا جنازہ پڑھنے سے ایسوں کی جو صدا فحوائی ہوئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر و مہر مصراع پر تھی یعنی اُنیس کی الداء اور ایسوں کو دین سے قریب لانا۔ حضرت ثناء صاحب، مرسلہ فرماتے ہیں:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دونوں واقعات میں نور کریں۔ دونوں خلیوں کا فرق واضح ہو جائے گا۔ معاہدہ حدیبیہ کے حاسد میں ملاحظہ بھی نفس فی اللہ کے جوش میں تھا اور یہ بھی۔ مگر پہلے واقعہ میں آپ فرماتے ہیں: ”میں برابر روزے رکھتا رہا، خیرت کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا اور اُنیسؓ کے جوش میں دوسرے واقعہ میں فرماتے ہیں: ”مجھے خود اپنے اوپر حیرت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسکی حج اُت لیسی کی؟“ ان دونوں اثرات میں آپ کو حسان وزین کا فرق نظر آئے گا۔

ومن أحوال القلب: انقلابه، والقلبة علبان:

(۱) غلبۃ داعیۃ متجسۃ من قلب المؤمن، حیث حالطہ نور الإیمان، فطُفِعَ خُطَاةُهَا تَوَلَّدَتْ مِنْ ذَلَّتِ النُّورِ وَمِنْ حِلَّةِ الْقَلْبِ، الْمَصَارِفُ دَاعِيَةٌ وَحَاطِلَةٌ، لَا يَسْتَعِیجُ الْإِسْلَامُ عَنْ مَوْجِبِهَا، وَاقْتِ مَقْصُودُ الشَّرْعِ أُولَا.

وذلك لأن الشرع يحيط بمقامه كثيرة، لا يحيط بها قلب هذا المؤمن، فربما يتقاد قلبه لغير حصة متلا، وقد نهى الشرع عنها في بعض المواضع، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا دَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ وربما يتقاد قلبه للبعض، وقد قصد الشرع اللصق، مثل أهل الذمة، ومثال هذه القلبة.

[امام] صاحب، فی التحدیث عن ابی لبابۃ بن العنبر، حین استشارہ بنو قریظۃ، لما منسز لہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حکم سعد بن معاذ، فأشار بیدہ الی حلقہ، کہہ الفیخ، ثم ندب علی ذلک، وعلم أنه قد حال اللہ ورسولہ، فانطلق علی وجهہ، حتی ارنط نفسه فی المسجد علی عبد بن عبدہ، وقال: "لا أبرح مکانی هذا، حتی ینوب اللہ تعالیٰ علیّ مناصبتی"

[ب] وعن عمر: أنه غلبت عليه حممة الإسلام، حين اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أن أراد أن يذبح المشركين عام الحديبية، فوثب حتى أتى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قال: أليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: ألسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطى الذبّة في ديننا؟ فقال أبو بكر: يا عمر! أترم غرزه، إني أشهد أنه رسول الله ثم غلب عليه ما يجده، حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له مثل ما قال لأبي بكر، وأجابته النبي صلى الله عليه وسلم كما أجابه أبو بكر رضي الله عنه، حتى قال: "أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره، ولن يضيئني" قال: وكان عمر يقول: فما لثأصوم والصدق، واعتق وأصلى من الذي صنعت يؤمن، مخالفة كلامي الذي تكلمت به، حتى رجوت أن يكون حيرا.

[ج] وعن أبي طيبة الجراح، حين حجم النبي صلى الله عليه وسلم، فشرب دمه، وذلك محذور في الشريعة، ولكنه فعله في حال الغلبة، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: "قد انحطرت بخطأتك من النار."

[د] وغلبة أخرى أجل من هذه وأتم، وهي غلبة داعية إلهية، تنزل على قلبه، للاستطیع الإمساك عن مرجعها؛ وحقيقة هذه الغلبة: قيصان علم إلهي من بعض المعادن القاسية على قوته العملية، دون القوة العقلية.

تفصيل ذلك: أن النفس المشبهة بنفوس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إذا استعدت لقيصان علم إلهي:

[الف] إن سبقت القوة العقلية منها على القوة العملية، كان ذلك العلم المقاض لراحة وإهمالاً.
[ب] وإن سبقت القوة العملية منها على القوة العقلية، كان ذلك العلم المقاض عزماً وإقبالاً، أو لقوة والجهاماً.

مثاله: ما روى في قصة يتر من أن النبي صلى الله عليه وسلم أُلح في الدعاء، حتى قال: "إني أشهدك عهدك وعهدك، أنتم! إن شئت لم نَعُدْ بعد اليوم" فآخذه أبو بكر بيده، فقال: حسبك! فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: "سَيَهْزَمُ الْجَمْعُ وَيَرْكَبُونَ الدُّبُرَ". معناه: أن الصديق ألقى في قلبه داعية إلهية، تَرْكُزُهُ في الإلحاح، وتَرْكُزُهُ في الكف عنه، فعرّف النبي صلى الله عليه وسلم بفراسه: أنها داعية حق، فخرج مستظهِراً بصورة الله، تالها

ہذہ الآية.

ومثاله أيضا : ساروی فی قصۃ موت عبد اللہ بن ابی، حین اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی علی جنازۃ، قال عمر : فندحوت حتی کنت فی صدرہ، وقلت : یا رسول اللہ انصلی علی ہذا، وقد قال یوم کذا : کذا وکذا ! فخذ لیہ، حتی قال : تأخر عنی یا عمر ! انی خیرت للاحقرت، وصلی علیہ، لم تر لت ہذہ الآية : ﴿وَلَا تَقْصُصْ عَلَیْ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ قال عمر : فصببت لی وجرائی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم.

وقد بین حمزہ الفرق بین العلبین افسح بیان : فقال فی العلبة الأولى : " فعازلت اصوم وأنصدق وأعتی الخ. وقال فی الثانية : " فعبئت لی وجرائی " فانظر الفرق بین هاتین الکلمتین.

ترجمہ : اور قلب کے احوال میں سے نمبر ہے اور قلب دو حصے ہیں : (۱) ایسے داعیہ کا غلبہ جو مؤمن کے قلب سے ابھرنے والا ہو یعنی عالم بنائے مازل ہونے والا نہ ہو، جب اس کے ساتھ نورانی قیادت ملتا ہے۔ پس بہت ہے وہ جہاں جو اس نور اور قلب کی فطرت سے پیدا ہونے والا ہے۔ پس وہ جہاں (بوش) ایسا داعیہ اور خیال بن جاتا ہے جس کے متعلق سے کہنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ خود وہ داعیہ مقصود شرع کے موافق ہو یا نہ ہو۔

اور وہ بات یعنی داعیہ کا مقصود شرع کے موافق نہ ہونے سے ہے کہ شریعت ایسے بہت سے مقاصد کا احاطہ کئے ہوئے ہوتی ہے، جن کا احاطہ اس مؤمن کا قلب نہیں کر سکا۔ پس کبھی — مثال کے طور پر — مؤمن کا دل میرانی کی جاہداری کرتا ہے، جبکہ شریعت نے بعض مواقع میں میرانی کرنے کی ممانعت کی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے : ... اور کبھی مؤمن کا قلب بغض کی جاہداری کرتا ہے، جبکہ شریعت نے اس کا ارادہ کرتی ہے، جیسے ذی لوٹ۔

(۲) اور ایک دوسرا غلبہ جو اس سے بڑا اور اتر ہے۔ اور وہ ایسے داعیہ الہی کا غلبہ ہے جو قلب پر اترتا ہے، جس میں اس کے متعلق سے کہنے کی آدمی طاقت نہیں رکھتا اور اس غلبہ کی حقیقت اس کی قوت عمل پر — نہ کہ قوت عقل پر — بعض پاکیزہ مقامات سے علم الہی کا فیضان ہے — اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ نفس جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے نفوس سے، تندر ہے یعنی اعلیٰ علاجیتوں کا مالک ہے، جب اس میں فیضان الہی کی استعداد پیدا ہوتی ہے تو اللہ ان میں نفس کی قوت عقل پر آگے بڑھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اللہ ہوا ہم فرامست اور الہام ہوتا ہے اب اور اگر اس کی قوت عمل پر آگے بڑھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اللہ ہوا علم چلتا ارادہ اور توجہ ہوتا ہے یہ نفرت اور باز رہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ صدق کے دل میں داعیہ الہی ڈالا گیا، جس نے اس کو بے رغبت کیا الخارج کرنے میں۔ اور جس نے اس کو ترغیب دی الخارج سے کہنے کی جس میں اللہ نے اپنی فرامست سے جان کہ وہ برحق داعیہ ہے۔ پس آپؐ لکے اللہ کی نفرت کے ذریعہ مدد طلب کرتے ہوئے اور یہ آیت تلاوت فرماتے ہوئے :

اور تحقیق عمر نے دونوں لمبوں کے درمیان فرق چانتا کیا ہے، نہایت واضح طور پر بیان کر دیا۔ ہاں فرمایا پہلے غلبہ میں: ”پس میں برادر...“ اور دوسرے غلبہ میں فرمایا: ”پس مجھے خود پر اور اچھی ہے باقی پر حیرت ہوئی“ پس ان دونوں کے درمیان فرق دیکھ۔

لغات: الخفاضة: بانڈی کا جھاگ اور کناروں سے بہہ نکلنے والی مٹی۔ خفیع (ف): خفیف اور ظفر حار: برتن کا بھڑک
کنہ: روں سے باقی رہ جانا، چھٹکا۔ شواصب نے جوش اور دلولہ کو اس خط سے تعبیر کیا ہے..... استفسر: کسی سے پوچھ
ترے کو کہنا۔ الذیلة والعینة: کھینکی میب، ٹھنڈا دھکی بات۔ الخروز: نکاب (دلو) جس میں جیرا الی کر سوا ہوتے
ہیں۔ (۱)۔ (۲)۔ (۳)۔ (۴)۔ (۵)۔ (۶)۔ (۷)۔ (۸)۔ (۹)۔ (۱۰)۔ (۱۱)۔ (۱۲)۔ (۱۳)۔ (۱۴)۔ (۱۵)۔ (۱۶)۔ (۱۷)۔ (۱۸)۔ (۱۹)۔ (۲۰)۔ (۲۱)۔ (۲۲)۔ (۲۳)۔ (۲۴)۔ (۲۵)۔ (۲۶)۔ (۲۷)۔ (۲۸)۔ (۲۹)۔ (۳۰)۔ (۳۱)۔ (۳۲)۔ (۳۳)۔ (۳۴)۔ (۳۵)۔ (۳۶)۔ (۳۷)۔ (۳۸)۔ (۳۹)۔ (۴۰)۔ (۴۱)۔ (۴۲)۔ (۴۳)۔ (۴۴)۔ (۴۵)۔ (۴۶)۔ (۴۷)۔ (۴۸)۔ (۴۹)۔ (۵۰)۔ (۵۱)۔ (۵۲)۔ (۵۳)۔ (۵۴)۔ (۵۵)۔ (۵۶)۔ (۵۷)۔ (۵۸)۔ (۵۹)۔ (۶۰)۔ (۶۱)۔ (۶۲)۔ (۶۳)۔ (۶۴)۔ (۶۵)۔ (۶۶)۔ (۶۷)۔ (۶۸)۔ (۶۹)۔ (۷۰)۔ (۷۱)۔ (۷۲)۔ (۷۳)۔ (۷۴)۔ (۷۵)۔ (۷۶)۔ (۷۷)۔ (۷۸)۔ (۷۹)۔ (۸۰)۔ (۸۱)۔ (۸۲)۔ (۸۳)۔ (۸۴)۔ (۸۵)۔ (۸۶)۔ (۸۷)۔ (۸۸)۔ (۸۹)۔ (۹۰)۔ (۹۱)۔ (۹۲)۔ (۹۳)۔ (۹۴)۔ (۹۵)۔ (۹۶)۔ (۹۷)۔ (۹۸)۔ (۹۹)۔ (۱۰۰)۔ (۱۰۱)۔ (۱۰۲)۔ (۱۰۳)۔ (۱۰۴)۔ (۱۰۵)۔ (۱۰۶)۔ (۱۰۷)۔ (۱۰۸)۔ (۱۰۹)۔ (۱۱۰)۔ (۱۱۱)۔ (۱۱۲)۔ (۱۱۳)۔ (۱۱۴)۔ (۱۱۵)۔ (۱۱۶)۔ (۱۱۷)۔ (۱۱۸)۔ (۱۱۹)۔ (۱۲۰)۔ (۱۲۱)۔ (۱۲۲)۔ (۱۲۳)۔ (۱۲۴)۔ (۱۲۵)۔ (۱۲۶)۔ (۱۲۷)۔ (۱۲۸)۔ (۱۲۹)۔ (۱۳۰)۔ (۱۳۱)۔ (۱۳۲)۔ (۱۳۳)۔ (۱۳۴)۔ (۱۳۵)۔ (۱۳۶)۔ (۱۳۷)۔ (۱۳۸)۔ (۱۳۹)۔ (۱۴۰)۔ (۱۴۱)۔ (۱۴۲)۔ (۱۴۳)۔ (۱۴۴)۔ (۱۴۵)۔ (۱۴۶)۔ (۱۴۷)۔ (۱۴۸)۔ (۱۴۹)۔ (۱۵۰)۔ (۱۵۱)۔ (۱۵۲)۔ (۱۵۳)۔ (۱۵۴)۔ (۱۵۵)۔ (۱۵۶)۔ (۱۵۷)۔ (۱۵۸)۔ (۱۵۹)۔ (۱۶۰)۔ (۱۶۱)۔ (۱۶۲)۔ (۱۶۳)۔ (۱۶۴)۔ (۱۶۵)۔ (۱۶۶)۔ (۱۶۷)۔ (۱۶۸)۔ (۱۶۹)۔ (۱۷۰)۔ (۱۷۱)۔ (۱۷۲)۔ (۱۷۳)۔ (۱۷۴)۔ (۱۷۵)۔ (۱۷۶)۔ (۱۷۷)۔ (۱۷۸)۔ (۱۷۹)۔ (۱۸۰)۔ (۱۸۱)۔ (۱۸۲)۔ (۱۸۳)۔ (۱۸۴)۔ (۱۸۵)۔ (۱۸۶)۔ (۱۸۷)۔ (۱۸۸)۔ (۱۸۹)۔ (۱۹۰)۔ (۱۹۱)۔ (۱۹۲)۔ (۱۹۳)۔ (۱۹۴)۔ (۱۹۵)۔ (۱۹۶)۔ (۱۹۷)۔ (۱۹۸)۔ (۱۹۹)۔ (۲۰۰)۔ (۲۰۱)۔ (۲۰۲)۔ (۲۰۳)۔ (۲۰۴)۔ (۲۰۵)۔ (۲۰۶)۔ (۲۰۷)۔ (۲۰۸)۔ (۲۰۹)۔ (۲۱۰)۔ (۲۱۱)۔ (۲۱۲)۔ (۲۱۳)۔ (۲۱۴)۔ (۲۱۵)۔ (۲۱۶)۔ (۲۱۷)۔ (۲۱۸)۔ (۲۱۹)۔ (۲۲۰)۔ (۲۲۱)۔ (۲۲۲)۔ (۲۲۳)۔ (۲۲۴)۔ (۲۲۵)۔ (۲۲۶)۔ (۲۲۷)۔ (۲۲۸)۔ (۲۲۹)۔ (۲۳۰)۔ (۲۳۱)۔ (۲۳۲)۔ (۲۳۳)۔ (۲۳۴)۔ (۲۳۵)۔ (۲۳۶)۔ (۲۳۷)۔ (۲۳۸)۔ (۲۳۹)۔ (۲۴۰)۔ (۲۴۱)۔ (۲۴۲)۔ (۲۴۳)۔ (۲۴۴)۔ (۲۴۵)۔ (۲۴۶)۔ (۲۴۷)۔ (۲۴۸)۔ (۲۴۹)۔ (۲۵۰)۔ (۲۵۱)۔ (۲۵۲)۔ (۲۵۳)۔ (۲۵۴)۔ (۲۵۵)۔ (۲۵۶)۔ (۲۵۷)۔ (۲۵۸)۔ (۲۵۹)۔ (۲۶۰)۔ (۲۶۱)۔ (۲۶۲)۔ (۲۶۳)۔ (۲۶۴)۔ (۲۶۵)۔ (۲۶۶)۔ (۲۶۷)۔ (۲۶۸)۔ (۲۶۹)۔ (۲۷۰)۔ (۲۷۱)۔ (۲۷۲)۔ (۲۷۳)۔ (۲۷۴)۔ (۲۷۵)۔ (۲۷۶)۔ (۲۷۷)۔ (۲۷۸)۔ (۲۷۹)۔ (۲۸۰)۔ (۲۸۱)۔ (۲۸۲)۔ (۲۸۳)۔ (۲۸۴)۔ (۲۸۵)۔ (۲۸۶)۔ (۲۸۷)۔ (۲۸۸)۔ (۲۸۹)۔ (۲۹۰)۔ (۲۹۱)۔ (۲۹۲)۔ (۲۹۳)۔ (۲۹۴)۔ (۲۹۵)۔ (۲۹۶)۔ (۲۹۷)۔ (۲۹۸)۔ (۲۹۹)۔ (۳۰۰)۔ (۳۰۱)۔ (۳۰۲)۔ (۳۰۳)۔ (۳۰۴)۔ (۳۰۵)۔ (۳۰۶)۔ (۳۰۷)۔ (۳۰۸)۔ (۳۰۹)۔ (۳۱۰)۔ (۳۱۱)۔ (۳۱۲)۔ (۳۱۳)۔ (۳۱۴)۔ (۳۱۵)۔ (۳۱۶)۔ (۳۱۷)۔ (۳۱۸)۔ (۳۱۹)۔ (۳۲۰)۔ (۳۲۱)۔ (۳۲۲)۔ (۳۲۳)۔ (۳۲۴)۔ (۳۲۵)۔ (۳۲۶)۔ (۳۲۷)۔ (۳۲۸)۔ (۳۲۹)۔ (۳۳۰)۔ (۳۳۱)۔ (۳۳۲)۔ (۳۳۳)۔ (۳۳۴)۔ (۳۳۵)۔ (۳۳۶)۔ (۳۳۷)۔ (۳۳۸)۔ (۳۳۹)۔ (۳۴۰)۔ (۳۴۱)۔ (۳۴۲)۔ (۳۴۳)۔ (۳۴۴)۔ (۳۴۵)۔ (۳۴۶)۔ (۳۴۷)۔ (۳۴۸)۔ (۳۴۹)۔ (۳۵۰)۔ (۳۵۱)۔ (۳۵۲)۔ (۳۵۳)۔ (۳۵۴)۔ (۳۵۵)۔ (۳۵۶)۔ (۳۵۷)۔ (۳۵۸)۔ (۳۵۹)۔ (۳۶۰)۔ (۳۶۱)۔ (۳۶۲)۔ (۳۶۳)۔ (۳۶۴)۔ (۳۶۵)۔ (۳۶۶)۔ (۳۶۷)۔ (۳۶۸)۔ (۳۶۹)۔ (۳۷۰)۔ (۳۷۱)۔ (۳۷۲)۔ (۳۷۳)۔ (۳۷۴)۔ (۳۷۵)۔ (۳۷۶)۔ (۳۷۷)۔ (۳۷۸)۔ (۳۷۹)۔ (۳۸۰)۔ (۳۸۱)۔ (۳۸۲)۔ (۳۸۳)۔ (۳۸۴)۔ (۳۸۵)۔ (۳۸۶)۔ (۳۸۷)۔ (۳۸۸)۔ (۳۸۹)۔ (۳۹۰)۔ (۳۹۱)۔ (۳۹۲)۔ (۳۹۳)۔ (۳۹۴)۔ (۳۹۵)۔ (۳۹۶)۔ (۳۹۷)۔ (۳۹۸)۔ (۳۹۹)۔ (۴۰۰)۔ (۴۰۱)۔ (۴۰۲)۔ (۴۰۳)۔ (۴۰۴)۔ (۴۰۵)۔ (۴۰۶)۔ (۴۰۷)۔ (۴۰۸)۔ (۴۰۹)۔ (۴۱۰)۔ (۴۱۱)۔ (۴۱۲)۔ (۴۱۳)۔ (۴۱۴)۔ (۴۱۵)۔ (۴۱۶)۔ (۴۱۷)۔ (۴۱۸)۔ (۴۱۹)۔ (۴۲۰)۔ (۴۲۱)۔ (۴۲۲)۔ (۴۲۳)۔ (۴۲۴)۔ (۴۲۵)۔ (۴۲۶)۔ (۴۲۷)۔ (۴۲۸)۔ (۴۲۹)۔ (۴۳۰)۔ (۴۳۱)۔ (۴۳۲)۔ (۴۳۳)۔ (۴۳۴)۔ (۴۳۵)۔ (۴۳۶)۔ (۴۳۷)۔ (۴۳۸)۔ (۴۳۹)۔ (۴۴۰)۔ (۴۴۱)۔ (۴۴۲)۔ (۴۴۳)۔ (۴۴۴)۔ (۴۴۵)۔ (۴۴۶)۔ (۴۴۷)۔ (۴۴۸)۔ (۴۴۹)۔ (۴۵۰)۔ (۴۵۱)۔ (۴۵۲)۔ (۴۵۳)۔ (۴۵۴)۔ (۴۵۵)۔ (۴۵۶)۔ (۴۵۷)۔ (۴۵۸)۔ (۴۵۹)۔ (۴۶۰)۔ (۴۶۱)۔ (۴

ملاحظہ: مبلغ حدیث کے موقع پر مناقشہ والی روایات میں پہلے حضرت عمرؓ کا انحضرت ﷺ کے پاس جانا اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پاس جا، مذکور ہے۔ شروہ صاحب نے اس کے برعکس لکھا ہے۔ سرسری تلاش میں مجھے اس کا حوالہ نہیں ملا۔

☆

☆

☆

تیسرا حال: عبادت کو ترجیح دینا

قصبہ کو ایک عارضی عمارت یہ پیش آتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کو اس کے علاوہ پر ترجیح دیتا ہے۔ اور عبادت کی راہ کے روزوں کو ہٹا دیتا ہے اور ان چیزوں سے نفرت کرتا ہے جو عبادت سے مانع بنانے والی ہیں۔ جیسے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کیا تھا: وہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک جنگلی کبوتر اڑا۔ وہ ادھر ادھر اڑنے لگا۔ اسے نہیں دیکھا اور اس کی کثرت کی وجہ سے کوئی راہ نہیں مل رہی تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے مقررہ نماز پڑھ کر دیکھ دیا کہ کبوتر اس کو دیکھتے رہے۔ پھر جب وہ نماز کی طرف متوجہ ہوئے تو انھیں یہ بھی یاد نہ رہا کہ کتنی پر کھینچیں پڑھیں ہیں؟ انھوں نے سوچا کہ اس مال نے ان کو ہٹا دیا۔ انا۔ چنانچہ وہ قبیۃ بنی شیبہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صورت حال بیان کی اور عرض کیا کہ یہ باغ اللہ کے لئے خیرات ہے۔ آپ جہاں مناسب سمجھیں خرچ کریں (مسوفاً ما تمکب ۱۸۱)۔ کھسب اب الصلوة، فیصلہ کتب المسیر)

چوتھا حال: خوفِ خدا کا غلبہ

قلب و ایک عارضی حالت پر بھی پیش آتی ہے کہ اس پر خوفِ خدا کا اس درجہ غلبہ ہو جاتا ہے کہ وہ روبرو ہوتا ہے اور خوف سے اس کے شانے کا گوشت ہلنے لگتا ہے۔ درج ذیل روایات میں اس کا تذکرہ ہے:

حدیث — حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ خدمتِ نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپؐ نمازِ حرام سے تھے اور آپؐ کے اندر ایسی سنسناہت تھی جیسی ہانڈی کی سنسناہت ہوتی ہے یعنی آپؐ پر گریہ طاری تھا (نسائی ۱۳۳، معری کتاب الصلوٰۃ باب الشکاء فی الصلاۃ)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سنتِ حم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں رکھے گا جس دن اللہ کے سایے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن میدانِ حشر میں۔ آپؐ نے ان میں اس شخص کا بھی تذکرہ فرمایا جس نے تمہاری مجلسِ اللہ کو یاد کیا پس اس کی آنکھیں بہہ پڑیں (مشفق علیہ مشکوٰۃ حدیث ۱۷۷ باب المساجد) حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر سے (کسی دن) روایے، یہاں تک کہ وہ جن میں لوٹے“ یہ تعلق یا خان ہے (مشکوٰۃ حدیث ۳۸۱۸ کتاب الجہاد)

حدیث — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت زیادہ درانے والے تھے۔ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو اپنی آنکھوں پر کانٹیں رکھ سکتے تھے (بخاری حدیث ۳۷۶ کتاب الصلاۃ باب المسجد بکون الخ)

حدیث — حضرت جبریلؑ نے نبی کریم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز میں رسول اللہ ﷺ کو سورۃ الفجر پڑھتے ہوئے سنا۔ جب آپؐ اس آیت پر پہنچے: ”کیا وہ بدوا کی چیز کے پیدا ہو گئے ہیں یا وہ خود خالق ہیں؟ یا انھوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ وہ لوگ یقین نہیں کرتے! ان کے پاس آپؐ کے رب کے خزانے ہیں یا وہ حاکم ہیں؟“ (سورۃ الفجر آیات ۳۵-۳۷) پس قریب تھا کہ میرا دل پرواز کر جائے یعنی میں ہارت لیل ہوئے کے قریب آؤں گا! (بخاری حدیث ۵۵۵۳ تفسیر سورۃ الفجر)

ومنها: إيشار طاعة الله تعالى على ماسواها، وطوذا مواعها، والفرقة عما يشمله عنها، كما فعل أبو طلحة الأنصاري: كان يصلي في حائط له، فطار ذبسي، وطفق يردد، ولا يجد مخرجاً من كثرة الأغصان والأوراق، فأعجب ذلك، فصار لا يدري كم صلى؟ فصدق به الله.

ومنها: غلبة الخوف حتى يظهر الهكاه، وانعقاد الغرائر، وكان له صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالليل أزيز كأزيز الجرحيل. وقال صلى الله عليه وسلم في سبعة يظلهم الله تعالى في ظله

یوم لا ظل الا ظله: "ورجل ذکر اللہ تعالیٰ حالاً ففاضت عنہ" وقال: "لا یبلغ السرد رجل منی من خشية اللہ، حتی یعود اللین فی المضرع" وکان أبو بکر رجلاً بکاء، لا یملك عنہ حتی یقرأ الفرات. وقال جبر بن معلوم: سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ: "یا ائم خلیفوا من غیر منین أم هم الخلیفون؟" فکانوا طار قلبی.

ترجمہ: واضح ہے۔ الغیبی: کہو تو ان کی آیہ تم میں کارنگ خاکی ہوتا ہے۔ المفعول نص جمع الفریضۃ: مونہ سے اور سینے کے درمیان کا گوشت جو خوف کے وقت حرکت کرتے لگتا ہے۔ اَوْنَعْدَتْ فَرَضُہ: وہ ہیرا تھا، لڑنہا دار سے اس کے شے کا گوشت بچر کئے گا۔ ... الا زیز: آواز، گوئی (شر) اَزَّاء وَاَزَّزَا: حرکت کرنا۔ گوئی دارا واز پیدا ہوا اذن زن کرنا، سنہ ۴۔۔ البھر جل: بکلی کی ہانڈی۔

مقاماتِ نفس

پہلا مقام: توبہ

نفس کو بدکرداری اور پرہیزگاری: دونوں باتوں کا اللہ کیا گیا ہے۔ اور نفس کی یہ حالت ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ مثنیٰ اس کا بدی کا جذبہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ البتہ جس پر اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہو جائے اس پر نور ایمان کا انفس ہوتا ہے وہ نفس کو زیر کرتا ہے۔ اور اس کے گھٹیا احوال کو عمدہ و احوال سے بدل دیتا ہے۔ نفس کو اس جہت سے حرکات حاصل ہوتے ہیں وہ اس کے "مقامات" کہلاتے ہیں۔ ثناء صاحب قدس سرہ نے نفس کے ایسے چار مقامات (کلمات) بیان کئے ہیں جو یہ چار توبہ، یہ، اور سزا (پرہیزگاری) اور ترک (لغوئی)۔

نفس کا پہلا مقام: توبہ ہے۔ اور نفس کو مقام توبہ تک پہنچنے کے لئے تین مراحل سے گزرنا پڑتا ہے:

پہلا مرحلہ: اس عقل سے جو عقائد کھڑے سے منور ہو چکی ہے ایمان کا نور قلب پر نازل ہو۔ اور قلب کی فطری حالت سے اس کا رواج ہو۔ پھر دونوں کے درمیان ایک "بجڑ کئے دلا" پیدا ہو یعنی خمیر پیدا ہو، جو نفس کو مغلوب کرے۔ اور اس کو شریعت کی خلاف ورزی پر پکڑ کرے۔

پھر اس ازدواج کے نتیجہ میں "خدا مست" پیدا ہو، اور وہ بھی نفس کو مغلوب کرے۔ اور اس کو پامال کرے اور اس کا گریہ و پکارے۔ پھر یہ نور قلب کے ازدواج سے آنکھ و گنہ نہ کرنے کا پختہ راہ و قسم لے۔ اور وہ بھی نفس کو مغلوب کرے۔ اور اس کو شریعت کے احکام و انہی کی قیصل پر مطمئن کرے۔ تو توبہ کا ایک مرحلہ پورا ہوا۔

اس مرحلہ کا تذکرہ سورۃ النہازمات: آیات ۴۵ و ۴۶ میں ہے۔ فرمایا: ”اور اِدھر شخص جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اور نفس کو خواہشات سے روکے تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔“
تفسیر اس آیت میں دو باتیں غور طلب ہیں

پہلی بات اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈنسی سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ شخص نور ایمان سے روشن ہو جائے اور پھر وہ نور عقل سے قلب کی طرف اترے۔ کیونکہ اللہ کا خوف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کو اور ان کی صفات اور اہمیت کو پہچانے۔ اور یہ پہچان ہی نور ایمان سے عقل کا منور ہونا ہے۔ اور جب خوف اپنی نہایت کو پہچانتا ہے تو آدمی ٹھہراتا ہے، پہچان ہی ہوتی ہے اور جکا پکا روج ہو جاتا ہے۔ یہی عقل سے قلب پر نور ایمان کا اترنا ہے۔

دوسری بات: اور نفس کو نور عقل سے روکنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب پھر جیسے قلب اس پر عقل سے نور ایمان اترتا ہے تو وہ الجھتی ہے۔ پھر وہ نور نفس کی طرف اترتا ہے۔ اس کو مغلوب کر دیتا ہے۔ سخت زانت ڈیٹ کرتا ہے اور اپنا تاجہ مارتا ہے۔ چنانچہ نفس نور قلب کی ماتحتی قبول کر لیتا ہے۔

دوسرا مرحلہ: پھر وہ نور عقل سے نور ایمان اترتا ہے۔ اور قلب کی فطری حالت کے ساتھ اس کا ازدواج ہوتا ہے۔ اور دونوں کے درمیان سے ”اللہ کی طرف نہ لیتا“ پھر نیتا ہے یعنی بندہ اللہ کی طرف لپکتا چلتا ہے۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ سے انکسار طلب کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تمنا و کارنگاہ اس پر ہوتی ہے۔

اس مرحلہ کا تذکرہ ایک حدیث میں آیا ہے: ”جب مؤمن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبہ لگ جاتا ہے۔ پھر گرو تو بڑھتا ہے اور انکسار طلب کرتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر گناہ بڑھتا ہے تو وہ دھبہ بھی بڑھتا ہے۔“
”اللہ اس کے اس پر عافیت ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لطف ہے جس کا ذکر سورۃ التعلیٰ ہے۔“
”اس میں آیا ہے۔“ فرمایا: ”ہر گونہ نفس! بلکہ ان کے دلوں پر ان اعمال کا رنگ چھٹ گیا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔“ (مطبوعہ مدینہ ۱۴۰۴ھ)

تشریح: یہاں دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو نیکیت کی کوئی کار کی ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اور نیکیت کا کوئی نور چھپ جاتا ہے۔ اور وہ بہت سے دل صاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر نور کافیت ہوتا ہے۔ جس سے نیکیت کی تاریکی چھٹ جاتی ہے۔ اور اس نئی ہوجاتا ہے۔ اور لطف سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور نیکیت کا نسخہ ہے۔
تیسرا مرحلہ: پھر نفس پر بار بار نور ایمان نازل ہوتا ہے۔ اور وہ نفس کے مسائل کو دفع کرتا ہے۔ چنانچہ جب بھی نفس میں گناہ کا خیال آتا ہے تو فوراً ایک نور نازل ہوتا ہے اور وہ اس باطل خیال کا سرکھل دیتا ہے۔ اور اس کو فنا کی گھاٹ اتارتا ہے۔

اس مرحلہ کا تذکرہ حدیث میں ہے: ”اور اس اللہ جل جلالہ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی: ایک سیدھا دستہ جس کی دونوں جانب پوری ہیں جن میں کھلے ہوئے اور دھرتے ہیں۔ اور ان پر پورے لکھے ہوئے ہیں۔ اور راستہ
”وہ سیدھا پیکار ہے۔“

کے سر سے پر ایک داغ ہے۔ وہ دیکھتا ہے: سیدھا چلا آ، ادھر ادھر نہ منو۔ اور اس سے بالائیک اور داغی ہے۔ جب راہروانی ہوا تو اس میں سے کسی پر اسے کوٹھولے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے: تیرا پاس ہوا اس کو مت کھول۔ اس کو تو کھولے گا تو اندر ٹھس جائے گا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے اس مثال کی وضاحت فرمائی کہ سیدھا راستہ اسلام ہے اور کھلے ہوئے: وہ دوازے: اللہ کے حرام کئے ہوئے کام ہیں۔ اور دکھائے ہوئے پر دے اللہ کی مقرر کی ہوئی حد میں ہیں۔ اور راستے کے سر پر پیکار نے والا قرآن ہے۔ اور اس سے بالائیکار نے والا منتخب اللہ نامیخ ہے جو ہر مومن کے دل میں ہے۔ (مختار وعدہ ص ۱۱)

تشریح: پہلا ادلی قرآن و شریعت ہیں۔ جو ایک ہی الفاظ پر لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ اور دوسرا ادلی: جو راستہ چلنے والے کے سر پر ہے۔ جو ہر وقت اس کی نگرانی کرتا ہے۔ اور جب بھی وہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کو دھمکاتا ہے۔ یہ دوسرا ادلی: وہ خیال ہے جو دل سے اُٹھتا ہے۔ جو قلب کی فطری حالت اور اس اور کے اندر رواج سے پیدا ہوتا ہے، جو اس عقل سے قلب پر فائز ہوتا ہے جو تعلیم قرآن کے نور سے منور ہو چکی ہے۔ اور وہ خیال اُن چنگار یوں کی طرح ہے جو چمقا کر گزرنے سے بار بار بجتی ہے۔ اسی طرح یہ خیال بھی بار بار آتا ہے اور منہمکہ ہو کر نکلتا ہے۔

خصوصی معاملہ: بعض بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قصور بھی معاملہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ان کے لئے کوئی فیصلہ لپیٹ چکا کرتی ہے اور وہ بندے اور مصیبت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ایسے بندوں کو توبہ کے مراحل سے نہیں گزرنا پڑتا۔ وہ وہی مقام توبہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ ۳۰ یوسف آیت ۲۴ میں مہربان رب سے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا: ”اور بخدا! (مصور) حال یہ تھی کہ وہ عورت ان کا بخت ارادہ کر چکی تھی۔ اور وہ بھی اس کا بخت ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی برائی نہ دیکھتے۔“ — یہاں تک مقام توبہ کا بیان ہے۔

فائدہ یہ کہ وہ ہم پر ہمارے جوق پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں متحضر ہوئی دیا تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میرے لئے اس عورت کی صحبت قبول کرنا کسی طرح جائز نہیں۔ اول تو یہ عقد کا بڑا ٹکڑا ہے، بحرِ مجھے اپنے محسنِ مجازی کا حق نہیں رہتا چاہئے۔ اس نے مجھے انجمنِ عزت و ادب پر بھی اس کے پاس کوں پر کیوں حملہ کروں تو؟ ایسے ظالموں کو کبھی قلعہ نصیب نہیں ہوتا۔ ﴿قَالَ: مَعْدَاذُ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَأْتِنِي أَهْلٌ مِنْكُمْ فَاصْبِرْ﴾۔ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾۔

فائدہ: (۲) یہی تو فیصلہ اسی کو ملتی ہے جس کا اعتقاد صحیح ہوتا ہے۔ صحیح اعتقاد کا محنت عمل میں بڑا دخل ہے۔ مثلاً: جو لوگ اللہ تعالیٰ کو غفور و رحیم ہی جانتے ہیں۔ اور یہی ہے عملی بلکہ بدعملی کی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں۔ اور جو یہ درست اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ درودِ ناک سزا دینے والے بھی ہیں ان کو دیرسور اصلاح عمل کی توفیق مل جاتی ہے۔ سورہ النحر آیات ۳۹-۵۵ میں اور سورہ انفاد آیات ۹۷ میں اللہ تعالیٰ کی ان دونوں صفات کی ایک ساتھ آگیا کی کوئی ہے۔ اس کی صحیح اعتقاد رکھنے والوں ہی کو منزلِ توبہ ملتی ہے۔

﴿وَأَمَّا الْمَقَامَاتُ الْمَحَاصِلُ لِلنَّفْسِ﴾

من جهة تسلُّط نور الإيمان عليها، وقهره إياها، وتفسير صفاتها الخبيثة إلى الصفات الفاضلة: قالوا لها: إن ينزل نور الإيمان من العقل المستور بالعقائد الخفية إلى القلب، فيزدوج بجينة القلب، فيتولد بينهما زأجور يقهر النفس، ويخرجها عن المخالفات، ثم يتولد بينهما مذموم يقهر النفس، ويأتي عليها، ويأخذ بتلابيبها، ثم يتولد بينهما العزم على ترك المعاصي إلى المستغفر من الزمان، فيقهر النفس، ويجعلها مطمئنة بأوامر الشرع، ونواحيه.

قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَلَامَ رَبِّهِ، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فَإِنَّ أَفْجَلَ هُنَّ الْغَاوَىٰ﴾ أقول: ما قوله: ﴿مَنْ خَافَ رَبَّهُ﴾ لبيان الاستازة العقل من نور الإيمان، ونزول النور منه إلى القلب وذلك: لأن الخوف له مبدأ ومتمم: معرفة المخوف منه وسطوته، وهذا محله العقل، ومنتهاه: فرغ، وقلق، ودخش، وهذا محله القلب.

وأما قوله: ﴿وَنَهَى النَّفْسَ﴾ فيان نزول النور المخاطب بوجاعة القلب إلى النفس، وقهره إياه، ورجعه لها، ثم انفجارها وانزجارها تحت حكمه.

ثم ينزل من العقل نور الإيمان مرة أخرى، ويزدوج بجينة القلب، ليتولد بينهما اللجأ إلى الله، ويقضي ذلك إلى الاستغفار والإنابة، والاستظهار بغضى إلى الضلالة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن المؤمن إذا أذنب: كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب واستغفر صُفِّقَ قلبه، فإن زاد أذنب، حتى تَعَلَّقَ قلبه، فذلكم الزمان الذي ذكره الله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ وَأَنْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

أقول: أما النكتة السوداء: فظهور ظلمة من ظلمات البهيمية، واستار نور من الأنوار الملكية، وأما الضلالة: فظوء يخاص على النفس من نور الإيمان. وأما الزمان: فغصة البهيمية، وكمون الملكية رأساً. ثم يتكبر نزول نور الإيمان، ودفقه الهاجس النفساني، لكلما هجس خاطر المعصية من النفس نزل بإزائه نوراً، لدمع الباطل ومجاه.

قال صلى الله عليه وسلم: "ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً، وعن جنبتي الصراط نوران، فيهما أبواب مفتحة، وعني الأبواب ستور موحاة، وعند رأس الصراط داع، يقول: استقيموا على الصراط، ولا تخروا، وفوق ذلك داع، يدعوكم فلم عداً أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب، قال: ويحك! لا تفتحه، فإني إن تفتحه تلجأ ثم قسره، فأخبر أن الصراط هو

جاتا ہے۔ اور آدمی ان خیالات کی تاحداری کرنے سے رک جاتا ہے جو غریبیت کی غلاف و زریوں کی طرف کھینچے ہوئے ہیں۔

فائدہ: ایک دینا عقل کے احوال میں سے ہے، جس کا تذکرہ پہلے اچکا ہے۔ وہ حجاب معرفت سے ہے۔ میرے استاذ شیخ محمود عبدالوہاب محمود نے میرے جو مصرعے شعر اسکو دے دیے تھے، اور وہ معاذ ہر کی طرف سے اور العلوم و ادب میں مہووت فرمائے گئے تھے اور میں ان کا خادم تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گرمیوں میں ان کے جسم میں گرمی والے نکل آتے تھے۔ پھر اپنا ہاتھ ان کے لئے نہایت تکلیف دہ ہوتا تھا۔ کمرے میں رات دن صرف پاجامہ پہنے راج تھے، مگر جب فرض نماز کے لئے مسجد میں جاتے تو یقیناً، پھر توب (لہا عربی کرتا) پھر عیاضین اور اوپر سے ٹائل اوڑھتے، اور دھپائی نہ کر سبھ میں جاتے، اور نہایت سکون سے نماز پڑھتے۔ اور جب واپس آتے تو سارے کپڑے نہایت آلودگی کے ساتھ اتار بیٹھتے۔ ایک دن میں نے عرض کیا: حضرت! آپ یہ سب کپڑے کیوں پہنتے ہیں، توب کافی ہے، فرمایا: مسجد! اسی انسحی من اللہ! سعید اچھے اللہ سے شرم آتی ہے۔ یہی حجاب معرفت سے ہے۔ جو عقل کا ایک حال ہے۔

اور یہاں جس دنیا کا ذکر ہے، وہ باب غفلت سے ہے، اور وہ نفس کا ایک ملک ہے۔ جس کو انسان کی حیرت سازی میں بڑا دخل ہے۔ اسی وصف و ملک کی وجہ سے آدمی بہت سے بُرے کاموں اور بُری باتوں سے رک جاتا ہے۔ اور اچھے اور شریفانہ کام کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ احادیث میں اس وصف پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اس سلسلہ کی دودھ شیریں ذیل میں پرچیں: (فائدہ قدامت ہوا)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "ایمانان سے ہے، اور ایمانان جنت میں ہے۔ اور نفس کوئی گنواہرین سے ہے، اور گنواہرین اور زندقہ میں ہے" (مشکوٰۃ حدیث ص ۵۷)

تشریح: شر و خیر ایمانان کی ایک اہم شاخ ہے، ایمان کی ایک دوسری حدیث میں الحیاء منعیۃ عن الإیمان فرمایا گیا ہے۔ اور عقل کی درایت میں ہے کہ: "ایمانان دونوں بیٹھ ساتھ اور اکٹھے رہتے ہیں۔ جب ان میں سے کوئی ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے" یعنی دونوں میں چوٹی دامن کا ساتھ ہے، ایک وصف اٹھا لیا جائے گا تو دوسرا بھی اٹھا لیا جائے گا۔ یہی بات کہہ دیا گیا ہے "انہما فی القمیل ذیل کی روایت میں ہے"

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کر، جیسا ان سے حیا کرنے کا حق ہے" سمجھا۔ نے عرض کیا: الحمد للہ! ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: (جو تم حیا کرتے ہو) حیا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کر، جیسا ان سے حیا کرنے کا حق ہے۔ یہ ہے کہ آپ سر کی اور جن کوئی کوسر نے منع کیا ہے گھبراہٹ کریں (اس میں کان، آنکھ اور کان کی حفاظت کا حکم آگیا) اور بیٹ کی اور ان اعضا کی جن کو پیٹ نے سمیٹا ہے گھبراہٹ کریں (اس میں شہوت بطن اور شہوت فرج سے بچنے کا حکم آگیا) اور موت اور سپید ہونے کو یاد کریں۔ اور جو شخص آخرت کو اپنا مقصد بناتا ہے تو وہ دنیا کی آزمائش سے دست بردار ہو جاتا ہے، اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے۔ یہی جس نے یہ سب کام کئے اسی نے یقیناً اللہ سے حیا کی جیسا ان سے حیا کرنے کا حق ہے" (ترمذی ص ۹۹ صفحہ القیامۃ)

تشریح حرف ہ میں اس شخص کو جو طبی کمزوری کی وجہ سے بعض کام نہیں کرتا حیدر کہا جاتا ہے اس طرح اس ہمرزت آدمی کو بھی حیدر کہا جاتا ہے جو ایسی باتوں کا ارتکاب نہیں کرتا جن سے چہ شکوہ یا کمال بخلت ہیں۔ حالانکہ یہ وہاں ہیں جس میں اس حیدر سے نہیں ہیں جو نفس کے مقامات میں سے ہے۔ اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ حدیث میں جن باتوں کی وضاحت فرمائی ہے وہی بات — حیدر سے کیا مراد ہے؟ — نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں کا ترجمہ کر کے جو حیدر سے دور ہوتے ہیں اور بتایا کہ ان کا معنی ہے۔ کہ کئے کا ترجمہ حیدر ہے۔ فرمایا ”حیدر ہے کہ آدمی سر کی اڑان قوی کی جن کو سر کے جمع کیا ہے اور پیٹ کی اڑان اعضا کی جن کو پیٹ نے سمیٹا ہے مجھشت رکھے“ وہاں سے صادر ہونے والے اگاہوں سے پتہ چلا کہ اس ارشاد میں ان الفاظ کا بیان ہے جو زہر منگو کھاتا ہے۔ وہ ہونے والے ہیں اور جو سموات کے قبل سے ہیں۔ دوسری بات — — — — — باعث دیا کیا چیز ہے؟ — — — — — آپ نے اس سبب کی نشاندہی بھی فرمائی جو باعث حیات ہے۔ فرمایا ”جو ہے کہ وہ موت کو اور پیسہ کو دے کرے“ اس میں اس سبب کا بیان ہے جس سے حیات میں حیرت مہر کرتی ہے۔ تیسری بات — — — — — حیدر کا پڑاؤ کون ہے؟ — — — — — فرمایا ”حیدر وہ ہے جس میں چوٹی اس کا ٹھہرے۔ کیونکہ حیدر بھی زہر سے ٹھہر نہیں دیتی۔ حدیث کے تفسیری حصہ میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ ”جو شخص آخرت کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے وہ دنیا کی رائیں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور آخرت کو اپنا ترجیح دیتا ہے یعنی اہم ہے

وَإِذَا تَمَّ مَقَامُ التَّوْبَةِ، وَحَارَ مُلْكُهُ وَاسْحَتْ فِي النَّفْسِ، تَشْمُرُ اَضْمَحْلَالًا عِنْدَ احْضَارِ جَلَالِ اللّٰهِ، لَا يَغِيْرُهَا مَعْرِفٌ، سُمِّيَتْ حَيَاءً.

وَالْحَيَاءُ فِي الشُّعْرِ: الْحَجَامُ النَّفْسِ عَمَّا يَغِيْبُهُ النَّاسُ فِي الْعَادَةِ، فَيَقْلِبُ الشَّرْعُ إِلَى مُلْكِهِ رَاسِحَةً فِي النَّفْسِ، اَضْمَاعٌ بِيَا مِيزَانِ بَدَنِ اللّٰهِ كَمَا يَنْمَاعُ الْمَلْحُ فِي الْمَاءِ، وَلَا يَنْقَادُ بِسَبَبِهَا لِلْجَوَاطِرِ الْعَالِلَةِ إِلَى الْمَخَالِقَاتِ.

فَإِنَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ“ ثُمَّ فُسِّرَ الْحَيَاءُ، فَقَالَ: ”مَنْ اسْتَحْيَ مِنَ اللّٰهِ حَقَّ اسْتِحْيَاءٍ، فَلْيَحْفَظْ الرُّأْسَ وَمَا عَنِ، وَلْيَحْفَظْ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَلْيَذْكُرْ النُّعُوْثَ وَالنَّهْيَ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكْ ذِيْنَةَ الدُّنْيَا، مِنْ فَعَلٍ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ“

أَقُولُ: هَذَا يُقَالُ فِي الْعَرَفِ لِلْإِنْسَانِ الْمُنْحَجِمِ عَنْ بَعْضِ الْأَفْعَالِ لَضَعْفٍ فِي حِيلَتِهِ، أَنَّهُ حَيِيٌّ، وَلَقَدْ يُقَالُ لِلرَّجُلِ صَاحِبِ الْمَرْوَةِ، لَا يَرْتَكِبُ مَا يَغِيْبُهُ لَأَحْلُ الْغَالَةِ: إِنَّهُ حَيِيٌّ، وَبِئْسَ مِنَ الْحَيَاءِ الْمَعْدُودُ مِنَ الْمَقَامَاتِ فِي شَيْءٍ، لَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْنَى الْمُرَادَ بِتَعْيِينِ الْعُلَمَاءِ تَبَعَتْ مَعَهُ، وَالسَّبَبُ الَّذِي يُغِيْبُهُ، وَمُجَاوِزُهُ الَّذِي يَنْزِلُ فِي الْعَادَةِ.

فَقَوْلُهُ: ”فَلْيَحْفَظْ الرُّأْسَ“ الْخَبَرُ بَيَانُ الْأَفْعَالِ الْمُنْجَسَةِ مِنَ مُلْكَةِ الْحَيَاءِ الْمُرَادِ، مِمَّا هُوَ مِنْ

جنس ترك المسخا لغت، وقوله: "وليد ذكر الموت" بيان نسب استفار في النفس؛ وقوله: "من اراد الاخرة" بيان لمجاورته الذي هو الزهد؛ فإن الحياء لا يخلو عن الزهد

ترجمہ: اردب مقام تو یہ مکمل ہوتا ہے اور وہ نفس میں جڑا ہوا ایسا ملک ہو جاتا ہے جو مکمل رہتا ہے اشکال (پاش پاش ہونے) کا، اللہ کے جلال کو پیش نظر نہ آنے کی صورت (اور) انہیں بدل اس ملک کو کوئی بدلے والا تو وہ ملک دیا کہلاتا ہے۔
 ہر حیافت میں نفس کا باز رہنا ہے ان چیزوں سے جن کو لوگ عادیہ منسوب سمجھتے ہیں۔ پھر شریعت نے لفظ حیا کو مکمل کیا۔
 نفس میں جسے ہونے ملک کی طرف، جس کی وجہ سے نفس پھٹتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، جس طرح ملک پانی میں مکمل جاتا ہے۔ اور جس کی وجہ سے آدمی دوبعداری نہیں کرتا ان خیالات کی جو شریعت کے خلاف ورزیوں کی طرف مائل ہونے والے ہیں۔
 میں کہتا ہوں کبھی عرف میں کہا جاتا ہے اُس انسان کو جو اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے بعض کاموں سے باز رہنے والا ہے کہ وہ شرمیلا ہے۔ اور کبھی کہا جاتا ہے ہارڈت آدمی کو جو ایسی بات کا ارتکاب نہیں کرتا جس کی وجہ سے چہ منگیوئیاں ہوں کہ وہ شرمیلا ہے۔ دراصل ایک وہ دونوں اس دنیا سے جو مقامات میں شمار ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کسی نبی علیہ السلام کے لئے رہنمائی کرنا (۱) ہر آدمی مومن کو چند افعال متعین کر کے جو حیات پر امتحان ہوتے ہیں (۲) اور اس سبب کو جو حیا کو کمینچ ہے (۳) اور اس کے بڑی کو جو عادیہ حق کے لئے لازم ہے۔

یہ آپ کا ارشاد: "پس چاہئے کہ نگہداشت کرے سر کی اپنی آخرت" بیان ہے ان افعال کا جو مراد لی ہوئی جاکے ملک سے ابھرنے والے ہیں ان افعال میں سے جو کہ وہ خلاف ورزیوں کو چھوڑنے کے قیبل سے ہیں یعنی درجہ تکمیل منہیات میں۔ اور آپ کا ارشاد: "اور چاہئے کہ یاد کرے موت کو" بیان ہے حیا کے نفس میں استقرار کا۔ اور آپ کا ارشاد: "جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے" بیان ہے حیا کے اس بڑی کا جو کہ روزِ بد ہے۔ پس یہ نگاہ حیا زہد سے خالی نہیں ہوتی۔

لغات: استغفار: التضرع، کبھی کا گھٹنا۔ ماغ الحسم (اس معنی): مکمل جانا۔ حسی علی وزد خشن (ماشہ ظہور کراہی)۔ القالة فضول باتیں جن سے لوگوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہو۔ جملہ قسم اور جملہ لایعہ: دونوں ملک کی صفیں ہیں (ماشہ: غلط کراہی)

تیسرا مقام: ورع (پرہیزگاری)

جب صفت حیا آدمی میں جم جاتی ہے تو پھر زور ایمان نازل ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ قلب کی یہ انگلی حالت حمود ہو جاتی ہے۔ پھر وہ نور نفس کی طرف اٹھکتا ہے۔ اور اس کو مشتبہ چیزوں سے روکتا ہے۔ یہ (مفلک اور سے بھی بچا) مقام "ورع" ہے۔ ذیل کی روایات میں اسی کا ذکر ہے:

حدیث — (۱) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "طلال واضح ہے۔ اور حرام (بھی) واضح ہے۔ اور دونوں کے

درمیان ایسے مشتبہ امور ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے (اسن السحلال ہی أم من العوام؟ یعنی آیا وہ حلال ہیں یا حرام؟ ترجمہ ۱۶۵)۔ انہیں جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچتا ہے وہ اپنے دین اور اپنی آخرت کو پاک کر لیتا ہے۔ اور جو شخص مشتبہ امور میں جا پڑتا ہے وہ حرام میں بھی جا پڑتا ہے۔ "پھر آپؐ نے مشکل کے زریعہ یہ حقیقت سمجھائی کہ سرکاری چراگاہ کی طرح: تاج تڑکا موس کے لئے بھی آزاد بازار ہے۔ انہیں جو چراگاہ بازار سے دور اپنے جانور چراگاہ میں اس کے جانور چراگاہ میں نہیں سمجھیں گے۔" اور جو شخص اپنے جانور بازار کے قریب چرائے گا تو کچھ بعید نہیں کہ اس کے جانور چراگاہ میں منہ مار لیں۔ سنو! امر بادشاہ کے لئے ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے۔ سنو! اللہ کا ممنوع امر یا ان کے حرام کئے ہوئے امور ہیں۔ سنو! جسم میں ایک ہوتی ہے۔ جب وہ سنور پالتی ہے تو سارا جسم سنور جاتا ہے۔ اور جب وہ بکر دالتی ہے تو سارا جسم بکر جاتا ہے۔ سنو! وہ بولی دل ہے" (تعلق ملیہ مشکوٰۃ ص ۶۲۲)

حدیث — (۲) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "وہ چیز چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالے، اور وہ چیز اختیار کر جو بے شک ہو۔" انہیں ایک صحیح طریقہ بتا دیا ہے، اور رجوع تکلف ہے" (مشکوٰۃ ص ۶۲۳)

حدیث — (۳) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "بندہ اس مقام تک نہیں پہنچتا کہ وہ پرہیزگاروں میں شمار ہو جب تک وہ ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں گھبراہٹ ہے، ان چیزوں سے بچنے کے لئے جن میں گھبراہٹ نہیں ہے" (مشکوٰۃ ص ۶۲۴)

تشریح: ان سب روایات کا حاصل یہ ہے کہ کبھی کسی مسئلہ میں دو متعارض دھیمیں ہوتی ہیں، سطح کی وجہ بھی اور حرمت کی وجہ بھی، یا تو انہوں میں شریعہ میں تضاد کی وجہ سے یا دو قیاسوں میں خلاف کی وجہ سے یا شریعت میں طے شدہ اباحت و حرمت کے تضاد کی صورت و دفعہ تطبیق میں اختلاف ہوتا ہے، انہیں اسکی صورت میں فتویٰ کی دہرائی اور بندے اور اللہ کے درمیان کا تعلق اسی وقت صاف رہتا ہے کہ مشتبہ چیز دل کو چھوڑ دیا جائے، اور وہ بات اختیار کی جائے جس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے۔ یہی پرہیزگاری ہے۔

فائدہ: حضرت شہ صاحب قدس سرہ نے احادیث کی جو ادھر پر شرح کی ہے وہ خواص بہت (مجتہدین) کے تعلق سے ہے۔ حوام کے تعلق سے ان روایات کا مقصد: لوگوں کا یہ مزاج اور ذکاوت بنانا ہے کہ وہ حلف و بیعت و جوارزی خوب تحقیق کر کے ہی عملی قدم اٹھائیں۔ یہی پرہیزگاری کا تقاضا ہے۔ اسی سے دین اور آخرت محفوظ رہتے ہیں۔ مثلاً معاملات کی نئی نئی صورتیں دھرم میں آتی رہتی ہیں، جنہیں کے احکام بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں۔ کچھ لوگوں کا حرج یہ ہوتا ہے کہ جب تک عدم جواز کا فتویٰ نہ آئے، ان کاموں کے کرنے میں کیا حرج ہے؟ جب حرمت کا فتویٰ آئے گا تو چھوڑ دیں گے۔ یہ نہایت دین کو ضرر پہنچانے والی ہے۔ اور اس سے آرمی بھی پامال ہو سکتی ہے۔ یا مثلاً ایک چیز کے بارے میں جواز کا فتویٰ بھی ہے اور عدم جواز کا بھی۔ ایسی چیزوں کے بارے میں احتیاط اس میں ہے کہ ان سے احتراز کیا جائے۔ اسی کو سرکاری چراگاہ کی مثال سے سمجھایا ہے اور دل کو سنوارنے کا حکم دیا ہے۔ باقی دوہ دیکھیں میں بھی اسی حقیقت کا بیان ہے

کہ حکم الہیات سے کنارہ کش رہنا چاہیے۔ اور یہ دفعہ محال بات اختیار کرنی چاہیے۔

فَإِذَا تَمَعَّنَ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِنْسَانِ، نَزَلَ نُورُ الْإِيمَانِ أَيْضًا، وَخَالَطَهُ جِبْلَةُ الْقَلْبِ، ثُمَّ اسْتَدْرَجَ إِلَى النَّفْسِ، فَصَدَّهَا عَنِ الشَّهَوَاتِ وَهَذَا هُوَ الْوَرَعُ.

فَالصَّالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْحَلَالُ بَيْنَ" وَالْحَرَامِ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَطْمَئِنُّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشَّهَوَاتِ سَبَرَ الْبِرَّ وَدَبَّهَ، وَمَنْ رَوَّعَ فِي الْمَشْتَبِهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ" قَالَ: "دَعْ مَا يُرِيكَ إِلَى مَا لَا يُرِيكَ، فَإِنَّ الصَّدِّقَ طُمَأْنِينَةً، وَإِنَّ الْكَذَّابَ رِيبَةً" وَقَالَ: "لَا يُلَاحِظُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ، حَتَّى يَدْعُ مَا لَا يَأْسِرُ بِهِ، حَذَرًا لِمَا بِهِ بَأْسٌ"

أَقُولُ: قَدْ حَضَرَ فِي الصَّانَةِ وَجْهَانِ: وَجْهٌ بِإِبَاحَةٍ، وَوَجْهٌ بِتَحْرِيمٍ، يَمَّا فِي أَهْلِ مَا خَذَ الْمَسْأَلَةَ مِنَ الشَّرِيعَةِ، كَحَبِثِينَ بِعَارِضِينَ، وَفَاسِقِينَ مُتَخَالِفِينَ، وَإِمَامِي تَطْبِيقَ صُرُوفِ الْحَادِثَةِ بِمَانَقَرِ فِي الشَّرِيعَةِ، مِنْ حُكْمِي الْإِبَاحَةِ وَالتَّحْرِيمِ، فَلَا يَصْغُرُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ إِلَّا بَرَكَةٌ، وَالْأَخْلَاقُ بِعَالِ الشَّيْءِ فِيهِ.

ترجمہ: پھر جب دیا انسان پر قابو پالیتی ہے تو پھر نور ایمان نازل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ قلب کی فطری حالت محفوظ ہوتی ہے، پھر نور نفس کی طرف ڈھلکا ہے تو وہ نفس کو مشتعل اور سرے رکھتا ہے، اور یہی وہ ورع ہے۔۔۔ (تین حدیثوں کے بعد) میں کہتا ہوں، کبھی مسک میں دو دشمن متعارض ہوتی ہیں، اہانت کی وجہ اور حرمت کی وجہ یا تو شریعت سے مسئلہ لینے کی جگہ کی اصل میں جیسے دو متعارض حدیثیں اور دو متعارض قیاس اور یا واقعہ کی صورت کی عقلیت میں ان اصول پر جو شریعت میں ملے شدہ ہیں اہانت و تحريم کے دو قسموں سے۔ یہی نہیں بے شمار ہونے والے حسن جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ مگر اس (مشتباہ) کو چھوڑنے سے اور اس چیز کو لینے سے جس میں کوئی اشتباہ نہیں۔

چوتھا مقام: لایعنی چیزوں سے کنارہ کشی

درج کے تحقق کے بعد دوبار ایمان پھر ہزل ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ دن کی فطری حالت مل جاتی ہے تو زائد از حادث چیزوں میں مشغولیت کی قیامت مختلف ہوتی ہے۔ کیونکہ بے فائدہ چیزیں اور دنیا کے ضرورت سے زیادہ جھیلے اس آخرت کی تیاری میں غفلت انداز ہوتے ہیں جو مومن کا منہ نظر ہے۔ پھر وہ نور نفس کی طرف ڈھلکا ہے۔ اور نفس کو لایعنی چیزوں کی طلب سے روک دیتا ہے۔ درج ذیل حدیث میں اس کا بیان ہے۔

حدیث ————— رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "دی کے اسلام کی خول یہ ہے کہ فضول چیزوں سے کنارہ کشی

اختیار کر لے۔ (مشکوٰۃ حدیث ۴۸۳۹)

تشریح: ماسوی اللہ کے ساتھ ہر مشغولیت نفس کے آئینہ میں ایک سیاہ دھبہ ہے۔ البتہ جن چیزوں کے بغیر چاروی نہیں، اگر ان کو آخرت کی خاطر اختیار کر جائے تو گنجائش ہے۔ اور ہر چیز میں ان کے سوا ہیں۔ ان سے قلب ممکن میں جو اللہ کا صبح ہے یعنی ایمان کا نور یا زہیے کا ٹھکانہ ہے۔

فَإِذَا انْهَضَ الْوَرَعُ نَزَلَ نُورُ الْإِيمَانِ أَيْضًا، وَخَالَطَهُ جِلْدُ الْقَلْبِ، فَانْكَشَفَ قُبْحُ الْإِسْتِغَالِ بِمَا يُزِيدُ عَلَى الْحَاجَةِ، لِأَنَّهُ بَصُلُهُ عَمَّا هُوَ بِسَبِيلِهِ، فَانْحَدَرَ إِلَى النَّفْسِ، فَكُفِّهَا عَنْ عُلْبِهِ.
 قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حُسِّنَ إِسْلَامُ الْعَمْرِ، تَرَكَّهُ مَا لَا يَنْجِيهِ"
 أَقُولُ: كَمُلُ حُضُلِ مَسَامِي اللَّهِ نَكْثَةُ سِرْدَاةٍ فِي مِرْآةِ النَّفْسِ، إِلَّا أَنْ مَالَا بِلَدِّ لَهْ مِنْهُ فِي سَهْلِهِ، إِذَا كَانَ بَيْتُ الْبِلَاغِ، مَغْفُو عَنْهُ، وَأَمَّا مَسَامِي ذَلِكَ فَوَاعِظُ اللَّهِ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ بِأَمْرِ بِالْكَفِّ عَنْهُ.

ترجمہ: واضح ہے۔ البلاغ متعلقہ تک پہنچنے کا ذریعہ۔

فوائد

پہلا فائدہ: زہد کیا ہے اور کیا نہیں؟

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "دنیا سے بے رغبتی، حلال کو حرام اور مال کو برباد کرنے کا نام نہیں، بلکہ دنیا سے بے رغبتی یہ ہے کہ (ا) جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ تمہارا بھروسہ اس (ثواب) پر ہو جو اللہ کے پاس ہے (ب) اور جب تم کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کے اخروی ثواب کی آرزو تمہارے دل میں اس سے زیادہ ہو کہ وہ تکلیف تمہیں نہ پہنچی۔" (مشکوٰۃ حدیث ۵۳۰۰) یہ حدیث پہلے صاحت کی افواہ کے بیان میں بھی مذکور ہو چکی ہے۔
 تشریح: سمجھی دنیا سے بے رغبتی آدمی پر غلبہ ہو جاتا ہے، اور وہ ایسے عقائد (تصورات) اور ایسے افعال پر ابھرتا ہے جو شرعاً پسندیدہ نہیں ہیں۔ چنانچہ نبی ﷺ نے مذکورہ حدیث میں زہد کی ان جگہوں کی نشاندہی فرمائی جو شرعاً پسندیدہ ہیں، اور ان جگہوں کو بھی چھوڑ دیا ہے جو شرعاً پسندیدہ نہیں ہیں۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب زاہد پر حاجت سے زائد چیزوں میں مشغولیت کی قیادت منکشف ہوتی ہے تو وہ فضولیات کو ایسا پسند کرتا ہے جیسا طبی طور پر ضرور رہاں چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر یہ ساریت:

لے غلبہ قلب کا ایک حصہ ہے جس کا بیان پہلے چکا ہے۔

(۱) مگر اس کو خیاں میں متحق تک پہنچا دیتی ہے۔ پھر اس کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ اس کی اس زکوٰۃ حاجت چیزوں پر بھی پکڑ ہوگی، حالانکہ یہ غلط خیال ہے، کیونکہ شریعت کا نزول فطرت بشری کے دستور پر ہوا ہے، یعنی شریعت نے احکام میں انسان کے فطری اصولی کاموں کا اہتمام کیا ہے۔ اور انسان فطری طور پر محتاج دنیا کو پسند کرتا ہے۔ اور پیش ازین کا غالب ہوتا ہے، پھر اس پر پکڑ کیسے ہو سکتی ہے؟ — اور زکوٰۃ دنیا سے نفرت اور بشری فطرت سے ایک طرح کا انسلایک (انگ ہونا) ہے۔ اور ایسا اہم خصوص افراد کے لئے تو ہو سکتا ہے جو مقام زندگی تکمیل نہ ہو جے ہیں۔ وہ کوئی عمومی شریعت نہیں ہو سکتا۔

(۲) اور مگر وہ کہہ سکتا ہے، مال ضائع کرنے تک اور اس کو مسندوں اور پہاڑوں میں چھینک دینے تک پہنچتی ہے۔ اور یہ بھی ایک ایسا غصہ (غوش) ہے جس کی شریعت نے نہ برائی نہیں کی، اور نہ اس کو زکوٰۃ کے احکام کے ظہور کے لئے مانع بنایا ہے۔ مگر دوزخ کا کثیر مخصوص نہیں ہیں۔ بلکہ شریعت نے زکوٰۃ کے احکام کے ظہور کے لئے اور چیزوں کو متنبہ کیا ہے:

ایک: حاجت سے (اکم و اور چیزیں جو رنگ حاصل نہیں ہوئیں، شریعت کا غم یہ ہے کہ ان کے لئے چہ نہ بیلے۔ بلکہ اس چیز پر بھروسہ کرے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اس کو دنیا میں بعد کفاف روزانی عطا کرے، ان کے لئے آخرت میں بھی بڑا ثواب عطا کرے۔

دوسری: وہ چیز جو ہاتھ سے نکل گئی اس پر کف انہوں نے ملے، انہیں کو اس کے پیچھے ڈالے، بلکہ اس ثواب کا بغیر رکھے جس کا اللہ تعالیٰ نے سابقین اور متبعین سے وعدہ فرمایا ہے۔

نوٹ: شاہ صاحب نے یہ مضمون اس لئے ذکر کیا ہے کہ بھی انہیں کے مقام میں اس پر بات بیان کی گئی ہے کہ حیا اور زکوٰۃ میں جو باتیں کا ساتھ ہے۔ پھر اس فائدے کے ذریعہ سمجھائی ہے کہ ہر جائیداد اور زکوٰۃ شریعت میں نہ نہیں۔ شریعت زکوٰۃ کے قبیل کی چیز ہے۔ نیز زکوٰۃ تمام ترک لایحی کا ثمر ہے، اس لئے بھی یہ سمجھ ضروری ہوئی تاکہ ترک لایحی کے دائرہ رہبانیت سے خارج نہ جائیں۔

قال صلی اللہ علیہ وسلم: "الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيمِ الْحُلُلِ، وَلَا بِإِصَاعَةِ الْعَالِ، وَنَكْتِ الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا: أَنْ لَا تَكُونُ بِمَا هِيَ بِكَ أَوْ لَوْ أَنَّكَ بَعْدَ مَا فِي يَدَيْ اللَّهِ، وَأَنْ تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمَصِيبَةِ، إِذَا أَنْتَ أَصِيبْتَ بِهَا: أَرَأَيْتَ مَنْكَ فِيهَا لَوْ أَنَّهَا أَبْقَتْ لَكَ؟"

أقول: قد يحصل للزَّهَادِ فِي الدُّنْيَا غَنَاءٌ يُحْمَلُهُ عَلَى عِفَافٍ، وَأَهْلَالِ مَا هِيَ مَحْمُودَةٌ فِي الشَّرْعِ، فَيَنْتَبِذُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَحَالِّ الزَّهَادِ مَا هُوَ مَحْمُودٌ فِي الشَّرْعِ، وَمَالِيٍّ بِمَحْمُودٍ؛

فَالْمَرْجُوُّ إِذَا انْكَشَفَ عَلَيْهِ لَيْسَ بِإِشْغَالٍ بِالزَّهَادِ عَلَى الْحَاجَةِ، فَكُرْهُهُ كَمَا يَكُرُّهُ الْأَشْيَاءُ الصَّارِفَةُ بِالطَّيْبِ:

(اللہ) رہا بڑا قریہ دُئْتُ إِلَى التَّعَمُّقِ فِيهِ، لِيَحْفَظَ مَوَاحِدَ اللَّهِ عَلَيْهِ لِيُضَرِّحَ الشَّرِيعَةَ، وَهَذِهِ

عقیدہ باطنیہ، لأن المشرع نازل علی دستور الطباع البشریة، والوہد نوع الانسلاخ عن الطبیعة البشریة، وإنما ذلک أمر اللہ فی خاصۃ نفسه، تکمیلًا لمقامہ ولہس بتکلیف شرعی۔

[۱] ورسماً یؤدہ إلی إضاعة المال، والرمی بہ فی البحار والجبال، وهذه غلبۃ لم یخصحہا المشرع، ولم یعتبرہا منضۃً لظہور احکام الزہد۔

بل الذی اعتبرہ المشرع منضۃً شیعان:

أحدهما: الزائد الذی لم یحصل بعد، فلا یتکلف فی طلبہ، اعتماداً علی ما وعدہ اللہ من البلاغ فی الدنیا، والثواب فی الآخرة۔

والاٰیہما: النسیب الذی فات من یدہ، فلا یتجدد نفسه، ولا یتأسف علیہ، إيماناً بما وعد اللہ للصابرین والفقراء۔

ترجمہ: (حدیث کے بعد) میں کہتا ہوں: کبھی دنیا میں بے رغبت شخص کے لئے ایمان غالب حاصل ہوتا ہے، جو اس کو ایسے عقائد و اعمال پر ابھارتا ہے جو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہیں۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد کی باتوں میں سے وہ باتیں بیان فرمائیں جو شریعت میں پسندیدہ ہیں۔ ان سے (جد کر کے) جو پسندیدہ نہیں ہیں۔ — اس حسب آدمی پر کھلتی ہے حاجت سے۔ زائد میں مشغول ہونے کی برائی تو وہ اس کو نا پسند کرتا ہے، جس طرح وہ فغری طور پر ضرور سارے چیزوں کو نا پسند کرتا ہے۔ — (دھرم بودہ نا پسندیدہ کی کبھی اس کو پہچانتی ہے اس (توڑ کر لائی) میں تعق تک۔ پس وہ اعتقاد رکھتا ہے اس پر اللہ کی پکڑ کا خالص شریعت میں، دراصل عقیدہ ہے اس لئے کہ شریعت بشری مباح کے قانون پر، ترے دانی ہے۔ اور بد بشری طریقت سے ایک طرح کا نکل جانا ہے اور یہ اللہ کا حکم خاص طور پر اس کے لئے ہے حاکم ہر کی تعمیل کرنا چاہتا ہے۔ — (ب) اور کبھی وہ نا پسندیدہ کی مال مباح کرنے کی طرف، اور اس کو سمندر اور پہاڑوں میں پھینکے کی طرف پہنچاتی ہے۔ اور یا ایک ایمان غالب ہے جس کو شریعت نے درست قرار نہیں دیا۔ اور اس کو زہد کا حکام کے ظہور کے لئے چیز وہ نہیں بنایا۔ — بلکہ جس کو شریعت نے چھوڑ دیا ہے، اور وہ چیزیں ہیں: — ان میں سے ایک: اور زائد چیز ہے جو ایک حاصل نہیں ہوئی، پس اس کی طلب میں مشقت نہ اٹھائے، اس چیز پر مجبور کرتے ہوئے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا ہے، بقدر کثافت دوزی میں سے دنیا میں مادی ثواب سے آخرت میں۔ اور ان میں سے دوسری وہ چیز ہے جو اس کے اچھے سے نکل گئی ہو، پس جسے جس کو اس کے پیچھے نہ ڈالے۔ اور اس پر افسوس نہ کرے، اس ثواب پر یقین رکھتے ہوئے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ صابرین اور صحت مندوں سے۔

دوسرا فائدہ: نجات دہ کی ضرورت

یہ بات جان لینی چاہئے کہ خوابشات کی پیروی کا جذبہ نفس کی محنت میں پڑا ہوا ہے۔ وہ ہمیشہ اس میں باقی رہتا ہے۔ مگر یہ کہ اس پر نور ایمان غالب آجائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں: ”اور میں اپنے نفس کی براہمت نہیں کرتا۔“ نفس تو یقیناً برائی پر بہت اُکسانے والا ہے۔ مگر جب میرے پروردگار میری فرمائیں“ (یوسف آیت ۵۲) یعنی مجھ خدا کی رحمت و امانت ہی نفس کو برائی سے روک سکتی ہے۔

جب صورت حال یہ ہے تو ضروری ہے کہ مومن رحمت خداوندی میں حصہ داری کے لئے، اور اپنے نفس کو نوری بنانے کے لئے، براہِ مجاہدہ کر رہے۔ جب بھی اللہ میں کسی گناہ کا ہو گا تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، اللہ کی عبادت و عظمت کو یاد کرے، اور اس ثواب کو یاد کرے جو اللہ تعالیٰ نے اطا عت کرنے والوں کے لئے تیار کیا ہے، اور اس عتاب کو یاد کرے جو اللہ تعالیٰ نے مافرانوں کے لئے تیار کیا ہے۔ جب ایسا کرے گا تو عقل و قلب سے ایک رہائی خیال پہنچے گا جو باطل خیال کا سرکل رھے گا۔ اور جو براخیال آیا تو وہ ایسا کافور ہو جائے گا جیسے وہ کوئی چیز ہی نہیں تھا۔ البتہ عارفِ باہنہ (خدا شناس دلی) اور سچے توبہ کرنے والے میں بڑا فرق ہے یعنی دونوں کے مراتب میں آسمان و زمین کا تفاوت ہے۔

تیسرا فائدہ: خیالات میں مزاحمت

جی، منکرانِ عقل نے یہ بات بھی جان لیرائی ہے کہ غصے اور زہرے خیالات میں مزاحمت رہتی ہے۔ پھر اگر نفس، اس عقل سے جو نور ایمان سے منور ہو چکی ہے، آداب و ولایت سمجھ چکا ہے تو ایسا خیال نہ بنے خیال پر غالب آجائے، اور نفس ادا کام شرع کی تابعداری کرتا ہے۔ اور اگر نفس، مافران اور سرکش ہے تو وہ برحق خیال سے بغاوت کرتا ہے اور اس کی ایکہ نہیں سنتا۔ یہی عقل پہنچانے پر بات عقل و سخاوت کی مثال کے ذریعہ سمجھائی ہے۔ آپؐ نے کوسہ کی دو ذریعوں کی مثال دی، جن میں سے ایک کشادہ ہے، اور دوسری تنگ فرمایا:

”عقل اور خیرات کرنے والے کا حال ان دونوں جیسا ہے، مصلحتوں نے کوسہ کی دو ذریعوں میں رکھی ہوں، اور دونوں کے ہاتھوں کی پھونک اور پٹلیوں سے جکڑے ہوئے ہوں۔ پس جی جب بھی خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ذرہ کشادہ ہو جاتی ہے، اور پٹلیں جب بھی خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ذرہ تنگ ہو جاتی ہے، اور اس کی ہرگز کی اپنی جگہ پکڑ چکی ہے“ (بخاری ص ۵۷۱)

تشریح: جس کا نفس فطری اور کسالی طور پر مطمئن ہوتا ہے خیال حق اس کا اکٹب ہو جاتا ہے۔ اور وہ ظاہر ہوتے ہی نفس کو مغلوب کر دیتا ہے جس کا نفس مافران اور سرکش ہوتا ہے، اس پر خیال حق اثر انداز نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ خیال ہی چل دیتا ہے۔

چوتھا فائدہ: نور ایمان سے عقل کا منور ہونا اور نفس پر اس کا فیضان

قرآن عظیم میں نور ایمان سے عقل کے روشن ہونے کو، اور نفس پر نور عقل کے فیضان کا بیان آیا ہے۔ ذیل میں اس سلسلہ کی تین آیتیں ذکر کی جاتی ہیں:

پہلی آیت: سورۃ الاعراف آیت ۱۰۲ میں ارشاد پاک ہے: ”ہر کوئی اللہ سے ڈرتے ہیں: جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ یقیناً (اللہ تعالیٰ کو) یاد کرتے ہیں، میں ان کا ایک ان کی ہمتیں مکمل ہوتی ہیں“

تفسیر: شیطان انسان کے باطن میں خواہش نفس کے روزن سے بھاگتا ہے۔ اور انسان میں معصیت کا فضا پیدا کرتا ہے۔ پھر انسان اگر اپنے رب کے جلال کو یاد کرتا ہے، اور وہ اللہ کے سامنے کم جاتا ہے تو اس سے عقل میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، وہی ”ہمتیں مکمل ہونا“ ہے۔ پھر وہ نور قلب و نفس کی طرف بھٹکتا ہے، اور وہ منہاء کے تقاضے کو جتا دیتا ہے، اور شیطان کو مدعا کار دیتا ہے۔

دوسری آیت: سورۃ البقرہ آیت ۱۵۵-۱۵۷ میں ارشاد پاک ہے: ”اور ان صابرین کو خوش خبری سنائیے جن پر کوئی مصیبت پڑی ہے تو کہتے ہیں: ”ہم اللہ کے لئے ہیں۔ اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر ان کے پروردگار کی جانب سے خصوصی رحمتیں اور مہربانی ہے۔ اور وہی لوگ راہِ اباب ہیں“

تفسیر: صابرین کے اس قول میں کہ: ”ہم اللہ کے لئے ہیں“ خیالِ حق کے نزول کی طرف اشارہ ہے یعنی ان کے دل میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ اور اللہ پاک کا ارشاد کہ: ”ان پر ان کے پروردگار کی جانب سے خصوصی رحمتیں اور مہربانی ہے“ اس میں انہی برکتوں کی طرف اشارہ ہے جو ہر کمال ہے۔ اور وہ نفس کی نوریت اور فرشتوں کی رہنمائی کے ساتھ مشاہدت ہے۔

تیسری آیت: سورۃ النفاثین آیت ۱ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو راہ دکھاتے ہیں“

تفسیر: اللہ پاک کے ارشاد: ”اللہ کے حکم کے بغیر“ میں فضاؤ قدہ کی معرفت کی طرف اشارہ ہے یعنی انسان کو یہ بات جان لینی چاہئے کہ ہر بات مقدر ہے۔ جو اچھا بُرا معاملہ پیش آتا ہے وہ اسی نوشتہ تقدیر کے مطابق پیش آتا ہے۔ اور اللہ پاک کا ارشاد: ”اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے“ الیٰ آخرد میں عقل سے قلب و نفس کی طرف خیال اترنے کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہی دل کو راہ دکھاتا ہے۔

وَعَلِمَ أَنَّ النَّفْسَ مَجْمُوعَةٌ عَلَى أَوْيَاقِ الشَّهَوَاتِ، لَا تَرَىٰ عَنِ ذَٰلِكَ، إِلَّا أَن يَنْهَرَهَا نُوْرُ الْإِيمَانِ،

وَهُوَ قَوْلُ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿وَمَا أُتْبِئُ بِنَفْسِي، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، إِلَّا مَا رَجَعْتُ رَبِّي﴾

فلما زال المؤمن طولُ عمره في مجاهدة نفسه باستزال نور الله، فكلمها حاجت داعيةً نفسانيةً لجأ إلى الله، وتذكر جلال الله وعظمته، وما أعدَّ للمطيعين من الثواب، وللعصاة من العذاب، فاستقدح من قلبه وعقله خاطرٌ حتى يلغى خاطر الباطل، فيصير كأن لم يكن شيئاً مذكوراً، إلا أن الفرق بين العارف والمسنف غير قليل.

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المداخلة بين الخاطرين، وشبه خاطر الحق على خاطر الباطل، وانقياد النفس للحق، إذا كانت مطمئنة متأثرة بأداب العقل المتصور بنور الإيمان، وبهذه عليه وإبالتها منه إذا كانت غيبيةً آتيةً بما ضرب في محالة البخل والجود، من مثلي جُحشٍ من حديد: أحدهما سابقة، والأخرى ضيكة، قال صلى الله عليه وسلم: نزل البخل والمتصنق كمثل رجلين، عليهما جُحشان من حديد، وقد اضطرَّتا أيديهما إلى ثيبيهما وترأقهما، فجعل المتصنق: كلما تصدق بصدقة البسطت عنه، وجعل البخل: كلما ضمَّ بصدقة قلبت، واعتنت كل حلقة بمكانها. أقول: الرجل الذي احتمات نفسه جبلةً أو كسبيةً، فطائر الحق يملك نفسه، ويقهرها أو أن ما يجره، والرجل الذي عصت نفسه وأبت، فطائر الحق لا يؤثر فيها، بل يتنور.

وقد بين الله تعالى في القرآن العظيم نزولَ العقل بنور الإيمان، وحيثان نوره على النفس، حيث قال: ﴿إِنَّ الْبَيْنَ اتَّقُوا إِذَا سَأَلْتُمْ خَالِفَ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكُّرُوا، فَإِذَا هُمْ مَفْضَرُونَ﴾. أقول: الشيطان يشرف على باطن الإنسان من قبل كثرة شهوة النفس، فيدخل عليه داعية المعصية، فإن تذكر جلال ربه، وعشع له، وتوكل منه نور في العقل، وهو الإبهار، ثم ينعزل إلى القلب والنفس، فيبدع الداعية، ويطرده الشيطان.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ شَرَّ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾. أقول: قوله تعالى: ﴿إِنَّا لِلَّهِ﴾ إشارة إلى نزول خاطر الحق، وقوله: ﴿وَرَحْمَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ إشارة إلى بركات يجرها الصبر، من نورانية النفس، ونشئها بالملكوت. وقال تعالى: ﴿فَمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ لَهُ الْآيَةَ﴾. أقول: قوله: ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ إشارة إلى معرفة القدر، وقوله: ﴿مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ﴾ إشارة إلى نزول الخاطر من العقل إلى القلب والنفس.

ترجمہ: اور جان لیں کہ نفس السخا ہوتی ہے پورا کیا گیا ہے۔ وہ برا ہوا ہی (حالت) میں رہتا ہے۔ مگر یہ کہ اس پر نور ایمان

غائب آجائے۔ اور وہ پچھلے صبا السلام کا قول ہے۔۔۔۔۔ پس مومن زندہ ہی میرے نفس سے نکولیں رہتا ہے اللہ کے نور کو اٹارنے میں۔ جس جب بھی کوئی نفسانی اللہ خدا جوش مارتا ہے تو وہ اللہ کی طرف پناہ لیتا ہے۔ اور وہ اللہ کی جلالت و عظمت کو یاد کرتا ہے۔ اور اس ثواب کو یاد کرتا ہے جو اللہ نے اطاعت کرنے والوں کے لئے تیار کیا ہے، اور اس عذاب کو یاد کرتا ہے جو اللہ نے نافرمانوں کیلئے تیار کیا ہے۔ پس اس کے دس اور اس کی عقل سے دیائی نیک چست ہے، جو باطن کا سرخیل دیتا ہے۔ جس وہ ربائی کا خیال ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا وہ کوئی کامل ذکر پزیر ہی نہیں تھا۔ مگر صراف اور از سر فوق پر کرنے والے میں معمولی فرق نہیں ہے۔

اور نبی ﷺ نے بیان کی ہے: وہ خیالوں کے درمیان کھٹکتا ہے، اور خیال حق کا باطل پر قلب، اور نفس کا حق (شریعت) کی کابعداری کرتا۔ جبکہ نفس مطمئنہ سنور ہوا ہو اس عقل کے آداب سے جو نور ایمان سے منور ہونے والی ہے۔ اور نفس کا خیال حق کے سامنے سرکشی کرنا، اور نفس کا انکار کرنا: خیال حق کی بات سامنے سے، جبکہ نفس ناخبر، من سرکش ہو، اس مثال کے ذریعہ جو آپؐ نے بیان کیا ہے، نکل اور صفات کے مسئلہ میں یعنی لوہے کی دوڑیوں کی مثال، ان میں سے ایک کشادہ اور دوسری تنگ ہے۔ فرمایا:۔۔۔۔۔ میں کہتا ہوں، وہ شخص جس کا نفس فطری یا اکتسابی طور پر مطمئن ہو تو خیال حق اس کے نفس کا ایک ہوتا ہے۔ اور وہ نفس کو مغلوب کرتا ہے ظاہر ہوتے ہی۔ اور وہ آدمی جس کا نفس نافرمانی کرتا ہے، اور اونکار کرتا ہے تو خیال حق اس پر اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ وہ خیال دور ہو جاتا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان کیا ہے: نفس کا نور ایمان سے روشن ہونا، اور نور ایمان کا ایضاً نفس پر، برسر طور کہ فرمایا: (اس کے بعد ترجمہ واضح ہے)

نفس کے احوال

غیبت و حق

پہلا احوال — غیبت (مخفیہ) — اور وہ یہ ہے کہ نفس اپنی خواہشات سے بے خبر ہو جائے، جیسا کہ مشہور نامی حضرت حاکم بن عبد اللہ بن الزہیر اسدی کا حال تھا۔ انھوں نے کہا کہ مجھے کچھ پرالوئیس کہ میں نے کسی عورت کو رکھایا کسی دیوار کو — اور نام عامر حمی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ ہم نے آپ کی نیلی آنکھوں والی باندی، زلمیہ، دیکھی۔ آپ نے فرمایا: کیا اس کی آنکھیں نیلی ہیں؟ گویا آپ نے اس کی آنکھیں بھی نہیں دیکھیں۔

دوسرا احوال — مطلق (مجانم کرنا) —۔۔۔ اور اس کے دروازے ہیں: اولیٰ اور اعلیٰ:

اولیٰ درجہ — یہ ہے کہ نفس عقل کی طرف مائل ہو، اور عقل نورانی سے ہرگز دور ہو، جس کی وجہ سے کہنے پینے سے انکی صحت تک بے خبر رہے، جس میں عارف بے خبر نہیں رہا ہوتا۔

اور اعلیٰ و اتم درجہ — یہ ہے کہ نور الہی نفس پر اترے، اور وہ کہنے پینے کا قائم مقام بن جائے۔ حدیث شریف

میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ صوم وصال (کئی روز کا مسلسل روزہ رکھتے تھے۔ بعض صحابہ نے بھی آپ کی پیروی کی۔ آپ نے ان کو منع کیا۔ انھوں نے عرض کیا کہ اغتسلوا اصل: آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں! آپ نے فرمایا: اِنْسِلْتُ مِنْكُمْ، اِنِّیْ اُتِیْتُ بِطَعْنِیْ رِیْ وَتُغْنِیْ عَنْیْ۔ میں آپ لوگوں کی طرح نہیں، میں اس عمل میں رات گئے اور صبح کو میرا رب مجھے کھانا پلانا ہے (بخاری ص ۲۹۹)۔

وَمِنْ اَحْوَالِ النَّفْسِ: الْقَبِيْةُ: وَهِيَ: اَنْ تَغِيْبَ عَنْ شَهْوَتِهَا، كَمَا قَالِیْ هَامِرٌ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ: مَا اُیْلَیْ اِسْرَافًا رَابِثٌ لَمْ حَانِظًا وَهَلْ لِلْاَوْرَاقِیِّ: رَاثِمًا جَارِیْتُكَ الزُّرْقَاءُ فِی السُّوْقِ، فَقَالَ: اَلْزُرْقَاءُ هِیْ؟
وَمِنْ اَحْوَالِهَا: الْمَخَقُ: وَهِيَ اَنْ تَغِیْبَ مِنَ الْاَكْلِ وَالشَّرْبِ مَدَّةً، لَا تَحِبُّ فِیْهَا عَادَةً، بِمَعْنٰی نَفْسِهِ اِلٰی جَانِبِ الْعَقْلِ، وَاحْتِلَاءِ الْعَقْلِ بِنُورِ اللّٰهِ تَعَالٰی.
وَنَجَلٌ مِنْ هَذَا اَنْتُمْ: اَنْ یَسْزِلَ نُورُ اللّٰهِ اِلٰی النَّفْسِ، لِیَقُوْمَ مَقَامَ الْاَكْلِ وَالشَّرْبِ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: "اِنِّیْ لَسْتُ كَهَبْنِکُمْ اِنِّیْ اُتِیْتُ عَنْدَ رَبِّیْ، یُطْعِمُنِیْ رَبِّیْ فَقَبِلْنِیْ"

ترجمہ: صحیح ہے۔ اور حدیث شریف میں آیت عند وہی کی روایت میں یاد نہیں پڑتا۔ صحیح الفاظ وہ ہیں جو شرح میں لکھے گئے ہیں۔ واللہ اعلم۔

قلب کی طرف مقامات کی نسبت کی وجہ

قلب: بعض نفس کے درمیان کی چیز ہے۔ یعنی اس کا دونوں سے لگا ہے۔ اس لئے بھی چشم پوشی نہ لی جاتی ہے۔ اور سعی مقامات وہاں میں سے اکثر کو قلب کی طرف نسبت کیا جاتا ہے (مثلہ نفس کی طرف ان کے مقامات کی نسبت بعض میں مشاواہ اور غی کی جاتی ہے) آیات و احادیث کثیرہ ہاں (چشم پوشی والے) انداز پر مذکور ہوئی ہیں۔ لہذا آپ سب سے غفل نہ رہیں۔

اخلاقی حسنہ و سیئہ

اخلاق و عادات اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ لطائف (مخمس و قلب خمس) اگر کثرت میں تو ان سے اچھے اخلاق ظہور پذیر ہو رہے ہیں۔ اور اگر غیر مذہب ہوں تو برے اخلاق وجود میں آتے ہیں۔ اور رسول اللہ ﷺ کی ہجرت کے بعد مدینہ میں مذاکرہ بھی شامل تھا، بلکہ آپ نے فرمایا ہے کہ: "تَبَعْتُ لَانْتُمْ خُسْرٰی الْاِخْلَاقِ" میری ہجرت کے بعد تمھارا مدینہ سے ہجرت اخلاق بھی ہے، چنانچہ آپ نے امت کے اخلاق کو سنوارنے کا خاص اہتمام فرمایا۔ اچھے اخلاق کی خرید و بیع کر کے

کے حکا کت سے براعتتہ ہوتے ہیں۔ مثلاً: سورۃ البقرۃ کی ابتدائی آیات میں متعینوں کے تعارف میں حکاکہ و افعال ذکر کئے ہیں، مرکب معاصی کا تذکرہ صراحت نہیں کیا۔ فرمایا: (یہ کتاب) راہ تھانے والی ہے متعینوں کو جو: (۱) طیب پر یقین رکھتے ہیں (۲) نماز کا اجتماع کرتے ہیں (۳) اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یعنی زکوٰۃ دوا کرتے ہیں (۴) اور اس کتاب پر یقین رکھتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی ہے (۵) اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہیں (۶) اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

۳۔ قناعت (جو کہ اللہ نے دیا ہے اس پر مطمئن اور خوش رہنا)۔ اس کی ضد حرص و آز ہے۔ حرص آدمی ہر طرف متباد ہے۔ وہ جائزہ ناجائز کا امتزاج کے بغیر مال جمع کرتا ہے۔ جب نور ایمان لالچ کے تقاضوں کو دفع کرتا ہے تو اس کا مقناعت ہے۔ اور اس کا کل فعل ہے۔

۵۔ متانت (آہستہ رونی)۔ اس کی ضد غلٹ (جلد بازی) ہے، جو شیطانی حرکت ہے۔ جب نور ایمان اس کے تقاضوں کو دفع کرتا ہے۔ اور آدمی ہر کام باطمینان کرنے لگتا ہے تو وہ متانت کہلاتا ہے۔ اور اس کا مستقر مزاج ہے یعنی عقل و قلب و نفس کا مجموعہ ہے۔

۶۔ ظلم (برہ باری)۔ اس کی ضد غضب ہے۔ جب ضد مجرمتا ہے تو آدمی آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ جب نور ایمان اس کے تقاضوں کو دفع کرتا ہے تو دور باؤں کہلاتا ہے۔ اور اس کا مستقر دل ہے۔

۷۔ جفت (پاکدہاشی)۔ اس کی ضد فحور (بدکاری) ہے۔ جو شرعاً کے گناہوں میں ملوث کرتی ہے۔ جب نور ایمان شہوت لہرج کے تقاضوں کو دفع کرتا ہے تو اس کا نام صفت ہے۔ اور اس کا محل نفس ہے۔

۸۔ ضمنت (خاموشی) اور کلام سے عاجزی۔ اس کی ضد بڑھ بڑھ کر باتیں کرنا اور نفس بکنا ہے، جو بھٹکوں اور فتنوں کا باعث ہے۔ جب نور ایمان زبان کی آفتوں کو دفع کرتا ہے۔ اور آدمی زبان پر قابو پالتا ہے تو اس کا نام ضمنت (خاموشی) ہے۔ اور ایسے شخص کے بارے میں لوگ خیال کرتے ہیں کہ بے جا رہ بولنا نہیں جانتا۔ حالانکہ یہ خوبی ہے، کیونکہ یہ اختیار امر ہے۔ یہی عجبی (کلام سے عاجزی) ہے۔ اور اس کا مستقر عقل ہے۔

۹۔ قول (گمانی)۔ اس کی ضد شہرت طلبی ہے۔ آدمی کی فطرت میں دوسروں پر غالب آنے اور جیسے کا جذبہ ہے، جو حسد، عداوت اور بغض و کینہ تک منتقل ہو جاتا ہے۔ جب نور ایمان ان تقاضوں کو دفع کرتا ہے تو اس کا نام قول ہے، جس کا مستقر دل ہے۔

۱۰۔ استقامت (پامردی)۔ اس کی ضد تنکون حراچی ہے۔ ایسا شخص راستی و دشمنی وغیرہ میں حرکت کی طرح رکتا رہتا ہے۔ وہ کسی ایک حال پر نہیں جتا۔ جب نور ایمان غیر مستقل حراچی کے تقاضوں کو دفع کرتا ہے تو اس کا نام پامردی ہے اور اس کا کل بھی دل ہے۔

فائدہ: غیورہ نرین اور بھی بڑی صفات ہیں، اور نور ایمان کے ذریعہ ان کی عداوت کے نام ہے۔ ان کی کچھ تفصیل رحمۃ اللہ العالیہ ۵۴۷:۱ میں اور باقی باتیں اسی جلد میں ابواب الاحسان کے باب اول میں اور راحت کے بیان میں آچکی ہیں۔ (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

واعلم: ان القلب معوسط بین العقل والنفس، فقد فسّح ونبّس جمیع المقامات اور اکثرھا الیہ، وقد ورد عنی هذا الاستعمال آیات واحادیث كثيرة، فلا تغفل عن هذه النکة. واعلم: ان مدافعة نور الایمان لكل نوع من دواعی النفس البهیمية والقلب الشبیعی نسمی باسم، وقد نوّاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم باسم کلّ ذلك ووصفه. فإذا حصل للشعقل ملكة فی الفساح خواطر الحق منه، وللنفس ملكة لی قبول تلك الخواطر، كان ذلك مقاماً:

فملكة مدافعة داعية الخزع، تسمى صبراً علی المصیبة، وهذا مستقرها القلب.

وملكة مدافعة داعية الفراع، تسمى اجتهاداً وصبراً علی الطاعة.

وملكة مدافعة داعية مخالفة الحمود الشرعية، تهاوناً لھا، أو میلأً الی أضدادھا، تسمى نفوی.

وقد بطلت النفوی عنی جميع مقدمات اللطائف الثلاث، بل علی أعمال نبعت منها أيضاً.

وعلی هذا الاستعمال الآخر قوله تعالى: ﴿هَٰذِهِ لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾

وملكة مدافعة داعية الحرص تسمى قناعة

وملكة مدافعة داعية العجلة تسمى تأنيلاً.

وملكة مدافعة داعية الغضب تسمى جلماً؛ وهذه مستقرها القلب.

وملكة مدافعة داعية شهوة الفرج تسمى عففاً.

وملكة مدافعة داعية الشقاق والبغاء تسمى صفواً وحباً.

وملكة مدافعة داعية الغلبة والظهور تسمى خمولاً.

وملكة مدافعة داعية التلذذ لی الحب والبغی وغيرهما تسمى استقامة.

وروان ذلك دواع كثيرة، ولمدافعتها أسماء، وصحت ذلك لی الاخلاق من هذا الكتاب، ان شاء اللہ تعالیٰ.

ترجمہ: اور جان لیں کہ قلب عقل و نفس کے مابین جگہ ہے۔ چنانچہ تمام مقامات کو یا ان میں سے بیشتر کو قلب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اور اس استعمال پر بہت سی باتیں اور حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ پس آپ اس

ہر ایک بات سے بے خبر نہ ہیں۔

اور چونکہ کور ایمان کا دفع کرنا نفس میں کی اور نہ وہ خود قلب کے فوضوں سے برسرِ اعمال (کے فاضلوں) کو تائب نہ رکھتا جو تائب ہے۔ اور نبی ﷺ نے جتنے مقررہ یا بے ہر ایک کے نام اور اس کے وصف کا — جس جب عقل میں یہ ایادت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سے برحق خیالات کی چنگاریاں نہ پھریں، اور نفس میں ان خیالات کو قبول کرنے کی ایادت پیدا ہو جاتی ہے تو انہ "مقام" کہتا ہے — (۱) اور گھبراہٹ کے تقاضے کو دور کرنے کی مہارت "محویت پر صبر" کہلاتی ہے اور اس کا مقدر قلب ہے — (۲) اور سوچنی اور فراغت (بے غمگینی) کے تقاضے کو دور کرنے کی مہارت اجتہاد اور عزت پر صبر کہلاتی ہے — (۳) اور جدوجہد کو بچاؤ نہ جانے ہوئے دامن کی خدا کی طرف نکلتے ہوئے ادکا مشعر کی جو نکت کے جذبات کو ہٹانے کی مہارت تقویٰ کہلاتی ہے — (۴) فائدہ) اور کبھی تقویٰ کا اطلاق جنوں کا لقب کے سبھی مقامات پر کیا جاتا ہے، لیکن ان اعمال پر بھی کیا جاتا ہے جو ان ملکات سے ابھرتے ہیں۔ نہ ان میں "خوبی استعمال پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: "اور اللہ تعالیٰ نے انہ سے ارشاد دیا کہ جو کچھ ہوئی چیز دوسرا پر یقین رکھتے ہیں" — (۵) اور لایح کے تقاضے کو دور کرنے کی مہارت قناعت کہلاتی ہے — (۶) اور جلد بازی کے داعیہ کو ہٹانے کی مہارت استہداف کہلاتی ہے — (۷) اور غصہ کے تقاضے کو دور کرنے کی مہارت بردباری کہلاتی ہے اور اس مہارت کا مقدر قول ہے: "سہ" (۸) اور شر و مکاری جو ہمیشہ کے داعیہ کو دور کرنے کی مہارت پاکہ مکی کہلاتی ہے — (۹) اور براہ راست باتیں کرنے اور خوش گوئی کے داعیہ کو ہٹانے کی مہارت خاموشی (ورکام سے عاجزی) کہلاتی ہے — (۱۰) اور وہ لب اسے اور جیسے کے تقاضے کو دفع کرنے کی مہارت گمانائی کہلاتی ہے — (۱۱) اور حسبِ شخص و غیرہ میں رنگ بدلنے کے داعیہ کی دفعات کا ملکہ احتیاط کہلاتا ہے ۔ (۱۲) فائدہ) اور ان کے علاوہ بہت سے ادائی اور ان کی دفعات کے نام ہیں۔ اور ان کی بحث اس کتاب کے اختیارات میں ان شاء اللہ آئے گی (خیال رہے کہ اتفاق کی بحث نہیں ہے۔ چونکہ مشکا حوالہ ہے)

(بعضہ تعالیٰ آج ۳۳ نومبر ۱۳۷۵ء مطابق ۳۳ پر ۱۳۷۵ء بروز جمعرات یہاں تک شرح مکمل ہوئی کہ فائدہ!)

ورسایں میں چار ماہ کا کم بند رہا۔ بعض دن المبارک نورتنو (گناہی) میں بشوالہ نوٹیکور (گناہی) لیا پارک (گناہی) (امریکہ) اور لندن (یورپ) میں کئی دن وہی قعدہ میں قیام رہا۔ یونہی رہا مگر امر و نذر دہا میں وقت گزر گیا اور ذی الحجہ میں حج کی سعادت نصیب ہوئی اس لئے کہ اب الاحسان میں وقت زیادہ گاہ۔ فائدہ) بعضہ علیٰ کل حال)

دوسری قسم

تفصیل وار جائزیت مرفوعہ کے اسرار و حکم کا بیان

بیوع و معاملات

باب (۱) تلاش معاش کے سلسلہ کی اصولی باتیں

باب (۲) ممنوع معاملات کا بیان

باب (۳) احکام معاملات

باب (۴) تبرعات و معاوضات

باب (۵) وراثت کا بیان

1-24

تلاش معاش کے سلسلہ کی اصولی باتیں

پہلی بات: مبادلہ اور باہمی رضامندی کی ضرورت

جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اور اس کا سامان زندگی زمین میں رکھا۔ اور ان کے لئے زمین کی چیزوں سے قاعدہ اقامہ جائز کیا تو ان میں نزاع اور لڑائی بھڑکنا پیدا ہوا (کیونکہ ہر شخص ہر چیز پر اپنا استحقاق ثابت کرنے لگا اور قبضہ کو بخشش میں لگ گیا) تو اس صورت میں اللہ کا حکم یہ آیا کہ کوئی انسان اس چیز میں اپنے ساتھی سے عزامت نہ کرے جس کے ساتھ وہ اپنی جو مخصوص کیا گیا ہے کہ اس پر اس کا پاس کے تاباؤ واجبہ اور داکا پہلے سے قبضہ ہو چکا ہے۔ یا انتقام کی ایسی کوئی اور چیز ہے جو لوگوں کے نزدیک معتبر ہے۔ البتہ دو طرح سے دوسرے کی چیز لینا درست ہے۔ ایک زمبابو کے زریع یعنی اپنی کوئی چیز دے کر اس کے بدلے میں دوسرے کی چیز نے جیسے کچھ اور اجارہ میں ہوتا ہے۔ دوم ایسی رضامندی سے جو حق پر علم ہو یعنی شخص خیالی رضامندی نہ ہو بلکہ واقعی ہو اور محکوم اور فریب دی سے وہ چیز نہ لی گئی ہو۔ جیسے ہر عمل میں ہوئی چیز۔

وکیل: سورۃ النساء آیت ۴۹ میں ارشاد پاک ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخْلُفُوا أَنْفُكُمْ يُنْكِرُ اللَّهُ بِآلِهَاتِهِ مَا تَعْمَلُونَ** اے ایمان والو! اپنے پیچھے ہٹ جاؤ، تاکہ اللہ اپنے الٰہوں سے تمہاری کیا کیا باتیں نہ چھپائے۔

دوسری بات: معیشت میں مشغولیت کی حاجت

اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا ہی الطبع بنایا ہے کہ وہ سامانِ زندگی درست کرنے میں تعاون یا بھی کھنچا ہے یعنی انسانی لغت اسکی چٹائی گئی ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارنے میں تعاون یا بھی اور لیکن دین کھنچا ہے۔ ہر فرد اور ہر طبقہ کی شہادت دہا پاک ہے ﴿لَوْ لَغَفَ عَنْكُمُ رَبِّيَ الْآفَاقُ وَخُفَّتْ لَكُمْ مُعَاضِدُكُمْ﴾ اور ہم نے تم کو زمین میں ایسا ہی اور ہم نے تمہارے لئے اس میں سامانِ زندگی بھی بھیج دیا ﴿سُورَةُ الْأَعْرَافِ آيَات ۱۰۸﴾ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا رِزْقًا يَخْلُقُ لَكَمُ مَعَالِي الْاَوْفَاقِ جَمْعًا ﴿اللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا رِزْقًا يَخْلُقُ لَكَمُ مَعَالِي الْاَوْفَاقِ جَمْعًا﴾ (سورة البقرة آیت ۲۵۹)

۱۔ جو لوگ دوسرے پر تہمید کرتے۔ اشیاءِ غور و خفا کی نیکیاں اور برے شے پر مشغول نہ رہتے۔
تہمید برائی کا قصہ کرنے کا ذوق نہیں ہونا اور لوگوں کو بھی شر و برائی سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

۲۔ کوئی شخص اس وقت محنت کرتے کراحت کا کام کرتے اور پیسہ کما لے تو فریہ و فریاد نہ کرتے اور اس کے لئے بھی حسرت ہوتی۔

۳۔ کارہر میں نہ ڈر، جو مثلاً سمجھتی رہ کر کرنی دینا، ہائی و نیو، کھانا، دیکھائی کرنا۔ اور لوگوں کی چیزوں کو غلو و سر پہچانے کہ وہ ان کو نہ چاہتے تھے۔ یہ بھی لوگوں کی عادت ہے۔

اور نہ جان سمجھیں، اور نہ

ایک دوسرے کو اس میں پھاس ڈال کر اس طرح بڑھا کر کہ میں دوسروں کی ذرا بھی عادت نہ ہوں۔
یہ جو کچھ ذرا دیدہ من مہمان، جوانی، جا، مال کے، کتب پڑھنے کو کسی شریعت پر موقوف نہ جانے میں کے، اور دوسروں کی دوسروں پر بھی مساوی ہوں۔ جس کی تہمید و تہمات کی دونوں پانچوں بھی مساوی ہوتی۔ اور جو کچھ ایک کا تعلق دوسرے کے تہمات پر موقوف ہوتا ہے۔ جیسے والد کا تعلق بی بی سے ہوتا ہے۔ اور والد کے کا تعلق بی بی سے ہوتا ہے۔ عورت کی اس میں کوئی صورت نہیں۔

دوسری دوسروں کے واسطے میں اپنا دین اس خرابی میں کر کے بڑھا کر کہ میں دوسرے کا تعلق نہ ہوں۔
نہ۔ جیسے وہ۔ لیکن ایک کمال۔ یہی چیز سر پہچانے پر مجبور ہوتا ہے جس کے اظہار و اقرار نہیں ہوتا۔ اور دوسرے پر اس کی رضا مندی یعنی رضا مندی نہیں ہوتی۔

کہانی کی یہ دونوں صورتیں نہ صرف معاملات اور تہمات ذرا نہیں ہیں۔ بلکہ حضرت مدنی (شہر بنی النعمان) کی رہائش
بالطبع معاملات اور دوسرے مدنی ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اعلم: ان الله تعالى تعا حق الحق، وجعل معايشهم في الارض، وانا حق لهم لا يضرع بها
لغيره، ووقع بينهم المعايشة والمشاورة، فكان حكمه الله عند ذلك لعريم ان ترحم الانسان
صاحبه فيما احض به، بسبق بداهة، او بد مؤبد، او لوجه من الوجود المتعترف عندهم، الا
مما لا بد، او تراحم معتد على علمه، من غير تدليس وذكوب غرور.

وتبعا: لما كان الناس مدبرين بالطبع، لا يستقيم معايشهم الا بتعاون بينهم: نزل القضاء
بالتعاون، وان لا يخلو احد منهم معاه دخل في التمسك، لا عند حاجة لا يجد منها نكدا.

وایضاً: فَاصل التَّسْبِيحِ:

[۱] حِمَاةُ الْأَمْوَالِ الْمَبَاحَةِ

[۲] اَوْ اسْتِثْنَاءُ مَا اخْتَصَّ بِهِ، مَا يَنْتَهَبُ مِنَ الْأَمْوَالِ الْمَبَاحَةِ، كَالْفَنَاسِلِ بِالرَّغْبِ وَالزَّوَادِعِ بِمَصَالِحِ الْأَرْضِ وَسُقَى الْمَاءِ، وَيَشْتَرَطُ لِي ذَلِكَ أَنْ لَا يَضُرَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، يُغْضَى إِلَى فُسَادِ الْعُقُودِ.

نعم الاستثناء فی اموال الناس: بمعونۃ فی المعاش؛ بتعذر او بتعسر استقامتۃ حال المدينۃ بدونہا، کالذی یحجب التجارۃ من بلد الی بلد، ونحوہی بحفظ الخلب الی اجل معلوم، او بتعسر سعی وعمل، او بصلح مال الناس، لإيجاد صفة مرضیۃ لہ، وأما ذلک.

ہاں کماں الاستثناء فیہا بما یس لہ دخل فی العاوان، کالغیر، او بما ہو تراویۃ فیہ الافتضات، کالربا۔ فان المفلس یضطر الی التزام ما لا یقدر علی ایفائه، ولہس وضاء رضا فی الحقیقۃ۔ فہس من العقود المرضیۃ، ولا الاسباب الصالحۃ، واما ہر باطل و سحت باصل الحکمۃ المدیۃ.

ترجمہ: راقی ظلی کے مسئلہ کی وصولی: جان لیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے غلامی پیدا کی، اور ان کا مہانہ زندگی میں نہ کیا، اور ان کے لئے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا کر کیا جو زمین میں ہیں، تو ان میں باقی ذرائع اور لڑائی جھگڑا پیدا ہوا۔ پس ایسی صورت میں اللہ کا حکم ہوا کہ انسان اپنے ساتھی سے اس چیز میں حرمت نہ کرے جس کے ساتھ وہ شخص کیا گیا ہے۔ اس کے پاس کے صورت کے بقدر، کے اس چیز کی طرف سبقت کرنے کی وجہ سے، ان لوگوں کے نزدیک معتبر وجود میں سے کسی وجہ سے مگر مبادلہ یا ایسی باہمی رضا مندی کے ذریعہ جو ظلم پر ٹکیر کرنے والی ہو، وہم کر دینے بغیر اور فریب پر سواری کے بغیر۔ اور نیز جب لوگ ایسے مدنی الطبع تھے جن کا سامان زندگی درست نہیں ہو سکتا مگر باہمی تعاون کے ذریعہ تو تعاون کو واجب کرنے کا فیصلہ اترنا اور یہ فیصلہ اترنا کہ لوگوں میں سے کوئی خالی نہ ہو اس (پیش) سے جس کا تمدن میں دخل ہے۔ مگر ایسی حادثات کی صورت میں جس سے وہ چارہ نہ پائے۔ اور نیز: جس کمائی کی بنیاد (۱) مباح امور پر قبضہ کرنا ہے (۲) یا اس مال کو بڑھانا ہے جس کے ساتھ وہ غامض کیا گیا ہے، مباح امور سے استمداد کے ذریعہ، جیسے (۱) چرائی کے ذریعہ نسل پر حیات (۲) اور ٹکھنی کر: زمین کو سدھلنے اور آب پاشی کے ذریعہ۔ اور اس (طریق مال بڑھانے) میں شرط ہے کہ بعض بعض ایسی شئی نہ کریں کہ وہ تمدن کے لئے ہنگامہ بن جائے۔

پھر لوگوں کے اسواں میں ایسا مال شامل کر کے اس کو بڑھانا ضروریات زندگی میں معاونت کے ذریعہ ہوتا ہے۔ معاونت کے بغیر ملک کی حالت کی درستی حلقہ یا دشوار ہے۔ جیسے (۱) وہ شخص جو ایک شہر سے دوسرے شہر تجارتی سامان لے جاتا

ہے، اور وقت معلوم تک یعنی ضرورت پیش آنے تک رسد کی حفاظت کا اہتمام کرتا ہے (۲) یا سنی مکمل کے ذریعہ دلائی کرتا ہے (۳) لوگوں کا بل سنبھالتا ہے اس میں پسندیدہ حالت پیدا کرنے کے ذریعہ اور اس کے مانند کمال کی اور صورتیں — بھرا کر لوگوں کے اسوا میں ملا کر اپنا مال بڑھانا ایسے طریقہ سے اس کا تعاون میں کوئی دخل نہیں، جیسے بچا یا ایسے طریقہ سے جو جو کہ فتنہ کشی کے مشابہ ہے، جیسے سود — کیونکہ کمال اس چیز کو یعنی سود کو سر لینے کی طرف مجبور ہے جس کے انشاء پر وہ قادر نہیں (۴) اور سود چند روز چند ہو جائے گا اور اس کی رضامندی حقیقی رضامندی نہیں ہے — تو وہ پسندیدہ معاملات میں سے نہیں۔ اور نہ ایک ذرائع آمدنی میں سے ہے۔ اور وہ مکمل ہو جس سے حکمت دہنی کی رو سے۔

لغات: غلبہ جمع معصہ: سامانِ زندگانی۔ ضایع منافع کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا۔ ضایعہ منافع: کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا۔ شعوبہ منافع ہے ان برائے اہم کی طرف۔ غرض: فریب۔ التسلب کے معنی مخلوط کرنا کسی کے حاشیہ میں التکسب لکھے ہیں۔ استغناء: برصورتی طلب کرنا۔ بما يستعد متعلق ہے استغناء سے اور ماصدور یہ ہے۔ اھتبی بہ: توجہ دینا اہتمام کرنا۔ الجلب: رسد رکھنا، چنے کا سامان۔ فسفر فلان: دلائی کرنا۔ انج اور مشترک کے درمیان سہولت پیدا کرنے کے لئے کمیشن پر مبنی کرنا۔ انقبض: کانٹا توڑنا۔ مخلوط کرنا کسی کے حاشیہ میں اس کا ترجمہ لکھتے ہیں۔

☆

☆

☆

آباد کاری سے ملکیت کی وجہ

(اوپر جو زمین اصولی باتیں بیان کی ہیں ان میں چوتھی روایت کی شرح کرتے ہیں۔ بھارتی اصولی باتیں بیان کریں گے) حدیث — دو شخصوں کا مقدمہ نبی ﷺ کی خدمت میں آیا۔ ایک نے دوسرے کی زمین میں درخت لگائے تھے اور وہ خار بھی جو بچے تھے۔ آپ نے زمین کا زمین والے کے لئے فیصلہ کیا، اور درخت والے کو حکم دیا کہ وہ اپنے درخت کاٹ لے، فرمایا: ”جس نے آباد کاری کی تو وہ اس کی ملک ہے، اور ظالم کی ملک (درخت) کے لئے کوئی حق نہیں“ (مشکوٰۃ ص ۱۹۴، ۱۹۵ اور حدیث ص ۳۷۷)

تشریح: نبی ﷺ نے یہ فیصلہ اس اصل پر کیا ہے جس کی طرف ابھی اشارہ آیا کہ: ”کسی چیز میں درحقیقت کسی کا کوئی حق نہیں۔ سب چیزیں اللہ ہی کی ملک ہیں، جو ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے زمین سے اور زمین کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا جائز کیا، اور ان کو بھی ایک درجہ میں ملا دیا، تو لوگوں میں صلہ سوار ہوا۔ آیت اللہ ہے: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ أَبَدًا﴾ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے لئے دیکھا ان کے ہم نے ان کے (نفع کے) لئے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے سوائی پیدا کئے، ان کے ہاتھوں کے ہاتھوں میں ۱۲۱۲

نظامات ہوئے۔ جس عظیم شریعت یہ باز انوکھ کی کو نقصان پہنچائے بغیر اور کوئی شخص کسی چیز پر پہلے قبضہ نہ کرے۔ اور اس پر اس چیز سے بنایا نہ جائے۔

اسی اصل پر وہ اقوام و زمین جو نہ آبادی میں ہے نہ اس کی فضا (معلقہ حصہ) میں۔ جب اس کو کوئی شخص آباد کرے تو کسی کو نقصان پہنچائے بغیر اس پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ جس اس زمین کا قسم یہ ہے کہ اس سے آباد کار کو بنایا نہ جائے۔ کیونکہ زمین ساری حقیقت میں مسجد کی طرح یا اس سرے کی طرح ہے ہر مسافروں پر وقف ہے۔ اور ان کا اس میں حصہ ہے۔ پس الاصلیٰ فالاسبق کا خلاف کیا جائے گا جس کی پسند کا حق ہے اور بعد والے کا حق بعد میں!

سوال: زمین اور زمین کی چیزوں کے ساتھ تو یہ ملک ہیں اور لوگ بھی ملک ہیں۔ یہ دونوں، جس نسبت میں ہو سکتی ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی ملکیت تو قطعی ہے۔ اور انسان کی ملکیت کے معنی ہیں: فائدہ اللہ کے کا دوسرا سے زیادہ۔ مقدار یہ جو ان کی ملکیت ہے اور قطعی اور ہی کی ملکیتیں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں۔

[۱] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أحمى أرضاً بقيةً لله"۔

أقول: الأصل فيه: ما أوصأنا: أن الكلي مال الله، ليس فيه حق لأحد في الحقيقة، لكن الله تعالى لتأنيح نهم الانطاع بالأرض وحاليها، وقعت لها حصة، فكان الحكم حينئذ أن لا ينيح أحد مناسق إليه من غير مضاراة.

فالأرض العينة التي ليست في بلاد ولا في لسانها، إذا غمرها رجل فله سبقت بذه إليه من غير مضاراة، ومن حكمه أن لا ينيح عليها، والأرض كلها في الحقيقة بمنزلة مسجد، أو زمام جعل وقفاً على أناء السبل، وهم تاركاه، فيلزم الأسبق فالأسبق، ومعنى الملك في حق الأدمي: كونه أحمى فالانطاع من غيره.

ترجمہ: (حدیث شریف کے بعد) میں کہتا ہوں: "من (جہنم) میں اصل: وہ بات ہے (جس کی طرف) ہم نے اشارہ کیا کہ سب اللہ کا مال ہے۔ حقیقت میں اس میں کسی کا کوئی حق نہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے زمین سے فائدہ اٹھانے کا سبب کیا اور ان چیزوں سے جو زمین میں ہیں تو جھڑا واقع ہوا۔ پس اس وقت اللہ کا قسم ہوا کہ کوئی شخص ہر جھڑت نہ کیا جائے اس چیز سے جس کی طرف اس نے سبقت کی ہے (اس کو) نقصان پہنچائے بغیر۔ جس وہ اقوام و زمین جو آبادیوں میں نہیں ہے۔ اور انسان کی فضا میں ہے۔ جب اس کو کوئی آباد کرے تو جیسے اس کے ہاتھ نے اس کی طرف سبقت کی (اس کو) نقصان پہنچائے بغیر۔ جس اس کا قسم یہ ہے کہ وہ اس سے ہر جھڑت نہ کیا جائے۔ اور یہی زمین و حقیقت منزل مسجد یا اس سرے کے ہے جو مسافروں پر وقف کی ہوئی ہے۔ اور وہ مسافر اس میں حصہ دار ہیں۔ پس سب سے

پہلے کو مسند پر کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اسے لے کر آئے گا۔ اور ولی کے حق میں ملکیت کے معنی اس کا زیادہ حصہ رہتا ہے تاکہ وہ اٹھانے میں اس کے علاوہ نہ ہو۔

جس زمین کا کوئی مالک نہ ہو وہ افتادہ زمین کے حکم میں ہے

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس زمین کا کوئی مالک نہ پہچا ہو، وہ اللہ کے لئے اور اس کے رسول کے لئے ہے، پھر وہ میری طرف سے تمہارے لئے ہے“ (مسند احمد ص ۲۰۴)

تشریح: یہ زمین جس کے مالکان ختم ہو گئے ہوں، کوئی ایسا شخص نہ پہچا جو اس کا عمری کر چکا ہو، اور اپنی حد تک جانکوار تھلا کر نماز و عت کرتا ہو، ایسی زمین سے لوگوں کی ملکیت قائم ہو جاتی ہے، اور وہ خالص اللہ تعالیٰ کی ملکیت رہ جاتی ہے۔ پس اس کا حکم اس افتادہ زمین کا ہے جس کی بھی آباد کاری نہ کی گئی ہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے قصص سے ملکیت کے معنی ہیں: تاکہ وہ اٹھانے کا دوسروں سے زیادہ حصہ اور اس معنی کے اعتبار سے اس زمین کا کوئی مالک نہیں، پس وہ افتادہ زمین محسب ہوگی۔

جمنی کی ممانعت کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جمنی نہیں ہے مگر اللہ اور اس کے رسول کے لئے“ (مسند احمد ص ۲۱۱)

تشریح: جمنی بنانا یعنی سرکاری جنگل میں چراگاہ و مخصوص کرنا، جس میں دوسروں کو جانور چرانے کا حق نہ ہو، اس لئے ممنوع ہے کہ اس سے عام لوگوں پر عقلی ہوگی۔ ان کی حق تلفی ہوگی۔ اور ان کو ضرر پہنچے گا۔ کیونکہ جب زیادہ مویشی والے اپنے لئے جنگلی مخصوص کر لیں گے تو عام لوگ جن کے پاس قودے مویشی ہیں، کہاں چرائیں گے؟ — البتہ رسول اللہ ﷺ کی بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کوئی عنایت فرمائی تھی۔ آپ اتنا ہی حصہ مخصوص کریں گے کہ کسی کو ضرر نہ پہنچے۔ پھر آپ مخصوص بھی تھے۔ ظلم و زیادتی کا صدور آپ سے نہ ممکن ہے۔

اور اس کی وجہ پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ جس کام کی ممانعت کسی برائی کے غالب احتمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اس سے نبی ﷺ مستثنیٰ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے حق میں ممانعت کا وہ احتمال نہیں ہوگا مثلاً حالت جنس میں بیوی سے طلاق دے کر رہنے کا حکم ہے، اور اس سے قرأت ممنوع ہے (سورۃ بقرہ آیت ۲۲۱) کیونکہ قرأت میں محبت حرام کا ختم اندیشہ ہے۔ مگر نبی ﷺ ایسی حالت میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہما کو ساتھ لاتے تھے، کیونکہ آپ کے حق میں کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ اور جو کام تہذیب نفس کے لئے ہوتے تھے مثلاً عبارات: ان میں نبی اور غیر نبی یکساں ہوتے تھے (تفسیر رب اللہ ص ۲۵۲)

میں ہے) اور مئی جانے کی ممانعت از قبیل الہ ہے اس لئے آپ متنبیٰ ہیں۔

فائدہ: آپ متنبیٰؐ کا استشاد ہر براہ ملکیت ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ حکومت دہرکاری جہادوں کے لئے جس جگہ کا حق ہے۔ لیکن متنبیؐ کے مقام متبع کو مسئلہ فوس کے محاذوں کے لئے بھی بنا تھا (فقہ ۵۵۵) اور بخاری شریف (حدیث ۲۳۷۰) میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقام شرف (شہین کے ساتھ) اور ربیعہ کو بھی بنایا تھا اور اپنے ایک منہ بکاس کا انحراف مقرر کیا تھا۔ اور حکومت کوئی جاننے کی اجازت اس لئے ہے کہ وہ عوامی مصلحت پیش نظر رکھ کر جلد مخصوص کر سکیں۔ جس کی کسی کی متنبیٰ درسی پر غم و زیادتی نہ ہوں۔

[۹] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَادَى الْأَرْضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، لَوْ هِيَ لَكُمْ مَنَىٰ"

اعلم: ان عادى الارض هي التي ياد عنها أهلها، ولم يبق من يذعنوها، ويحاصم ليها، ويحتج بسبق يد مورثه عليها، فإذا كانت الأرض على هذه الصفة، انقطع عنها منة الإدمين، وخلصت لمنك الله، وحكمها حكم مالهم يعني قطعاً، نعماً ذكرنا من معنى نملك.

[۱۰] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا جُمَى إِلَّا لَعَنَ وَرَسُولُهُ"

أقول: لما كان الجمي نصفاً على الناس، وطمعاً عليهم واضراً، فلهي عنه، وإنما استثنى الرسول: لأنه أعطاه الله البزاة، وعصمه من أن يفرط منه ما لا يجوز، وقد ذكرنا أن الأمور التي مباه على المظان، لعلنا، يستثنى منها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأمور التي مباه على نهيب النفس، وما يشبه ذلك، فالأمر لازم ليها للنس وغيره سوا.

ترجمہ: (۹) جان میں کہ بہت قدیم زمانہ کی باتی، اللہ زمین وہ ہے جس سے اس کے مالکان ختم ہو گئے ہوں، اور کوئی شخص نہ ہو جو اس کا دعویٰ کرتا ہو، اور اس میں، ٹھکرا کر نہ ہو۔ اور اس پر اس کے مورث کے بعد کی سنت، نے زبردستی استدار کرتا ہو، جس جب زمین اس حاست میں ہو تو اس سے وہاں کی ملکیت قطع ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کی ملکیت کے لئے خالص ہو جاتی ہے۔ اور اس کا حکم اس زمین کا حکم ہے جس کی کبھی بھی کیا کاری نہ کی گئی ہو اس بات کی وجہ سے جو اس کے ذکر کی ملکیت کے معنی سے۔

(۱۰) جب محمدی بنانا کو کون پر بھی کرنا اور ان پر ظلم کرنا اور نقصان پہنچانا تھا تو اس کی ممانعت کی گئی۔ اور رسول کا استشاد اس نے کیا کیا کہ اللہ نے رس کو میرزا (کسوٹی) عنایت فرمائی تھی، اور اس کو اس بات سے محفوظ کیا تھا کہ اس سے روایات سرزد ہو جو چاہو ٹھکسا ہے۔ اور ہم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جن سور کا مدار ماب احتیاج سوانح پر ہوتا ہے ان سے نبیؐ متنبیؐ متنبیؐ کے جاتے ہیں۔ اور جن سور کا تعلق نفس کو سوارنے سے ہوتا ہے یا اس سے سڑا پچھڑا سے ہوتا ہے۔

کسان میں نبی اور ان کے علاوہ کئے گئے معاملہ کیساں طور پر لازم ہوتا ہے۔
فائدہ: عبادی قوم، دنیائی طرف منسوب قوم، جاہلیت قدیم زمانہ میں ہلاک کی گئی ہے۔ اب ان کی انجلیک کا کوئی
دعوہ نہیں۔ عرب انکی بے باکی کی چیزوں کو عبادی کہتے ہیں۔

مباح چیزوں سے استفادہ میں دو باتوں کا لحاظ ضروری ہے

خطہ عرب میں بادشہ کم ہوتی ہے۔ مگر جب ہوتی ہے تو حجاجوں پر کرتی ہے۔ اور علق پھاڑی ہے، اس لئے یہاںوں سے
پانی ترکہ مالے اور سے بہتے ہیں۔ پہلے لوگ پانی باندھ کر جمع کر لیتے تھے۔ پھر بوقت ضرورت اس سے سنبھل کر تے تھے۔
جب باندھیں پانی تمہرے جاتا تھا تو زناں ہوتا تھا۔ زیریں کھیت والا پانی کھیت والے سے تقاضا کرتا کہ پانی میری طرف
آنے دے۔ پانی کھیت والا کہتا: جب میری ضرورت پوری ہوگی آنے دوں گا۔ اس مسئلہ کے وہ فیصلے یہ ہیں:

پہلا فیصلہ — بخاری کے علاقہ میں منہوڑ دریا کی وادی کے مالے کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فیصلہ کیا
کہ دور در کا جائے۔ یہاں تک کہ کھیت میں پانی انگوٹوں تک بھر جائے۔ پھر دوپروا لینے والے کے لئے پانی چھوڑے (مسئلہ
حدیث ۱۰۰۰۰، حدیث ضعیف ہے)

دوسرا فیصلہ — حضرت زبیر بن عوام اور ایک انصاری صحابی میں حزد کے مالے کے پانی میں نزاع ہوا۔ نبی ﷺ نے
نئے فیصلہ کیا: زبیر! سنبھال کر دو، پھر پانی کو روک یہاں تک کہ سینہ تک آجائے یعنی کھیت بھر جائے، پھر اپنے بڑی کی طرف
چھوڑ دو (متفق علیہ، مشکوٰۃ ص ۲۹۳)

تشریح: جب کسی مباح چیز کے ساتھ ترتیب اور حقوق متعلق ہوں، جیسے سرکاری کی سے پانی لینے کے لئے لڑیں
گئے اور باتوں کا لحاظ ضروری ہے:

۱۔ ترتیب کا لحاظ رکھنا ہے یعنی لوگ برابر استفادہ کریں۔ جس کا نمبر پہلے ہے وہ پہلے فائدہ اٹھائے، اور بعد والا بعد
میں۔ کیونکہ جس کا نمبر آیا ہے اس کو پہلے نہیں لینے دیا جائے گا تو کسی دینی اور ضرورت مانی ہوگی، جس سے انکار کیا جائے گا۔

۲۔ ہر ایک کو اتنا لینے دیا جائے کہ اس کو معتمد فائدہ حاصل ہو جائے۔ کیونکہ لوگ اگر اپنے اپنے نمبر پر اتنا فائدہ
حاصل نہیں کریں گے تو کسی کو بھی حق نہیں مل سکے گا۔ لوگوں میں دھوکہ منشی ہوگی، اور سبکی ہوگا، کہ ہر ایک کے۔

فائدہ: انگوٹوں تک پانی آنے میں اور سینہ تک آنے میں کچھ فرق نہیں۔ دونوں قریب ہی قریب ہیں۔ کیونکہ دونوں
پانی کا ابتدائی مرکز ہے۔ اور اس سے کم زمین کا پانی کو چھنا ہے، یعنی پانی نہیں ہے۔ پس یہی کم از کم معتمد فائدہ ہے (یہ
فائدہ کتاب میں ہے)

[۱] رَفَضَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبِيلِ الْمَهْزُورِ " أَنْ يُنْصَلَكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يَرْسُلَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَسْفَلِ "

وَفِي قِصَّةِ مَخَاصِمِ الزَّبِيرِ وَضَى اللهُ عَنْهُ: " اسْتَقْبَلُ يَزِيدَ، ثُمَّ اخْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْخَدْرِ، ثُمَّ ارْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ "

اقول: الأصل فيه: أنه لما توجه للناس في شيء مباح حقوقاً منفية، وجب أن يراعى الغريب، في قدر ما يحصل لكل واحد فائدة هي أذننى ما يُعَدُّ بها؛ فإنه لو لم يُقدَّم الأقرب كان له انتحكُّم والمُعْذَرَةُ، ولو لم يستوف الأثر لم الأول الفائدة، لم يحصل الحق، فعلى هذا الأصل قضى أن يُعْصَلَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ، وهو قريب من قوله: "إلى الخدر" لأنه أول حد يلوغ الخدر، وإنما يكون فيه امتصاص الأرض، من غير أن يُصادم الخدر.

ترجمہ میں جتنا ہوں اس فیصلہ میں مضامین یہ ہے کہ جب لوگوں کے لئے کسی مہان چیز میں ترتیب وار حقوق مشخص ہوں تو ضروری ہے کہ (۱) ترتیب کی رعایت کی جائے (۲) اتنی مقدار میں کہ ہر ایک کو اتنا فائدہ حاصل ہو جائے جو اس کا تم از کم ایسا ہیہ جو جس کا کالاف کیا جاتا ہو (یعنی بات کی دلیل) ایسی چٹک شان یہ ہے کہ اگر کسی حقہ مہان کیا جائے گا قریب ترین تو ہو گا اس (استفادہ) میں تقسیم اور ضرر رسائی (دوسری بات کی دلیل) اور اگر ایسا پھر اس کے بعد والا فائدہ وصول نہیں کرے گا تو حق حاصل نہیں ہوگا۔ پس اس ضابطہ پر فیصلہ کیا کہ وہ پانی کو روکے تاکہ وہ ٹخنوں تک پہنچے اور اقرب ہے آپ کے ارشاد "یواریتک" سے اس لئے کہ وہ (ٹخنوں تک پہنچا) یواریتک پہنچنے کی ابتدائی حد ہے۔ اور اس سے پہلے زمین کا پانی چوسنا ہی ہے، یواریتک سے گھرانے بغیر۔

لغات الخدر والخدر بمعنى . نَحْكَمُ زُرْدِي . انْقَضَ انْقِصَافاً: آبَسَ آبَسَ جَسَافاً.

کم محنت اور زیادہ نفع والی چیز کسی کو الٹ نہ کی جائے

حدیث — حضرت امیر بن حماد رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ یمن کے قارب کے علاقہ میں نمک جانے کا حق ان کو دیا جائے۔ آپ نے رد کیا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو کسی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے ان کو یہ پانی الٹ کر دیا جس کا سوت بھی خشک نہیں ہوتا یعنی سمندر کے پانی سے نمک تیار ہوتا ہے جو ہمیشہ باقی رہے والا پانی ہے۔ اور نمک بنانے میں کچھ زیادہ محنت اور خرچ بھی نہیں ہے، یہیں ایسا حق یک شخص کو دینا مناسب نہیں۔ زوی کہتا ہے: جب آپ نے ان سے وہ حق واپس لے لیا (مقررہ حد بہت ۳۰۰۰)

تشریح: جو کھان زمین کے اوپر ہو اور بہت زیادہ محنت طلب نہ ہو اگر وہ کسی ایک شخص کو ملا کر دی جائے گی تو یقیناً اس سے لوگوں کو ضرر پہنچے گا اور ان پر جنگی ہوگی۔ اس لئے ضرورتاً منکر ہونے کے لئے آپ نے وہ آلات منقذ ختم کر دیے۔
فائدہ: کم محنت زیادہ نفع دہلی چیزیں یا تو حکومت کی تحویل میں دینی چاہئیں تاکہ سب لوگوں کو فائدہ پہنچے یا پھر ان کو دھوا عام کے لئے باقی رکھ جائے تاکہ جو چاہے فائدہ اٹھائے۔

لفظ (پڑی پائی چیز) سے ایجاب انتفاع کی وجہ

حدیث — نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ (پڑی چیز) کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا: "اس کا مرہند اور نمہ خوب بیچاں لو، پھر مرال بھروسہ کی تشبیہ کرو، اگر مالک مل جائے تو مراد حاصل ہو، نہ ہو چاہے وہ تو چھائیہ تم شد و بکری، یعنی جو کھری، ریڑ سے پیچھے روگنی ہو اس کا کیا حکم ہے؟" فرمایا: "دو تیرے لئے یا تیرے بھائی کے لئے یا بھیرے کے لئے ہے؟" یعنی اس کو بکڑ کر لے۔ تیرے کام آئے گی، کسی غریب کے۔ وہیں چھوڑ دے گا تو رات میں بھیر یا اس کو چھاڑ کھائے گا۔ چھائیہ: تم شد و انت کا کیا حکم ہے؟ فرمایا: "تجھے اس سے کیا لینا ہے اس کے ساتھ اس کا منفقیر اور جرتا ہے۔ وہ پانی پر پکچکا ہے اور درخت کھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پالیتا ہے۔" یعنی اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۳۳)

حدیث — حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: "میں رسول اللہ ﷺ نے لاٹھی کوڑے، ریشی اور اس کے فائدہ چیزوں میں اجازت دہلی کہ آدمی اسے اٹھائے، اور اس سے فائدہ اٹھائے۔" (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۴۰)
تشریح: کوئی چیز ایسی جگہ پڑی ملے کہ اگر اس کو ٹھونس لیا جائے گا تو ضائع ہو جائے گی تو اس کا اٹھ لینا واجب ہے۔ پھر اگر وہ قیمتی اور اہمیت رکھنے والی چیز ہے تو اس کے مالک کو تلاش کرنا واجب ہے۔ اور معمولی چیز ہے مثلاً ایک ٹھوس کے مالک کو تلاش کرنا ضروری نہیں۔ پھر جب تلاش کرنے کے بعد مایوسی ہو جائے، اور غالب گمان یہ ہو جائے کہ اب اس کا مالک نہیں ملے گا تو اختلاف کے نزدیک: اگر خود غریب ہے تو اپنے استعمال میں داسکتا ہے۔ اور مال دار (صاحب غنا) ہے تو خیرات کر دے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک: بلکہ اگر بھی اپنے استعمال میں داسکتا ہے۔ اور اہانت کی وجہ سے صاحب بیان کرتے ہیں:

لفظ کی اہانت: اس ضابطہ سے ہے کہ جب کسی چیز کا کوئی مالک نہیں رہتا تو وہ اللہ کی ملکیت کی طرف لوٹ جاتی ہے یعنی مبرا لاصل ہو جاتی ہے۔ پس جب لفظ معنوی چیز ہو اور اس کا مالک اس سے بے نیاز ہو جائے اور وہ اس کی طرف نہ لوٹے تو اس کا کوئی بھی مالک بن سکتا ہے۔ البتہ قیمتی چیز ہو تو اس کی تشبیہ ضروری ہے۔ لفظ کی حیثیت اور عرف کا لحاظ کر کے اس کی تشبیہ کی جائے۔ پھر جب ظن غالب ہو جائے کہ اس کا مالک نہیں ملے گا تو اس کا استعمال درست ہے۔

فائدہ ہو کر یہ بھی چیز جس کے خالص ہونے کا اصرار ہے اس کو اٹھایا جائے۔ اور اہل جہنم بھی چیز جس کے خالص ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ اٹھائے گا وہ ہے (یہ لکھ کر کتاب بند ہے)

فائدہ اگر نقطہ معمولی چیز ہو تو مالک کو تلاش کے بغیر اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس کی دلیل حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مذکورہ روایت ہے۔ نیز بخاری و مسلم نے یہ روایت بھی اس کی دلیل ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں کی ایک کھجور کے پاس سے گزرتے۔ فرمایا: "اگر صدقہ کی کھجور ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس کو کھا لیتا۔" (جامع الاصب ۱۲۰۰) اور شاہ صاحب نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ جس چیز کا مالک نہیں رہتا یعنی نہ کس کا دل اس سے رہتا ہے نہ وہ مالک ملک کی طرف لوٹ جاتی ہے یعنی سب اہل اصل چیزوں کی طرح ہوتی ہے۔ پس ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

لیکن اگر لفظ اہم چیز ہو تو کیا قسم ہے؟ مالک نہ بننے کی صورت میں وہ فائدہ کس کی طرف لوٹے گی؟ اور وہاں اہل اصل چیزوں کی طرح ہوں؟ نہیں؟ شاہ صاحب نے کہ مروی ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے یہ روایت کی کہ حدیث میں اس سلسلہ میں کوئی بات نہیں ہے۔ حالانکہ یہی بات وضاحت طلب تھی۔ "میں میں محدثین کرام میں اختلاف ہے۔ اختلاف کے نزدیک اس صورت میں مالک کی ملک نہ ملے گی۔ اور چونکہ مالک معصوم نہیں اس لئے اس کا خیرات کرنا ضروری ہے۔ بخاری حریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ اثر ہے کہ آپ نے ایک باندی خریدی۔ اسے قیمت وصول کرنے پر منع فرمایا۔ آپ نے اسے بھروسہ کرنا کہ وہ غلام نہ ملا تو آپ نے باندی کی قیمت تمہاری تمہاری کر کے صدقہ کی۔ اور فرمایا اللہم عن غلامان جان ایسی فلی وعلیٰ الخلیٰ ای فلاں (یعنی باقی) کی طرف سے صدقہ ہے۔ پس اگر وہ اس کو حضور نہ کرے تو اس کا ثواب میرے لئے ہے اور اس آدمی کا میرے میرے لئے ہے۔ اور فرمایا ھکذا فی العلو، باللفظہ ان لم یجدوا احبہا نقطہ کے ساتھ لکھی ایسی ہی کرو، جہت اس کے، کہ وہ پاؤں سے اٹھائے (جامع الاصب حدیث ۸۳۳۶) اس روایت سے یہ بات صاف ہو گئی کہ اسے فائدہ، ملک کی ملک۔ اسے نہیں ملے گا۔ اور سب اہل اصل چیزوں کی طرح نہیں ہوگا۔ اور وہ اس کی یہ ہے کہ ملک کو دل برابر اس چیز کے ساتھ انکار ہوتا ہے۔ خواہ کتنا ہی زمانہ گزر جائے۔ اور خود وہ مایوس ہو کر تلاش کرنا چھوڑ دے۔ اور اللہ کا مال میں جانے کا یہی پھر ہے۔ اور وہ اس روایت سے یہی بھی بخاری نے فرمایا جس نے کوئی چھوڑ دے اس کے مالک نے گھوس چھوڑ دے۔ اور وہ اس نے اس کو بلا تو اس کا ہے کہ وہ سب اہل اصل حدیث ۸۳۳۳) کیونکہ اس سے اس کے ملک کا دل بہت گہرا ہے۔ پس وہ اللہ کا مال ہو گیا۔ اللہ اعلم۔

[۱۵] واقطع صلی اللہ علیہ وسلم لأبيض بن خنّال الثّوّابیّ الملیح الذی بعأرب، فقلیل: إنما أقطعت له الماء بعداً فان. فرجعه منه.

أقول: لا شك أن المعبود الضّاهر الذی لا یحتاج إلی كثیر عمل، إقطاعه لواحده من المسلمین اھم أو ھم، و تھیبی علیھم.

۱۰) وسئل صلی اللہ علیہ وسلم عن القطیۃ، فقال: "أعرف عاصیاً وركباً ھ، ثم غر فیھا سناً، فبان حاء صاحبھا، رالا فسانت بها" قال: لفصالة الغصہ" قل "ھی لك، أو لأخیت، أو للذئب" قال: لفصالة الإبل" قال: "عالمك ولھا! معها سقاؤها وحذاؤها، ترذ أحماء وتاكل الشجر حتى یبقاھا ربھا"

وقال جابر رضي اللہ عنہ: رخص لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العصا والنوط والحل والشابھ: ینقطع الوحل، ینقطع ھ۔
 أقول: اعلم أن حکم القطیۃ مستبط من تلك الكلية التي ذكرنا: فما استغنى عنه صاحبه، ولا يرجع إليه بعد مفارقه، وهو الذئب، يجوز تملكه إذا طرأ أن المالك غاب، ولم يرجع، وأصبح عوده إليه، لأنه رجع إلى مال الله، وصار مباحاً.
 وأما ما كن له بالی بطلب، ويرجع له الذئب، لم يجب تعريقه، على ما جرت العادة بمعرف مثله، حتى یظن أن مالک لم يرجع.
 وبسحب التقاط مثل الغصہ، لأنه یصح أن لم یلصق، ويكفره التقاط مثل الإبل.

ترجمہ: میں کہتا ہوں: چون کہ قطع کا حکم اس قاعدہ سے نکالا گیا ہے جو ہم نے ذکر کیا یعنی عادی الارض کی روایت کی شرح میں۔ پس جس نقطہ سے اس کا مالک بے نیاز ہو گیا۔ اور اس سے جدا ہونے کے بعد اس کی طرف نہیں لوٹے گا۔ اور وہ معمولی چیز ہو تو اس کا مالک بے نیاز ہوتا ہے جب ماں کیا بے گے کا مالک چلا گیا، اور وہ نہیں لوٹے گا، اور اس کی طرف اس کا لوٹنا مستبعد ہے، کیونکہ وہ چیز اللہ کے مال کی طرف لوٹ گئی اور مباح ہو گئی۔

اور دوسری وجہ جس کے لئے ایسی اہمیت ہو کہ وہ تلاش کی جاتی ہے۔ اور اس کے لئے چلا جائے والا ایسا ہوتا ہے، جس کی تشبیہ کرنی ضروری ہے، جس طرح اس قسم کی چیزوں کی تشبیہ کرنے کی عادت جاری ہو، یہاں تک کہ ماں کیا جائے کہ اس کا مالک واپس نہیں آئے گا۔ اور مگر یہ جیسی چیز و افالین مستحب ہے۔ اس لئے کہ اگر وہ نہیں افالین جائے گی تو ضائع ہو جائے گی۔ اور وہ جس کی چیز کو افالینا مکروہ ہے (رجحہ بخیر) اور زجفعہ (مزید) اور دونوں کے معنی ہیں: نہ لوٹس نہ لے)

چوتھی بات: مبادلہ میں ضروری چیزیں اور ان کی شرطیں

ہر مبادلہ میں چار چیزیں ضروری ہیں

پہلی چیز — عاقدین — یعنی دو ایسے لوگ ہونے والے بائع اور مشتری۔ اور عاقدین کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ

خود بخود قطع ہوں۔ مبادلہ کا قطع و متعاضد سمجھتے ہوں، اور بصیرت و نور و کرم سے معاملہ کریں۔ پس مگر، مجنون اور ناکو
چپکی اور مذاق کے طور پر کی ہوئی فتح درست نہیں۔ البتہ آزاد یعنی غلام نہ ہو گا اور بالغ ہو گا شراف نہیں۔

دوسری چیز — غرضیں — یعنی دود و چیزیں جن کا ہام جاولہ کیا جائے صحیح اور نہیں۔ اور غرضیں کیلئے چار شرطیں ہیں:
۱۔ مال ہو۔ — یعنی دونوں غرضیں انکی چیزیں ہوں جن سے قائم و مضایا ہوتا ہو، جو مرغوب نہ ہوں اور جن کے لینے
میں تنگی کی جاتی ہو۔ — پس جو چیزیں مال نہیں ہیں جیسے مٹی، مراد اور خون کی فتح درست نہیں۔

فائدہ: فقہاء نے مال کی تریف مابعد میل و بہ النفس کی ہے۔ یعنی جس چیز کی طرف نفس مائل ہو۔ حضرت شاہ
صاحب رحمۃ اللہ نے مال کے جو معنی بیان کئے ہیں وہ زیادہ واضح ہیں۔

۲۔ مملوک ہونا۔ — یعنی دونوں غرض عائدین کے مملوک ہوں۔ دونوں یا کوئی ایک غرض صاحب الاصل نہ ہو۔ جیسے
دھن کی گھاس اترار سے پہلے غیر مملوک ہے، پس اس کی فتح درست نہیں۔

۳۔ مستقیم ہونا۔ — یعنی دونوں غرض یا کوئی ایک ایسی چیز نہ ہو جس میں کوئی قابل لحاظ فائدہ نہ ہو۔ جیسے مسلمانوں
کے حق میں خمر اور خنزیر۔ کیونکہ ایسا غرض ان چیزوں میں سے نہیں ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے مشروع کیا
ہے۔ اور ان کا مبادلہ حاصل ہوگا۔

۴۔ نفع کا یقینی ہونا۔ — یعنی مبادلہ میں ملنے والے نفع کوئی طبعی چیز نہ ہو، جس کا یہ ظاہر نہ کر دیا جاتا ہو، جیسے بجا
ملنے والا نفع غیر یقینی ہے۔

فائدہ: بجا کی حرمت کی یہ بھی ایک وجہ ہے۔ بجا کھینچنے والے کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ شاید اس کو وہ چیز نہ ملے جس کی
اس نے امید باندھی ہے۔ پس ہارنے کی صورت میں یا تو محرومی کے ساتھ خاموش رہے گا، یا ایسے حق (نفع کے قطع) کے
لئے بھڑک کر رہے گا جو لوگوں کے نزدیک اس کے لئے عبادت نہیں (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

تیسری چیز — مبادلہ پر متعاقدین کی رضامندی کا پیکر غرضوں — اور اس کے لئے شرط یہ ہے کہ کوئی ایسی واضح
چیز ہو جس کے ذریعہ برابری کی جاسکے اور متعاقدین میں سے ایک دوسرے پر بے حجت قلم نہ کر سکے۔ ایسی چیزیں
ہیں: اول: قول یعنی ایجاب و قبول۔ کیونکہ ہاں سے بولی ہوئی بات سے زیادہ واضح کوئی چیز نہیں۔ دوم: تعاضد یعنی خریدنے
کے طور پر پہنچ لینا، اور اس میں طرح و بنا کا قطع میں ذرا شک باقی نہ رہے۔

فائدہ: تعاضد کی دوسروں میں ہیں: اول: دکان سے مقرر رویت کی کوئی چیز لے لو اس کی قیمت دے۔ اور منہ سے
کہو نہ بولے۔ دوم: متبوض علی نام الاثر، یعنی قیمت معلوم کر کے دکان سے کوئی چیز گمراہ کھانے کے لئے لے گیا۔ پسند
آئی تو پیسہ دے، ورنہ چیز لوٹا دی۔

چوتھی چیز — متعاقدین میں ممانعت ختم کرنے والی اور دونوں پر متعادل لازم کرنے والی فیصلہ کن چیز — یہ

چیز جہل مجلس یعنی شہادتین کا ایک دوسرے سے جدا ہونا ہے۔ جس کا ذکر درج ذیل حدیث میں ہے:

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”معاذ اللہ کے دونوں فریقوں کو (معاذ اللہ کرنے کا) اختیار ہے اس کے ساتھ کسی کی مرضی کے خلاف، جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں۔ مگر خیاب شرط دانی ہے (اس میں تفرق ابدان کے بعد بھی مدت مقرر تک بیچ ختم کرنے کا اختیار باقی رہتا ہے) (المکھوۃ حدیث ۸۰۰)

تشریح: امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک: خیاب مجلس ثابت ہے یعنی فریقین کو اس وقت تک معاذ اللہ کرنے کا اختیار ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں۔ اور امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک: خیاب مجلس نہیں ہے۔ ان کے نزدیک جب معاہدے ہو جائے، اور سودا پکا ہو جائے، اور ایجاب قبول متحقق ہو جائے یا باغلی کی صورت پائی جائے تو بیچ لازم ہوگی۔ جب ایک فریق کو سودا ختم کرنے کا اختیار نہیں۔ دوسرا بھی رضامندی سے معاذ اللہ کیا جاسکتا ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

مبادیہ میں کوئی ایسی فیصلہ کن چیز ضروری ہے جو متعاقبین کے حقوق کو ایک دوسرے سے جدا کر دے۔ یعنی یہ بات واضح ہو جائے کہ بیچ اب مشتری کی اور محض بائع کا حق ہو گیا۔ اور وہ چیز دوسرے کا بیچ ختم کرنے کا اختیار ختم کر دے۔ کیونکہ بیچ میں ایسی فیصلہ کن چیز نہیں ہوگی تو ایک دوسرے کو ضرر پہنچانے گا۔ اور ہر ایک اپنی چیز میں تعارف کرنے سے رکھا رہے گا۔ اس اندیشے سے کہیں دوسرا بیچ ختم نہ کر دے۔

اور فیصلہ کن چیز ایجاب قبول نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ وہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو عقد پر رضامندی اور بیچ کے چند ارادے پر بھی دلالت کرتے ہیں اور معاہدہ کا آخری شکل دینے پر بھی۔ کیونکہ مول قول اور بھاد تاؤ کے لئے بھی ضروری ہے کہ کسی مقدار پر یعنی جنس پر فریقین پختہ ارادہ ظاہر کریں۔ نیز غلامی عادات میں اس قسم کے الفاظ کا قلمی رغبت کے بغیر ہونے ہیں۔ بلکہ یہ امتیاز کرنا کہ کوئی لفظ بیچ تو آخری شکل دینے کے لئے بولے گئے ہیں اور کوئی بھاد تاؤ کے لئے بہت مشکل ہے۔ جس ایجاب قبول کے لئے بولے گئے الفاظ کو امر کا قطع نہیں ہو سکتے۔

اسی طرح قاعلی کو بھی فیصلہ کن چیز نہیں بنا سکتے۔ کیونکہ اولیٰ بھی وہ چیز لیتا ہے جس کا وہ خواہش مند ہوتا ہے تاکہ وہ اس چیز کو دیکھے بھالے اور غور کرے اگر پسند آئے تو لے ورنہ چھوڑ دے۔ اور دوسرا لیتا خریدنے کے طور پر ہوتا ہے۔ اور لینے اور لینے میں امتیاز کرنا آسان نہیں۔ پس یہ چیز بھی امر کا قطع نہیں بن سکتی۔

اور اس کی چیز بھی فیصلہ کن نہیں ہو سکتی جو واضح نہ ہو، اور نہ کوئی ایسی مدت مثلاً ایک دن یا زیادہ امر کا قطع مقرر کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ بہت سے سالان اس لئے خرچ ہو جاتے ہیں کہ ان سے ہمدردانہ فائدہ اٹھایا جائے۔ پس اگر کوئی ایسی مدت امر کا قطع مقرر کی جائے گی تو حرج واقع ہوگا۔

پس تمہارا جوہر مجلس سے جدا ہونے تو فیصلہ کن امر مقرر کرنا ضروری ہے، اول: عرف و عادات پر جاری ہے کہ حقدین

سودا کرنے کے لئے اٹھا ہوتے ہیں، اور فارغ ہو کر جدا ہو جاتے ہیں۔ دم، عرب، دھم کے مختلف گروہوں کا جائز دیا جائے تو یہ بات سامنے آنے کی کہ اکثر لوگ متعقد ہیں کہ جدا ہونے کے بعد معاملہ ختم کرنے کو قلم بردار کر دیتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ البتہ اگر کوئی اپنی فطرت بدل لے تو وہ پہلے معاملہ ختم کرنے کو بھی نافذ کر دے گا۔ سو: انعام شروع اس طرح ہارل کے محض ہیں کہ عوام میں اس ختے ہی دل سے قبول کر لیں۔ چنانچہ حدیث میں اس کو امر قاطع مقرر کیا گیا ہے۔

سوال: جب فیصلہ کن امر تبدیل مجلس کو مقرر کیا گیا ہے تو سودا مجلس ہونے کے بعد اگر ایک مجلس مجلس سے اٹھ جائے تو وہ جائز ہونا چاہئے۔ حالانکہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ فرمایا: ”فریقین میں سے کسی کے لئے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنے ساتھی سے اس امر پر شریعت سے جدا ہو جائے کہ وہ اس سے سودا ختم کرنے کے لئے کہے گا“ (مسند احمد ۷/۱۸۰)

جواب: اس حدیث میں مجلس عقد سے اٹھ جانے کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ چپکے سے ٹھک جانے کی ممانعت ہے۔ ہونا یہ ہے کہ بعض لوگ معاملہ مجلس ہونے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ ان کو نفع ہو تو وہ چپکے سے ٹھک جاتے ہیں، تاکہ وہ مراجع فتنہ نہ کر دے۔ بلکہ یہ تو معاملہ برعکس ہو گیا۔ کیونکہ شریعت نے خیار مجلس (غور و فکر کرنے) کے لئے رکھا ہے یعنی اگر کسی کو سودے سے شہابی ہو تو مراجع ختم کر سکے۔ پس جب ایک مجلس چپکے سے ٹھک جائے گا تو خیر کا تصدیقی ثبوت ہو جائے گا۔ بلکہ متعقدین کا فرض نہیں ہے کہ دونوں ممبر توقف سے کام لیں اور جدا ہو دو دوسرے کی نگاہوں کے سامنے جدا ہو تاکہ اگر مراجع ختم کرنا چاہے تو کر سکے۔

فائدہ (۱): — فقہ میں دو چیز یہ ہیں: تمامیت فقہ اور ترمیم فقہ۔ اس میں اختلاف ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہتی ہیں یا جدا ہوتی ہیں۔ ائمہ مالکیہ اور ظاہریہ کے نزدیک ایک ساتھ رہتی ہیں۔ مگر ظاہریہ کے نزدیک: تفریق ابدان پر دونوں کا تحقق ہوتا ہے یعنی جب متعقدین ایک دوسرے سے جدا ہوں گے اس وقت فقہ تمام بھی ہوگی اور لازم بھی۔ اور حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک ایجاب دونوں پر دونوں کا تحقق ہوتا ہے۔ اور شوافع اور حنبلیہ کے نزدیک: ایجاب قبول پر ہی تمام ہوتا ہے، مگر لازم نہیں ہوتی۔ ترمیم تفریق ابدان پر ہوتا ہے۔ اور شریعت اختلاف دو صورتوں میں ظاہر ہوگا: اول: اگر کوئی چیز خریدی گئی۔ پھر سودا مکمل ہونے کے بعد مجلس عقدی میں ایک مجلس فوت ہو گیا تو ظاہریہ کے نزدیک: سودا نہیں ہوا۔ یعنی بائع کی اور مشتری کا ہے۔ اور ائمہ اربعہ کے نزدیک: سودا ہو گیا۔ کیونکہ ایجاب قبول ہو چکے ہیں۔ پس شریعت بائع کا اس کے درمیان کا۔ اور مراجع مشتری کی یا اس کے اور ملحق ہوگی۔ دوم: سودا مکمل ہونے کے بعد تفریق ابدان سے پہلے ایک تفریق دوسرے کی رضامندی کے بغیر سودا ختم کرنا چاہے تو شوافع اور حنبلیہ کے نزدیک: اس کو یہ حق ہے۔ اور حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک: دوسرے کی رضامندی کے بغیر وہ سودا ختم نہیں کر سکتا۔

اور خیار مجلس میں اختلاف کی بنیاد نفس نفیس میں اختلاف ہے بخلاف کور و روایات میں تفریق ابدان سے پہلے جس اختیار کا ذکر ہے: وہ اختیار عام ہے یا ناقص؟ بالفاظ دیگر: یہ حکم باب قضا سے ہے، یا باب دیانت سے؟ وہ اہامسن کے نزدیک: یہ

اعتقاد عام ہے یعنی ہر فریق بیعت ختم کرنے میں ذمہ دار ہے۔ دوسرا خواہ راضی ہو یا نہ ہو یہ سب سب ختم کر سکتے ہیں اور یہ شرعی حکم ہے۔ چنانچہ بھی اسی کے موافق حکم کرے گا۔ اور وہ اناموس کے نزدیک۔ یہ اختیار انھیں ہے یعنی ہر فریق اپنے ساتھی کو راضی کر کے معاملہ ختم کر سکتا ہے۔ تنہا نہیں کر سکتا اور یہ تمام اخلاقِ مروت کے باب سے ہے یعنی ایک فریق بیعت ختم کرنا چاہے تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرا راضی ہو جائے۔

پہلے فریق کے نزدیک: تعزیری اہل ان کے خلاف و ایک مرتبہ آخر آخر کہنے پر بھی خیار ختم ہو جاتا ہے یعنی سوا اہل ہوئے کے بعد ایک شخص دوسرے سے کہے: آپ سوائے میں غور کریں۔ اگر پسند نہ ہو تو معاملہ ختم کر دیں۔ دوسرا غور کر کے یہ تو خود ختم کر دے یا یہ کہے کہ مجھے خود منظور ہے۔ پھر یہ شخص جس کو پسند ہے۔ یہی بات دوسرے سے کہے۔ اور وہ بھی غور کر کے یا سوا ختم کر دے یا منظور کرے تو بیعت لازم ہوگی۔ اور خیار بھی ختم ہو جائے گا۔ اور یہ دوا ایک دوسرے سے جو نہ ہوئے ہوں۔ بخاری شریف میں روایت ہے: اَلْیَسْتَعَانُ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یُصَرِّحْ اَوْ یَقُولْ اَحَدُهُمَا لِمَا صَحِبَ: اخر: متعاقدین کو اختیار ہے جب تک دونوں جدا نہ ہوں یا ایک اپنے ساتھی سے کہے: پسند کرنا (بخاری ص ۶۱۰۹)

اس فریق کا استدلال ظاہر انھوں سے ہے۔ روایات سے ظاہر یہی بات مفہوم ہوتی ہے کہ یہ خیار عام ہے اور بیعت لازم ہے۔ اور شاہ صاحب قدس سرہ نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ یہ مدت ترقی (غور نظر کرنے) کے لئے اور فریقین میں منازعت ختم کرنے کے لئے اور دونوں پر عقد لازم کرنے کے لئے ہے۔

اور بڑے داناؤں نے درج ذیل قرآن کی بنا پر یہ سمجھا ہے کہ یہ حکم بابِ اخلاق سے ہے اور یہ خیار انھیں ہے۔

۱۔ بخاری شریف میں حکیم جبرائیل رضی اللہ عنہ کی روایت میں ایک راوی نام کی روایت میں یہاں نفلات مروی ہے یعنی تمنا، رخصتہ آخر: پہنچ تک خیر فتح باقی رہتا ہے۔ فتح الباری (۳۴۳/۳) میں وہ فائدہ حلالہ نے اس کو احتیاجی حکم قرار دیا ہے۔ پس نہیں مرتبہ کی طرح ایک مرتبہ کا حکم بھی احتیاجی ہے، ایک مرتبہ کے بعد جو بیعت ختم ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

۲۔ ترمذی وغیرہ میں مسند میں حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت میں یہاں مروی ہے ولا یصلح لہ ان ینفارق صاحبہ حتیٰ ان ینتفیظ۔ فریقین میں سے کسی کے لئے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنے ساتھی سے اس انداز سے جدا ہو جائے کہ وہ اس سے بیعت ختم کرنے کی درخواست کرے گا (مسند ترمذی ص ۶۸۰)۔ انتفیظ: الیسخ کے معنی ہیں بیعت ختم کرنے کی درخواست کرنا۔ باب استعجال طیب کے لئے ہے۔ اور درخواست میں صورت میں کی جاتی ہے جب معاملہ میں دوسرے فریق کا بھی کچھ دخل ہو۔ اور دوسرے کا غل، پسے کے اختیار انھیں کی دلیل ہے۔

۳۔ ابن القنفذ اور احمد بن حنبل میں ہے: (۱) حدیث فضرائہ: جیسا کہ آئندہ باب میں ہمیں آ رہی ہے (۲) کہ کوئی شخص کسی اور کو بیعت کرنے پر متحمل کرے گا کہ وہ ان کو باطل کا اختیار ہے یا چونکہ وہ ہمیں پسند اور چاہے تو بیعت پس (مسند احمد ص ۳۲۵) کہ اب الضامی (امام) نے یہ حدیث لکھنے کا اختیار انھیں ہے یعنی تو کسی کی رضا مندی سے بیعت کر سکتا ہے ۱۲

۳۔ خلیفہ کلین کی روایت کے بنیادی راوی حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ اور ان کا مکمل بخاری شریف (حدیث ۲۱۱۶) میں یہ مروی ہے کہ انھوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک زمین کا سودا کیا۔ سودا مکمل ہوتے ہی ابن عمرؓ اٹھے، وہاں ٹوٹے اور گھر سے باہر نکل گئے تاکہ حضرت عثمانؓ کا سودا مکمل نہ ہو۔ ابن عمرؓ نے یہ اس لئے کیا تھا کہ ان کو سودے میں فائدہ نظر آ رہا تھا۔ حالانکہ حدیث میں ایسا کرنے کی کو نصحت آئی ہے۔ اور یہ بات جائز نہیں کہ راوی خود اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف کرے اس لئے اس فنکار کو اب اخلاق سے ترازو بچا، یاد و مناسب ہے۔

پھر اخلاقی سوچ قدرتی ہدایت تک یا ایک بار آخر آخر پہنچے پر ختم نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے بعد بھی اس کے درجات ہیں۔ جیسے تم مرتبہ آخر آخر کہنے تک خیار کا باقی رہنا، درجہ آؤں اور واپس بھی اسی سلسلہ میں:

نبی روایت — تضحیٰ نے یہ روایت کی ہے کہ دو ماہ سحر ایک کشتی میں دو شخصوں نے شام کے وقت ایک کھجور کا سوراخ کھودے گا مالک پتیلان ہوا۔ اس نے سوراخ تم کرنا چاہا۔ دوسرے نے ہوا۔ حضرت ابوہریرہ سلمی رضی اللہ عنہ بھی کشتی میں تھے۔ آپ نے فرمایا: ”میرے خیال میں تمہاروں ہدائیں ہوئے۔ پس ایک فریق میں صلہ ختم کر سکتا ہے۔“

حالانکہ شام سے صبح تک دونوں کا ساتھ ساتھ رہنا مقصود نہیں کرتی۔ لہذا یہ مراد ہوگی کہ ابھی فریقین نے اپنے اپنے عوض سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور وقت بھی زیادہ نہیں گزرا۔ پس اگر ایک فریق معاہدہ ختم کرنا چاہتا ہے تو دوسرے کو تیار ہو جانا چاہئے۔

دوسری روایت — رسول اللہ ﷺ نے جب اعرابی کو اذیت پہنچا دی وہ اذیت سے کہہ کر چل گیا۔ ایک عہد کے بعد

واپس آیا۔ اور کہنے لگا: پارسل اللہ! آپ نے مجھے بچا؟ آپ نے فرمایا: "ہاں تم وہی ہو جس نے مجھ سے اونٹ خرید لیا؟"۔ تم نے کہا: ہاں میں وہی ہوں اور اب مجھے سودا منظور نہیں۔ آپ نے اونٹ واپس لے لیا اور اس کی رقم لوڑی۔ عذرا اللہ تعالیٰ۔ ﴿وَإِنْ لَمْ تَعْطُوا قَرْضًا مُّغْنًى لَّكُمْ خُلُقِي عَظِيمٌ﴾ اور بیکل آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانہ پر ہیں (سورۃ الفلق آیت ۴) اور بڑے دانا ماں کے نزدیک مذکورہ ریٹ لانس کاج ایلا بولے کے قبول کیے۔ اس حدیث سے بظاہر یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ نکاح میں عورت کی مرضی کا کوئی دخل نہیں۔ حالانکہ دوسری روایت سے عورت کا بھی حق ثابت ہے۔ بلکہ اس کا حق اولیٰ سے بھی زیادہ ہے۔ عمرالحرمین یہاں اس شخص سے خطاب ہے جن کا ساتھی فخری ابدان سے پیسے سودا ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس خطاب سے بھی بظاہر یہی مفہوم ہوتا ہے کہ اگر دوسرا سودا ختم کرنا چاہے تو پہلے کا کچھ نہیں۔ حالانکہ اس کا حق ہے جیسا کہ بسفیلے ثابت ہے۔ پس یہ انداز خطاب میں فرق کا تعداد سے جو سودا ختم کرنا چاہتا ہے۔

رہا مرقہ طبع کا سامنا: تو جس طرح تفریق اہل انحراف طبع ہو سکتا ہے اسی طرح احبابِ حقوسے فرارِ اور تعامی بھی امرِ طبع ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اسی پر چاروں ائمہ کے نزدیک جمع تام ہوتی ہے۔ اور الفاظ اور الفاظ کے درمیان فرق کرنا اسی طرح لینے اور بننے کے درمیان فرق کرنا بھی آسان ہے جیسا کہ مشاہدہ ہے۔

مطلوٰفہ نہ جو عام خیال ہے کہ احناف خیار نہیں کی حدیث کو نہیں لیتے اب کی وجہ یہ ہے کہ اس اخلاقی (استخباری) حکم

کوئی کتابوں میں نہیں آیا۔ اگر فقہاء اس حکم کو — جس اور کا بھی وہ ہے — فقہی کتابوں میں مثال کرتے تو یہ بدگمانی پیدا نہ ہوتی — اور تفرق سے تفرق اقوال مراد لیا خلاف ظاہر ہے۔

واعلم: انه بحسب فی کل مبادیة من اشياء عاقلین، وروحین، والشیء الذی یكون مظنة ظاهرة لرضا العاقلین بالمبادیة، ولشئ یكون قاطعاً لمانزعتهما، موجباً للعقد علیهما.
ویشترط فی العاقلین: کونهما حرین عاقلین، یعرفان النفع والضرر، ویباشران العقد علی بصيرة وثبّت.

وفی الروحین: کونهما مالاً یضع به، ویرغب فیہ، ویشخ به غیر مباح، ولا مالا فائدة معتداً بها فیہ، وإلا لم یکن معامراً لخلقہ، وكان عیاً، أو مرعاً فیہ فائدة ضعیفة، لا یدکرها فی الظاهر. وهذا أحدی المفسدات: لأن صاحبها علی شرف أن لا یجذ ما یریدہ، فیسکت علی غیبة، أو یخاصم بغير حق، توجّه له عند الناس

وفیما یعرف به رضا العاقلین: أن یكون أمرًا واضحاً، یؤخذ به علی عین الناس، ولا یمکن أن یحجب إلا بحجة علیہ. وأوضح الأشياء فی مثل ذلك: العبارة بالنسابة، ثم التعاطی بوجه لا یبقی فیہ ریب.

قال صلی اللہ علیہ وسلم: "المتبايعان: کل واحد منهما بالخیار علی صاحبه، عالم بفرق، إلا بیع الخیار"

أقول: اعلم أنه لا بد من قاطع یخبر حق کل واحد من صاحبه، ویرفع خیاراتہ فی رد البیع، ولولا ذلك لأضر أحدہما بصاحبه، ولتوکل کل عن التصرف فیما یریدہ، خوفاً أن یغلبها الآخر.

وهنا شیء آخر: وهو اللفظ المعبر عن رضا العاقلین بالعقد، وغزیمهما علیہ، ولا جائز أن یجعل القاطع ذلك: لأن مثل هذه الألفاظ یمکن عمل عند التراضی والمساومة، إذ لا یمکن أن یترارضا إلا باظهار العزم بهذا القدر، وأیضا: فلیسان العاقل فی مثل هذا: تمثال الرعية من قلوبہم، والفرق بین لفظ دون لفظ حرج عظیم.

وكذلك التعاطی: لئلا یلزم لأحد أن یأخذ ما یریدہ علی أنه یشترط، لیمطر فیہ، ویثلمہ، والفرق بین أخذ وأخذ غیر یسر.

ولاجتناب أن یكون القاطع شیئاً غیر ظاہر، ولا جلاً بعيداً، یوماهما فوقہ: إذ کثیر من السامع إنما یطلب لیسفح به فی يومه.

فوجب أن یجعل ذلك: التفرقی من مجلس العقد: لأن العادة جاریہ بان العاقلین یجتمعان

للعقد، ويتصرفان بعد نمامہ۔ ولو تَعَيَّنَتْ طَهَابُ النَّاسِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ رَأَيْتَ أَكْثَرَهُمْ يَرَوْنَ رَذَّ الْبَيْعِ بَعْدَ التَّصَرُّقِ جَوْراً وَظُلماً، لِأَجْلِهِ، أَلْهَبَهَا إِلَّا مِنْ غَيْرِ فَعَطْرَتِهِ. وَكَذَلِكَ الشَّرَائِعُ الْإِلَهِيَّةُ لَا تَنْزِلُ إِلَّا بِمُتَقَبِلِهِ نَفْسٌ الْعَامَّةُ قَبُولاً أَوَّلِيًّا.

رسمًا كَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَنْتَقِلُ بَعْدَ الْعَقْدِ، يَرَى أَنَّهُ قَدْ رَزَقَ، وَيَكُونُ أَنَّهُ يَسْتَغْبِلُهُ صَاحِبُهُ، وَفِي ذَلِكَ قَلْبُ الْمَوْضُوعِ، سَجَلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ عَنِ ذَلِكَ، فَقَالَ: "وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخَارِقَ صَاحِبَهُ اخْتِصَافاً أَنَّهُ يَسْتَغْبِلُهُ" فَوَظَّفَهُمَا أَنْ يَكُونَا عَلَى رِسْلِهِمَا، وَيَتَفَرَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى عَيْنِ صَاحِبِهِ.

ترجمہ: اور جن لوگوں کہ ہر مردہ میں چند چیز کی ضرورتی ہیں، (۱) روئیں دین کرنے والے (۲) روئیں (۳) درود و چیز جو مبارک پر عائد ہیں کی رضا مندی کی واضح احتیاجی ہے۔ (۴) درود و چیز جو دونوں کی سزا و عتق کرنے والی دونوں پر عقد لازم کرنے والی ہو۔ اور شرط کی گئی ہے عاقدین میں دونوں کا آزاد (خود مختار) عقد ہو نا دونوں نفع و نقصان کو چاہتے ہوں، (۵) دونوں بصیرت و درود و فکر سے موافق کریں۔۔۔ اور روئیں میں (۱) درود کا یہ مال ہو جس سے نفع اٹھایا جاتا ہو، (۲) اس کی تخریب دی جائے جو اور اس میں غش کی جائے (۳) جو مباح نہ ہو (۴) اور تاکہ چیز جو جس میں کوئی قابلِ مٹاؤ قائم نہ ہو، درود و چیز ان چیزوں میں سے نہیں ہوگی جو نہ نے اپنی حقوق کے لئے نہ تڑکی ہے، اور ہوگا عقد لازم (۵) یا مٹاؤ جو اس میں کوئی ایسا غش قائم ہو جس کا بظاہر نہ کر دیا گیا جاتا ہو۔ اور یہ ایک قرابتی ہے۔ اس لئے کہ عقد کرنے والے کو یہ خوف لگا رہتا ہے کہ وہ چیز نہ پائے جس کی اس نے امید یا نہ ہو سکتی ہے۔ کسی وہ خاموش رہے عروہی کے ساتھ یا جیسے حق کے بغیر بھگتے جو اس کے لئے لوگوں کے پاس متوجہ ہوا ہے۔ اور اس چیز میں جس کے ذریعہ دو معاملہ کرنے والوں کی خوشنودی پہچانی جاتی ہے یہ بات (شرط کی گئی ہے) ہے کہ وہ کوئی واضح امر ہو جس کے ذریعہ وہ کھڑا جائے لوگوں کے درود، اور نہ طاقت، کھدے کہ غلام کرے مگر اس کے خلاف دلیل کے ذریعہ اور واضح ترین چیز اس طرح (کے معاملات) میں نہ زبان کی تعبیر یعنی قول ہے۔ مگر لینا اور دینا ہے اس طرح کہ معاملہ میں کوئی شک باقی نہ رہے۔

(حدیث کے بعد) میں کہتا ہوں: جان لیں کہ کوئی ایسا فیصلہ کن امر ضروری ہے جو ہر ایک کے حق کو اس کے مٹنے کے حق سے جدا کرے۔ اور دونوں کا صحیح کوئوں نے کا اختیار ختم کرے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو ان میں سے ایک دوسرے کو ضرر پہنچے گا۔ اور نتیجہاً ہر ایک غمراہ ہے گا اس چیز میں تصرف کرنے سے جہاں کے بعد میں ہے، اس اندیشہ سے کہ دوسرا حق ختم کرنے کی درخواست کرے گا۔

اور یہاں ایک اور چیز ہے، اور دو لفظ ہے جو ظاہر کرنے والا ہے معاملہ پر عاقدین کی رضا مندی کو، اور اس پر دونوں کے پختہ اور دو کو۔ اور نہیں جائز ہے کہ اس چیز کو فیصلہ کن امر بنایا جائے اس لئے کہ اس جسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں مگر اس اور مجاہدات کرتے وقت۔ کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں مولیٰ تولی کریں مگر پختہ ارادہ ظاہر کرنے کے

ذریعہ اس مقدار پر۔ اور نیز: جس حوائی منگوا اس قسم کے معاملات میں اس کی قلمی رغبت کا بیکر محسوس ہوتی ہے۔ اور لفظ اور لفظ کے درمیان فرق کرنے میں بڑا احتیاج ہے۔ اور اسی طرح لینے اور دینا، جس جھگڑ ضروری ہے ہر ایک کے لئے کہ وہ اس چیز کو لئے کسی کا وہ خواہش مند ہے، یا اس طور کہ وہ اس کو فریاد سے گا، تاکہ وہ اس میں دیکھے اور اس میں غور کرے۔ اور لینے اور لینے کے درمیان فرق کرنا آسان نہیں ہے۔ اور نہیں جائز ہے کہ فیصلہ کن امر کو کسی ایسی چیز ہو جو واضح نہ ہو، اور نہ کی مدت، ایک دن یا اس سے زیادہ۔ کیونکہ بہت سے سالان اس لئے طلب کئے جاتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے اس کے دن میں۔ جس ضروری ہے کہ وہ فیصلہ کن چیز مقرر کی جائے۔ مجلس عقد سے جدا ہونا۔ اس لئے کہ عادت جاری ہے کہ عائدین عقد کے لئے اکٹھا ہوتے ہیں، اور تمامیت عقد کے بعد جدا ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ عرب و علم کے لوگوں کے طبقات کا جائزہ لیں تو ان میں سے، کچھ کو یہ کہیں گے کہ وہ جدا ہونے کے بعد بیچ کے قسم کرنے کو ظلم و بخل سمجھتے ہیں، اس سے پہلے نہیں، اے اللہ! مگر جس نے اپنی فطرت بدل دی ہو۔ اور اسی طرح تو ان میں خداوندی نہیں، مگر اس چیز کے ساتھ جس کو عوام کے دل پہلی ہی بار میں قبول کر لیں۔

اور جب لوگ معاملہ کرنے کے بعد ٹھک جاتے تھے تو کتنا تھوڑا کہ بقیہ اس نے نفع لیا، اور وہ ناپسند کرنا تھا کہ اس سے اس کا ساتھی بیع قطع کرنے کے لئے کہے، اور اس میں معاملہ برعکس ہو گیا تو یہی طریقہ لینے کے لئے قلمی طور پر ضمانت کر دی۔ جس فرمایا: ... جس دلوں کا فرض نہیں یہ ہے کہ دونوں مبرور وقفہ کریں۔ اور ہر ایک جدا اور دوسرے کی نگاہوں کے سامنے۔ لغات: حجاب (من سبغت) محرم رہنا کا مرہبہ۔ فسخ بہ: کسی چیز کے دینے میں کجی کرنا۔ فسخ تقضا: غور فکر سے جاننا۔ فسخ صا: بھڑاؤ کرنا۔ فسخ صا: بھڑاؤ کرنا مثلاً ایک کی جانب سے ایک قیمت کی جائے اور دوسرے کی جانب سے اس سے کم کی جائے۔

پانچویں بات

تمدن کی خوبی ذرائع معاش کی حد کی اور تقسیم میں ہے

اور

تمدن کی خرابی سامان تغیش سے غیر معمولی دلچسپی میں ہے

اگر کسی مملکت میں مثال کے طور پر اس ہزار انسان بستے ہوں تو ضروری ہے کہ نظام حکومت ان کے ذرائع معاش سے بحث کرے۔ لوگوں کو ایسے اور ضروری ذرائع معاش اختیار کرنے کی ترغیب دے۔ اور برے ذرائع معاش سے

روکے۔ نیز کھائی کے طریقوں کی اس طرح تصحیر کرے کہ ضروریات زندگی کا نوان چرے۔ کیونکہ اگر مملکت کے اکثر باشندے کارگیر ہوں اور سرکاری ملازمتوں کو ذریعہ معاش بنائیں گے اور بہت کمزور لوگ مویشی پروری اور کھیتی باڑی کریں گے تو لوگوں کی ادنیٰ حالت خراب ہو جائے گی۔ لوگ ضروریات زندگی کے لئے ترس جائیں گے۔ اور اگر لوگ شراب سازی اور سیم گری کو ذریعہ معاش بنائیں گے تو یہ چیز لوگوں کے لئے ترغیب ہوگی کہ وہ شراب نوشی اور سیم پرستی کریں۔ جس کو لوگوں کی ادنیٰ حالت خراب ہو جائے گی۔ اور اگر کھائی کے ذرائع اور کھانے والوں کو کھت کے تقاضے کے مطابق تقسیم کیا جائے گا، اور برے ذرائع معاش پر پابندی عائد کی جائے گی تو لوگوں کی حالت درست ہوگی۔

اسی طرح یہ امر بھی تمدن کی خرابی کا باعث ہے کہ امراء، زبورات، پشاک، تعمیرات، خورد و نوش، عورتوں کے مڈا بن اور ان کے ہند چیزوں میں دلچسپی لینے لگیں۔ ایسی دلچسپی جو ان معاشیات دیرات: خد سے بھی ہوئی ہو جس کے بغیر چرواہے اور جن پر عرب و عجم کے لوگ مشتق ہیں۔ جب یہ صورت حال پیدا ہو جائے گی تو لوگ ملائی چیزوں میں تصرف کرنے کو ذرائع معاش بنالیں گے تاکہ پیش پرستوں کی خواہشات پوری ہوں۔ ایسی کچھ لوگ غوطہ یوں کو کھانے پہنچے، دلدلہ یوں پسند پھر کئے کی تقسیم دیں گے اور دوسرے: سونے کی تیرت، انگیر، اُحلا کی اور عمدہ ہیر، ترشی کریں گے اور کچھ لوگ: ہند عمارتوں اور ان کی نقاشی اور مصوری کریں گے۔ اور جب لوگوں کا جم غفیر ان چیزوں کو ذرائع معاش بنے گا تو کاشتکاری و تجارتیں رانگاں ہو جائیں گی۔

اور جب امراء، جن چیزوں میں دولت خرچ کریں گے تو شہر کی دیگر مصیبتیں رانگاں ہو جائیں گی۔ اور یہ چیز ضروری ذرائع معاش کا اہتمام کرنے والوں پر مشق کاشتکاروں، چوپاریوں اور کارنگروں پر بھی اور ان پرنگوں کی بھر مار سے بچاؤ کی۔ تاہم ان نیکو سنت امراء پیش کریں۔ اور اس طرح مملکت آباد ہو جائے گی۔ یوں سے یہ خرابی متوسط طبقہ میں پھیل ہوگی۔ پھر سب دغا ہو جائے گی۔ اور یہ خرابی ایسی تیزی سے پھیلیں گی جیسے نرگس (جنون رنگ) رنگ نرگس میں پھیل جاتی ہے۔ اور یہ تیزی خرابی کا بیان ہے۔ دسی مساوت اخروی کے اعتبار سے خرابی تو دھندلی جانتا نہیں۔

اور یہ عرض دوم وایران کے شہروں پر بھاگیا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کے دل میں یہ بت ڈالی کہ سر کا علاج بادۂ فساد کے نزالہ کے ذریعہ کیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ پیچھے پڑے خود کیا کہ یہ خرابیاں کہاں سے پیدا ہوئی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان کا سر پشہ۔ کھانے والی بوڑیاں، درختم، بیش قیمت کپڑے اور سونے کی سونے کے بدل کی بیشی کے ساتھ خرید و فروخت ہے تاکہ ان سے زبورات ڈھالے جائیں یا سونے کی اعلیٰ درجہ کی چیزیں تیار کی جائیں، اور ایسی ہی اور چیزیں۔ چنانچہ آپ نے ان سب چیزوں کی ممانعت کر دی۔

واعلم انہ اذا اجتمع عشرة آلاف انسان - مثلاً - فی بلدة، فالساسة العسبة تبعث عن مکاسبهم: فانهم ان کان اکثرهم مکسین بالصناعات ومیابة البلدة، والغلیل منهم

مكتسبين بالرعى والزراعة، فسد حالهم في الدنيا؛ وإن تكسبوا بغضارة الخمر وصناعة الأصنام، كان ترغيباً للناس في استعمالها على الوجه الذي شاع بينهم، فكان سبباً لهلاكهم في الدين؛ فإن وُزعت المكاسات وأصحابها على الوجه المعروف الذي تعطيه الحكمة، وقبض على أيدي المكسبين بالأكساب القبيحة، صلح حالهم.

وكذلك: من مفاسد الممدن أن يرغب عظماءهم في ذقائق الحسى واللباس والبناء والمطامير وغلب النساء ونحو ذلك، زيادةً على ما تعطيه الارتقاقات الضرورية التي لابد للناس منها، واجتمع عليها عرب الناس وعجمهم، فيكسب الناس بالتصرف في الأمور الطبيعية، فبأنى منها شهوتهم، فيتصب قوَمٌ إلى تعليم الجراوى للفناء والرقص والحركات المتناسبة للسليقة؛ وآخرون: إلى الألوان المطربة في الثياب، وتصوير صور الحيوانات والأشجار العجيبة والتخاطيط الغريبة فيها؛ وآخرون: إلى الضيافات المبدعة في الذهب والجواهر الرقيقة؛ وآخرون: إلى الأبنية الشامخة، وتخطيطها وتصويرها؛ فإذا أقلب بعمّ غصير منهم إلى هذه الأكساب أحمَلوا مظهرها من الزراعات والتجارات.

وإذا انفق عظماء المدينة فيها الأموال: أحمَلوا مثلها من مصالح المدينة، وجر ذلك إلى التطبيق على الدائعين بالأكساب الضرورية، كالزُّراع والتُّجّار والعتّاع، ونظائف الطرّاب عليهم؛ وذلك ضررٌ بهذه المدينة، يتعدّى من غصو منها إلى غصو، حتى يعم الكل، ويتجارى فيها كما يتجارى الكُفّ في بدن المَكْلُوب؛ وهذا شرٌّ نَصْرِهِمْ في الدنيا؛ وأما ضررُهم بحسب المعروف إلى الكمال الأخرى، ففتنى عن البيان.

وكان هذا العرض قد استولى على مدن المعمور، فنفت الله في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذوّب هذا العرض بقطع ما ذبحه، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مظان غابضة لهذه الأشياء، كالمُنيّات، والحريم، والفسق، وبيع الذهب بالذهب متفاضلاً لأجل الضياعات، أو طباق أصنافه من نحو ذلك، فنهى عنها.

ترجمہ: اور جان لیں کہ جب وہ ہزار انسان — مثال کے طور پر — کسی شہر میں اکٹھا ہوں تو سیاستمدان (حکومت) ان کے ذرائع تمدنی سے بحث کرے گی۔ جس پیشہ ان کے پیشتر اگر کارہائیں اور شہر کے انتظام کے ذریعہ کمائی کرنے والے ہوں گے، اور ان میں سے قوموں سے کوئی پروری اور کھیتی باڑی کے ذریعہ کمائی کرنے والے ہوں گے تو

ان کی داخلی حالت خراب ہو جائے گی۔ اور اگر وہ کوئی کریں گے شراب پینے لگیں اور مہر تیاں بٹانے کے ذریعہ تو یہ چیز لوگوں کے لئے ترغیب ہوگی ان کے استعمال کرنے کی اس طور پر جو ان کے درمیان رائج ہے۔ پس یہ چیز دین میں ان کی ہلاکت کا باعث ہوگی۔ پس اگر تقسیم کئے جائیں ذرائع معاش اور عین کو اختیار کرنے والے اس معروف طریقہ پر جو حکمت مدنیہ حق ہے، اور رک لگائی جائے قبیح ذرائع سے کوئی کرنے والاں پر جو ان کی حالت درست ہوگی۔

اور اسی طرح تمدن کی خرابیوں میں سے یہ بات ہے کہ بے لگ، زیورات، پوشاک، تعمیرات، خورد و نوش، عورتوں کی نعمت اور ان کے مانند چیزوں کی باریکیوں میں رغبت کریں، اس سے زائد رغبت جو ضروری اور تقاضات کا تقاضا ہے، جن کے بغیر لوگوں کے لئے چارہ نہیں، اور جن پر عرب و عجم متفق ہیں، پس لوگ کمائی کرنے نہیں مادی چیزوں میں تعریف کرنے کے ذریعہ تاکہ ان سے بے لوگوں کی خواہشات پوری ہوں۔ پس انہیں کچھ لوگ، باندیوں کو گانے پانے اور لذت آئیں دل پسند حرکتوں کی تعلیم دینے کے لئے، اور دوسرے: کپڑوں میں خوش کن رنگوں، اور حوائط اور پسندیدہ درختوں کی تصویر کشی اور کپڑوں میں انگوٹھی ڈیزائنوں کے لئے، اور دوسرے: سونے اور قیمتی میروں میں خیرت انگیز ڈھائیوں کے لئے، اور دوسرے: بلند عمارتوں اور ان میں مصوری اور نقاشی کے لئے۔ تو جب ان کا جم غفیر ان ذرائع معاش کی طرف متوجہ ہو جائے گا تو وہ ان کے مانند کا شکار ہوں اور تجارتوں میں سے رانگاں کر دیں گے۔

اور جب شہر کے بے لگ ان چیزوں میں دولت خرچ کریں گے تو وہ شہر کے مصالح میں سے ان کے مانند کو رانگاں کر دیں گے۔ اور یہ چیز پہچانے کی قحی کرنے کی طرف ضروری ذرائع معاش کا اہتمام کرنے والوں پر، جیسے کا شکار، تاجروں کا دھوکہ، اور ان پر ٹیکسوں کی بھرا کر کے تک۔ اور یہ اس شہر کا ضرر ہے وہ اس کے ایک عضو سے دوسرے عضوی طرف منتقلی ہوگا، یہاں تک کہ سب کو عام ہو جائے گا۔ اور سرایت کرے گا وہ ضرر مملکت میں، جس طرح کتنے کی دیوانگی سرایت کرتی ہے کتا کاٹنے ہوئے کے جسم میں۔ اور یہ دنیا میں ان کے نقصان پہنچنے کی وضاحت ہے۔ اور رہا خوردنی کمال کی طرف نکلنے کے اعتبار سے نقصان پہنچے گا تو وہ میان سے بے نیاز ہے۔ اور یہ بیماری شہر کے شہروں پر چھا چکی تھی۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کے دل میں ڈالا کہ وہ اس مرض کا علاج کریں اس کے مابعد کو ختم کرنے کے ذریعہ۔ پس رسول اللہ ﷺ نے فقر، لی ان چیزوں کی غائب اٹھائی بیہوشی میں، جیسے گانے والی لوندیاں اور ریشم اور قس کپڑے اور سونے کو سونے کے بدل کو پیش بیچنا، علائقوں کے لئے یا سونے کی اقسام کے اعلیٰ درجات کے لئے اور اس کے مانند چیزیں، پس آپ نے ان سے روک دیا۔

لغات: غلبہ: مصدر باب صح۔ مخطوط کراچی کے حاشیہ میں اس کا ترجمہ نعمت لکھا ہے۔ ... و سادق مفعول مطلق

ہے بر طبق کا تقدیر عبارت و علیہ و اللہ ہے (مندی)۔ ... قس کے لئے: یکھیں رحمۃ اللہ ۲۲۴:۲

باب — ۲

ممنوع معاملات کا بیان

میسر اور ربوایں کی حرمت کی وجہ

وہ معاملہ جس میں کسی مالا کا مالا کی شرط پر موقوف ہو جس میں جو نعمت ہو جس شرط کے پائے جانے کا بھی امکان ہو۔
وہ نہ پائے جانے کا بھی۔ ایسا معاملہ میسر کہہ رہے ہیں اور جو اٹھاتا ہے۔ اور سدا اور۔ ٹری وغیرہ اس کی مختلف صورتیں
ہیں۔ یہ غلط دیکھو: وہ معاملہ جو فسخ و ضرر کے درمیان دائر ہو جس میں یہ بھی قسم ہو کہ بہت سال میں جائے اور یہ بھی کچھ نہ
لے لیا ہے۔ اور جو اس کے حقوق معنی ہیں: زیادتی، اضافہ، اسطلاحی معنی ہیں: وہ رقم جو قرض لینے والے مقررہ شرط کے
مطابق جس قرض سے واپس لیا کرتا ہے۔ میسر اور ربوایں اگرچہ تو خود اچھے ہیں۔ مگر شریعت نے انہیں کو بالکل حرام
کہا ہے۔ کیونکہ ان کے محض بہت زیادہ ہیں: اضافہ جب فرماتے ہیں:

جو ایک باغی اور حرام معاملہ ہے۔ اس کے ذریعہ لوگوں کے امور کو بھٹ لے جاتے ہیں۔ اور جو سہ کا مدار
جہالت، ملائی، جھوٹی آواز، اور فریب خوردگی کی چیزوں پر ہے۔ لیکن باقی آدمی کو ہار لی لگانے پر ابھارتی ہیں۔ اور
جو سہ کا تمدن اور باقی تمدن میں کچھ نہ ملے۔ تمدن کی ترقی بنیادی زرائع موش کو ترقی دیتے ہیں۔ اسی سے
لوگوں کو اسباب زندگی اور روزگار فراہم ہوتا ہے۔ نیز لوگوں کی بیہودی کمزوریوں کو سہارا دیتے ہیں، اور وہ جہت مندوں
کی دلچسپی میں ہے۔ اور جو کمزوروں کے خون کا آخری قطرہ بھی چس لیتا ہے۔ اور جو اہل انصاف کو موش رہتا
ہے تو غصہ اور خردی کے ساتھ خاموش رہتا ہے یعنی انہیں کو موش پکڑ رہا ہے۔ اور گروہ سے فرین سے بھڑکا
کرتا ہے تو اس کی کوئی نہیں سنتا۔ کیونکہ وہ اپنے نقصان کے لئے بھڑکا کرتا ہے جو اس نے خود سہا ہے، اور جس میں وہ
اپنے ارادے سے داخل ہوا ہے۔ اور جو بازاری پالتا ہے وہ جوے کو غلطو معاملہ خیال کرتا ہے۔ اور کدہ داری بازاری نکاتا
ہے۔ اور جس کو اس کو اس سے ہار نہیں آنے دیتے۔ مگر ایک ان اس پر بھی چاہی اگر رہے گی۔

اور اگر بازاری کی جب عادت پڑ جاتی ہے تو آدمی اپنی ساری دولت لٹا دیتا ہے، لیے چڑے، بھڑکوں میں پھنس کر رہ
جاتا ہے اور تمدن کو ترقی دینے والے ضروری کام، انکار ہو جاتے ہیں۔ اور جو آدمی لوگوں کی سہولت سے اعراض کرتے
ہیں جس پر تمدن کی سہولت کا مدار ہے۔ عیال، راجہ، بیوان، استاد، ان سب باتوں کی خدمت میں کرے گا۔ کیا آپ نے کوئی
تدار بازار یا دیکھا ہے جس میں یہ باتیں نہ پائی جاتی ہوں!

اسی طرح سود بھی حرام اور باطل معاملہ ہے۔ سود: وہ رقم ہے جو قرض لینے والے مقررہ شرط کے مطابق جس قرض کے

علاوہ ازاں یہ ہے۔ کیونکہ ہم طور پر اس قسم کا فرض لینے والے مجبور مفلس ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مقررہ وقت پر وہ لوگ فرض کی ادائیگی نہیں کر پاتے۔ پس وہ ڈانٹے پے آؤں ہو جاتا ہے۔ جس سے چھپ چھپنا، ٹھنکنا، ہرجا ج ہے۔ اور سوئی کاروبار میں بے چارے معاملات اور اصول کا بھی احتمال ہے۔

اور جب اس طرح ذرہ سے ذرہ پیدا کرنے کی ریت چلی جاتی ہے تو لوگ بنیادی ذرائع معاش، کھیتوں اور کاروباریاں چھوڑ دیتے ہیں۔ شش مشہور ہے: جب روٹی ملے پانی تو کھیتی کرے کیوں اور سود میں تین برابریاں تو مستحکم ہیں، ایک سود کے حساب میں، ال کی کمال نکال جاتی ہے۔ دوسری سود کو پیر پیر وصول کیا جاتا ہے۔ زراعت میں ٹھنک کی جاتی۔ تیسری: سودی کاروبار میں سب سے زیادہ خطرے سے جوتے ہیں۔

اور خواہر سود ایک طرح کا نقد ہیں۔ جب ان کی قلت پڑ جاتی ہے تو بچنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اور کمائی کرنے کے یہ دونوں طریقے ان ذرائع معاش کے سراسر خلاف ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے جائز کیا ہے۔ اور اس قسم کی چیزوں میں جس میں کچھ فائدہ ہے اور بڑے فائدہ پیشے ہیں: اختیار شریعت کا ہے کہ چاہے تو اس کے جواز کے لئے آئی حد مقرر کرے: اس سے کم اجازت دے اور فائدہ کی تحت ممانعت کر دے۔ یا فائدہ کو نظر انداز کر کے کلی ممانعت کر دے۔

اور خواہر سود اور دونوں کاموں میں عام رواج تھا۔ اور ان کی وجہ سے ایسے بڑے معاملات اور فراہمیاں خراب ہوئی تھیں جن کی کوئی نہایت ہی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اور جب ان کا چسکا پڑ جاتا ہے تو اپنی قوموں پر ہرجا نہیں کر سکتے۔ زیادہ کی ہونے والی غیر ہو جاتی ہے۔ اس لئے سراسر سود، اجراجات یہ تھیں کہ دونوں میں جرح و فساد ہے اس کو پیش نظر رکھنا ہے اور ان کے برائے کام فائدہ سے صرف نظر کر لی جائے۔ اور دونوں سے کلی طور پر روک دی جائے۔

﴿البیوع المنہی عنہا﴾

اعلم: ان البيوع منحت باطل، لانه احتطاف لأموال الناس منهم، معضلة على انبعاث جهنم وحرص راسية باطلية وركوب غرر، ليعنه هذه على الشرط، ونفس له دخل في التمدن والتعاون، فإن سكنت المعبود سكنت عني عيظ وحيبة، وإن حاصم خصام ليما التزمه بنفسه، وانضم فيه بقصد، والغاب ينلده ويدعوه قليلا إلى كثرة، ولا يدعه حرصه أن يغبغ عنه، وعه: فليكون البرة عليه!

وفي الاعتقاد: ان إفساد لأموال ومناقشات طويلة، وإعمال لألا تقاتل المطلوبة، وإعراض عن التعاون المبني على التمدن، والمعاينة بغيبك عن الخبر، هل رأيت من أهل القمار إلا ما ذكرناه؟

وكذلك الرما — وهو انقرض على ان يؤدى إليه أكثر أو أفضل مما أحد — محو باطل ،
فإن عامة المفتوحين بهذا النوع هم المغاليس المضطرون ، وكثيراً ما لا يجسون الولاء عند
الأهل فيصير أضعافاً مضاعفة ، لا يمكن التخلص من أيداء ، وهو مقبلة لئلا تفسد عظمة
وخصومات مستطيرة .

وإذا جرى الرسم باستثناء المال بهذا الوجه المفضى إني ترك الزراعات والقطاعات التي هو أصول المكاسب، ولا يفي في العقود أشد تدقيقاً واعتناء بالتفصيل وعصمة من الربا.

وهذا الكتاب بمنزلة الشُّكْرِ، منافقاً للأصل ما شرع الله لعباده من المكاسب، وفيهما قُبْحٌ ومنافقة، والأمر في مثل ذلك إلى الشارع؛ إما أن يضرب له حداً يرخص فيها تونه، وإما أن ينهي عما فرقه، أو يصد عنه راساً.

وكان العيسر والزبائش في المغرب، وكان قد حدث بسببها مناقشات عظيمة لانتهاء
لها ومحاربات، وكان قبلها يدعو إلى كتفو معاً، للم يكن أصوب ولا أحق من أن يُزاخري
حكمه القبح والفساد موقراً، فيهي عنها بالكلية.

[illegible]

کے بھڑنے تک پہنچا دیتی ہے جو کہ بنیادی پڑھتے ہیں۔ اور معاملہ میں کوئی چیز نہیں ہے بار کیا اس نکلنے میں لڑا سخت، اور ٹھوڑے کا اہتمام کرنے میں زیادہ اور ٹھکڑے کے اعتبار سے زیادہ سوسے۔۔۔ اور چوڑوں کی کائیاں بھڑائی نشہ ہیں۔ اور دونوں اور فطری معاش کی بنیاد کے سرسرخ خلاف ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے جائز کیا ہے۔ اور دونوں میں تقابض اور منافقہ ہے۔ اور اس قسم کی چیز سرسرخ اور اختیار ہے یا تو وہ اس کے لئے کوئی حد مقرر کرے اور جو اس حد سے کم ہو اس کی اجازت دے، اور جو اس سے زیادہ ہو اس کی سخت نافرمانی کرے یا اس سے اس سے حد رکھے۔

اور جو کہ اور مسودوں میں عرب میں رائج تھے۔ اور ان کی جہ سے ایسے بڑے مناقشات اور لڑائیاں پیدا ہوتی تھیں جن کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اور ان دونوں کا تصور ان کے ذہن کی طرف جاتا ہے۔ جس میں غلبہ زیادہ درست اور زیادہ مقدار اس سے کہ طرح رکھا ہے حج و فساد کا حکم کا مل محور پر اور ان دونوں سے کلی طور پر روک دیا جائے۔

★

☆

☆

ربا کی قسمیں اور ان کی حرمت کی وجہ

ابا کی دو تفسیریں ہیں: حقیقی (اصلی) اور حقیقی پر محمول یعنی اس کے ساتھ ملحق کیا ہوا ہے:

حقیقی رہبانہ اصول میں ہوتا ہے۔ نہ کہ غلبت میں انکار کا رواج تھا اور قرآن میں مجبوراً راست اس کی ممانعت کی گئی ہے۔

حرمت کی وجہ: حقیقی رب کی حرمت کی وجہ اس کی جہنگی ہیں کہ یہ ہر موضوع معاملات کے خلاف ہے۔ معاملات میں فریقین کا ٹکڑا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اور سودی فرض میں ایک حق کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ نہ یہ جاہلیت میں ایسی رہ کا چلن تھا۔ لوگ اس میں کوئی طرح جھنسنے ہوئے تھے۔ اور اس کی وجہ سے پہلے والی لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں۔ اور یہ ہر ایک طرح کا تشدد تھا جس کا تصور آریادہ کی طرف بدلتا تھا۔ اس لئے ضروری ہو کر اس کا بالکل سد باب کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کے بارے میں قرآن کریم میں سخت وعیدیں نازل ہوئیں اور اس کا قلع قمع کر دیا گیا۔

دوسری قسم: زیادتی والا ہے۔ اور اس کی حرمت کی بنیاد یہ ہے کہ یہ ہر موضوع معاملات کے خلاف ہے۔

حدیث۔۔۔ حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سوئے کی حق سونے کے بدلے، اور چاندی کی چاندی کے بدلے، اور گھیسوں کی گھیسوں کے بدلے، اور گوشت کی گوشت کے بدلے، اور نمک کی نمک کے بدلے، یکساں برابر اور درست بدست ہوئی جائے۔ اور جب یہ اجناس بیکوئی کر لیں تو جس طرح جا ہونگی۔ بشرطیکہ ایسی دین بدست ہو“ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ حدیث ۶۸۰۹)

اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ مخافہ ہے کہ جس نے زیادہ دیا یا زیادہ طلب کیا تو اس نے

دوسری قسم کے، ہاکی قسمت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رفاہیت بالذاتی بہت زیادہ بلند معیار زندگی پسند نہیں۔ کیونکہ جو شخص بہت اونچے معیار کی زندگی گزارے گا وہ طلبہ دنیا میں زیادہ منہمک ہوگا۔ اور اسی کے بقدر آخرت سے غافل ہوگا۔ اور اعلیٰ معیار زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز جیسا ہے بڑھایا اور اعلیٰ معیار کی استعمال کی جائے۔ گیموں اعلیٰ قسم کی کھائی جائے، مگھور اعلیٰ قسم کی کھائی جائیں۔ سونا اور چاندی اعلیٰ معیار کی استعمال کی جائے۔ جس کی عملی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ اگر اپنے پاس اعلیٰ درجہ کی چیز نہ ہو، بلکہ معمولی درجہ کی ہو تو وہ زیادہ مقدار میں دیکر اس کے بدلے میں اعلیٰ درجہ کی چیز تھوڑی مقدار میں لے لی جائے۔ اور اس طرح زندگی کا اعلیٰ معیار برقرار رکھا جائے۔ اس لئے رفاہیت بالذاتی یہ صورت امت مرحومہ کے لئے نبی رحمت ﷺ کے ذریعہ یعنی دینی غیر حق کے ذریعہ ممنوع قرار دی گئی۔ اور جس واحد میں جید و دی کا تقاضا تھا تو کر دیا۔ تاکہ ہر شخص جو کچھ اس کا میسر ہو اس پر قناعت کرے۔ اور کم سامان و ثروت سے بچے۔ یہ خلاصہ ہے۔ اب تفصیل پڑھیں:

رب الغفل کی تحریم کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رفاہیت بالذاتی بہت زیادہ بلند معیار زندگی پسند نہیں فرماتے۔ جیسے ریشم کا لباس پہنتا کھانے پینے میں سونے چاندی کے برتن استعمال کرتا۔ اور سونے کا بڑا زیر جیسے کفن، پازرب اور گوبند پہنتا۔ کیونکہ یہ سامان زندگی دنیا میں شب و روز انہماک، اسباب زندگی میں باریکیاں رکھنے والے اور ان میں مگھرائی میں اترنے کا تقاضا بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ اور دنیا میں اتنی مشغولی جاہ کن اور فتنہ کے سب سے نچلے طبقہ میں پہنچانے والی ہے۔ اور لوگوں کے سوچ و چار کو دنیا کے غفلتی تصورات کی طرف پھیرنے والی ہے۔

اور آسودگی کی حقیقت: ہر چیز اعلیٰ معیار کی چاہنا، اور دی سے اعراض کرنا ہے۔ یعنی آسودہ حال کو انہی چیز ہٹاتی ہے اور معمولی چیز پسند نہیں آتی۔

اور انتہائی درجہ کی آسودگی: ایک ہی شخص میں جید اور دی کا اعتبار کرنا ہے یعنی مثال کے طور پر اعلیٰ درجہ کی کیمپوں کھایا جائے، معمولی درجہ کے میوے کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔

اور اس کی تفصیل: یہ ہے کہ اشیائے خورد و پی میں سے کسی نہ کسی خوراک کے ذریعہ زندگی بسر کرنے کا سامان کرنا اور نقد (سونے چاندی) میں سے کسی نہ کسی نقد کو اپنا ضروری ہے۔ ان کے بغیر زندگی کا پہنچا نہیں جھوم سکتا۔ مگر تمام اشیائے خورد و پی اور تمام نقد کی طرف حاجت یکساں ہے۔ کوئی خاص خوراک اور نقد ضروری نہیں۔ البتہ مختلف چیزوں میں مبالغہ انگیز ہے۔ یہ چیز اتفاقات کی بنیادوں میں سے ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں: حصہ ۵: ۵۵۵) مگر ایک چیز کا بڑا اور دوسری ہلکی چیز ہے۔ جو اس کا کام کرتی ہو۔ ضروری نہیں ہے۔ مگر ہاں ہر لوگوں کے حاجتوں اور عادتوں کے اختلاف نے واجب کیا کہ اسباب زندگی کے حصول میں لوگوں کے درجات مختلف ہوں۔ جیسے سورۃ الزمر آیت ۳۳ میں ارشاد فرمایا ہے: ”انہم نے ان کے درمیان ان کا سامان زندگی دنیا کی دنیا کی زندگی میں بٹا دیا ہے۔ اور ہم نے بلند کیا ہے ان کو ایک

دوسرے پرور جات میں تاکہ ان کا ایک دوسرے سے کام لیتا رہے یعنی کوئی غنی ہے کوئی فقیر۔ اور غنی چاہل اور گیموں کھاتا ہے اور سونے کا زیور پہنتا ہے۔ اور فقیر غلو اور مکی کھاتا ہے اور چاندی کا زیور پہنتا ہے اس لئے اگر غنی کے پاس غلو اور چاندی ہے تو اس کو ضرورت ہے کہ اس کو گیموں اور سونے سے بدلے تاکہ اس کا معیار زندگی برقرار رہے۔ اور فقیر کے پاس گیموں اور سونے تو اس کو ملے ضرورت ہے کہ غلو اور چاندی سے بدلے تاکہ نہ زیادہ دھونس تک اس کا کام چلے۔ لیکن غیر جنس سے تبادلہ اشیاء کی ضرورت ہے۔

مگر مثال کے طور پر چوہل اور گیموں کی انواع میں امتیاز کرنا اور ان میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دینا یعنی اعلیٰ قسم کی گیموں کھانا، اسی طرح سونے میں پارکیت باتوں کا اور اس کی معدنی حالت کے درجات (CARATS) کا اعتبار کرنا تو یہ سر فہم اور عام کی عادت ہے۔ اور ان چیزوں میں دور تک جانا دنیا کی مہرائی میں آتا ہے۔ پس مصلحت خداوندی نے قیصلہ کیا کہ اس کا روزہ بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ہم جنس میں زیادتی اور ادھر کو تراکب کر دیا۔ اور چند دردی کا خفاہات لغو کر دیے۔ فائدہ: اگر کسی واقعی ضرورت سے ہم جنس سے تبادلہ کی ضرورت پیش آئے۔ مثلاً ایک کسان کے پاس معمولی گیموں ہے اور اس کو بونے کے لئے عمدہ گیموں اور کاربے اور زہنیہ اور زرعی کا خفاہات بھی ملحوظ رکھنا چاہتا ہے تو اس کی راہ یہ ہے کہ وہ جنس کی جائز دہانے سے اپنے معمولی گیموں نقد کی کوٹھارے میں اس رقم سے عمدہ گیموں خرید لے۔ جس کا آگے آ رہا ہے۔

فائدہ: حدیث جلیلہ اور دینہا سواء ثابت نہیں۔ مگر اس کا حضور صحیح احادیث سے ثابت ہے (ع ۲۷۷۱۷۷)۔ فائدہ: شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک سونے کا بازار یورپ و روم کے لئے چارٹر نہیں۔ اس کی تفصیل آگے الحاس والربیۃ والارانی ونحوہا کے عنوان کے تحت آئے گی۔ مجبور کے نزدیک بازار مجبوری جائز ہے۔ کما مرئی رحمۃ اللہ (۲۳۳۲)

واعلم: ان الربا علی وجہین: حقیقی ومعمولی علیہ

أما الحقیقی: فہو فی الدیون، وقد ذکرنا: ان فیہ قیلاً لموضوع المعاملات، وأن الناس كانوا منهمکین فیہ فی الجاہلیۃ أشد انہماک، وكان حدث لأجلہ معاربات مستظرفۃ، وكان لیلیہ یندعو الی مکتبرہ، فوجب أن یُسَدَّ بابُہ بالکلیۃ، ولذا نزل فی القرآن فی شانہ ما نزل.

والثانی: ربا الفضل: والأصل فیہ الحدیث المستفہ: "المحب بالمعجب، والنقصۃ بالنقصۃ، والبُرُّ بالسب، والشعر بالشعر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً یجنل، سواداً بسواء، ہذا ہذ، فإذا اختلفت ہذہ الأصناف فبحر کیف شتم، إذا كان یذا ید."

وهو معنی بالربوا تغلیظاً وتشبیہاً لہ بالربوا الحقیقی علی حد قولہ علیہ السلام: "المنہم کماہن" وہ یفہم معنی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: "لاویا إلا فی التبیئۃ"

ثم كثر في الشرع استعمال الربا في هذا المعنى حتى صار حقيقة شرعية فيه أيضاً، والله أعلم
وسر التحريم. أن الله تعالى يكره الرافهة البالغة، كالحرير، والارتفاقات المخرجة إلى
الإمعان في طلب الدنيا، كآنية الذهب والفضة، وحلي غير مفق من الذهب، كالسوار
والحلل والظوق، والتدقيق في المعسلة، والتعقّب ليهب، لأن ذلك مُرِدّ لهم في أسفل
السافلين، عارف لإفكارهم إلى أن لا مظنة.

وحقيقة الرافهة طلب الجِد من كل ارتفاق، والإعراض عن رذيلته والرافهة المألغة
اعتبار الجوده والرداءة في الحسن الواحد.

وتفصيل ذلك أنه لابد من التعيش بقوت ثامن الأقوات، والتصلك بنقد ثامن النقود،
والحاجة إلى الأقوات جميعها واحدة، والحاجة إلى النقود جميعها واحدة، ومادله إحدى
القبيلتين من الأخرى من أصول الارتفاقات التي لابد للناس منها، ولا ضرورة في مبادلة شيء
بشيء يكفى كفايته، ومع ذلك فلو جوب اختلاف أمر جنهم وعاداتهم أن تفاوت مراتبهم في
التعيش، وهو قوله تعالى: ﴿وَخَلَقْنَا بَيْنَهُم مَّيْمَنَةً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، وولعنا بعضهم فوق
بعض درجات لئلا ينفذ بعضهم بعضاً شغراً لئلا يكون منهم من يأكل الأرز والحنطة، ومنهم من
يأكل الشعير والدرة، ويكون منهم من يتحلى بالذهب، ومنهم من يتحلى بالفضة.

واما تعبّر الناس فيما بينهم بأقسام الأرز والحنطة مثلاً، واعتبار فضل بعضها على بعض،
وكذلك اعتبار الصناعات الدليقة في الذهب، وطبقات عياره، فمن عادة المسرفين
والأعاجم، والإمعان في ذلك تعمق في الدنيا، فالمصلحة حاكمة بعد هذا الباب.

ترجمہ اور جان میں کہ سوئی دو تیس ہیں: حقیقی اور اس پر ادا ہو۔۔۔ حقیقی تو وہ شخص ہے اور اس
پہلے بیان کر چکے ہیں کہ (اس میں معاملات کے متعصب کو الٹ دینا ہے) اور یہ کہ لوگ نہایت غیبت میں اس میں
ہر طرف متنبہ تھے اور اس کی جہ سے پہلے دانی گرائی پیدا ہوئی تھی (اس اور اس کا تھوڑا اس کے زیادہ کی
خوف و تھوڑا ضروری ہو کہ اس کا دروازہ بالکل بند کر دیا جائے۔ اور اس جو سے قرآن میں اس کے بارے میں
جزلی ہوا یا عازل ہو۔

اور دوسری قسم حلی سے خالی نہایت ادا ساز ہے۔ اور یہ اس میں مشہور حدیث ہے۔۔۔ (سرا کا جواب)
اور دوسری قسم، ہمارے کئی کئی بے تعلیق کے طور پر اس کو جو حقیقی کے ساتھ مشابہ سمجھتے ہوئے۔ آپ (علیہ السلام) کے ارشاد
کے انداز پر کہ (جو کئی کا یہی ہے) (یہ حدیث سنیں)۔ یہ مجمع اتحاد مذکور میں ہے، تو اس پر کسی اعلیٰ عالم الذہبیہ

کاہنا، و عنہم من یسعی الضجیع والطیب کاہنا) — (فائدہ) انور اس سے سمجھے جاتے ہیں آپ ﷺ کے ارشاد کے معنی کہ ”سوزائیں ہے عمر اور حار میں“ — (نوٹ) بیکھر فریعت میں اس معنی (زیادتی) کے ربا کا استعمال بکثرت ہونے لگا۔ یہاں تک کہ انور باس معنی میں بھی حقیقت شریعہ بن گیا۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

اور بالافضل کو حرام کرنے میں راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی درجہ کی محنت و کوشش کو پسند کرتے ہیں۔ جیسے رشتہ اور وہ مسلمان ہمیشہ جو محتاج بنانے والا ہے دنیا ظنی میں گہرائی میں اترنے کی طرف، جیسے سونے اور چاندی کے برتن اور نکلے نکلے کمرے نہ کیا ہوا سونے کا زیور، جیسے نکلن اور پازرب اور گلو بندہ نور مسلمان زندگی میں بار یکساں نکالنے کی طرف اور آپ میں گہرائی میں اترنے کی طرف۔ اس لئے کہ یہ چیزیں عمر گزارنے والی ہیں مگوں کو اسفل، مسافین میں۔ اور ان کے انکار کو تیار رکھنے کی طرف پھرنے والے ہیں۔

اور اسودگی کی حقیقت ہر سماج زندگی میں سے پیدا کی گئی اور اس کے بچنے سے رو کر دیا گیا ہے۔ اور اجتماعی رجحان آسودگی ایک جنس میں پیدا ہوئے کا نفاذ کرتا ہے — اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اشیائے خورد و پی میں سے کسی بھی خوراک کے ذریعہ زندگی گزارنے کا سامان کرنا اور نقصان میں سے کسی بھی نقد سے چھٹا ضروری ہے۔ اور حاجت تمام اشیائے خورد و پی کی طرف ایک ہے۔ اور عادت سبھی غذاؤں کی طرف ایک ہے۔ اور دو قبیل کی ایک چیز کا تدارک دوسری کے ساتھ ان علاقوں کے اصول میں سے ہے جن سے لوگوں کے لئے چارہ نہیں۔ اور کچھ ضرورت نہیں ایک چیز کے جاننے میں دوسری ایسی چیز سے جو اسی کا کام کرتی ہے۔ اور معینہ او واجب کیا تو لوگوں کے مزدوروں اور ان کی عادات کے اختلاف نے کہ مشقات ہیں ان کے درجہ اتنا اب زندگی کی تحصیل میں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ۔ پس لوگوں میں سے بعض چادرلی اور ٹیکسوں کھاتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض پورٹی کھاتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض سوئے گا۔ اور پیپتے ہیں اور ان میں سے بعض چاندنی کار یو پر پہنتے ہیں۔ اور بالوں کا جدا ہونا آنکھ میں چادرلی اور ٹیکس — بطور منہ۔ کی اقسام کے ذریعہ اور ان میں سے بعض کی بعض پرتیں کا اعتبار کرنا اور اسی طرح سوئے گا۔ باریکوں کا اور ان کی معدنی حالت کے درجات کا اعتبار کرنا۔ تو وہ فضول خرچی کرنے والوں اور غمیوں کی عادات میں سے ہے۔ اور ان میں اور تکلیف مانا وغیرہ مگر اترا ہے۔ پس مصلحت فیصلہ کرنے والی سے اس دروازے کو بند کرنے کا۔

[illegible]

اشیا بستہ میں ربا کی علت اور اس کی وجہ

علت بھم شرعی میں ٹوٹہ و نصف ہے جو اپنے چلو میں کثرت کو لئے ہوئے ہوا اور عکراس و نصف پر اور ہو یعنی جہاں نصف پایا جائے عکس بھی پایا جائے۔ اور جہاں نصف منگی ہو عکس بھی مرتفع ہو جائے۔ تمام محققین کے نزدیک نصف معطل جلت ہیں یعنی قرآن وحدیث میں جو بھی قسم ذکر ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے خواہ اس میں وہ علت نہ مقرر ہو یا نہ ہو (تفصیل کے لئے دیکھیں رد المحتار ۱۳۲-۱۳۳)

چنانچہ اشیا بستہ میں ربا کی جو حدیث اچھی گزری ہے وہ بھی تمام مجتہدین کے نزدیک معطل جلت ہے۔ اور ربا کا حکم ان چیزوں میں بھی جاری ہوتا ہے جن میں وہ علت پائی جاتی ہے۔ پھر اس میں اتفاق ہے کہ سونے اور چاندی کی علت الگ ہے اور باقی چار چیزوں کی الگ۔ مگر علت نکالنے میں اختلاف ہوا ہے۔

احناف اور حنابلہ کے نزدیک سونے اور چاندی میں علت: وزن یعنی سوزنی چیز ہوتا ہے۔ جو بھی چیز تولی جاتی ہے دوسرے چاندی کے حکم میں ہے۔ جیسے زعفران، لوبان، تابا، بیکل وغیرہ۔ بلکہ نابویشتر اشیا، سوزنی ہیں۔ اور شافعیہ و مالکیہ کے نزدیک علت: شمیث ہے یعنی ایسی چیز ہونا جس کو اللہ تعالیٰ نے معاملات میں ثمن (وسیلہ) بننے کے لئے پیدا کیا ہے۔ ایسی چیزیں دو ہی ہیں: سونا اور چاندی۔ پس یہ علت ان دو کے ساتھ خاص ہوگی۔ اور باقی چار چیزوں میں علت:

احناف اور حنابلہ کے نزدیک بھم یعنی مکمل ہونا ہے۔ جو بھی چیز بننے سے ناپی جاتی ہے اور اسلاف اور بعد کے حکم میں ہے۔ خواہ وہ مطعوم ہو یا غیر مطعوم، جیسے چاول، پختا، کٹی، بنوئے اور بر سین کے چاغ وغیرہ۔ اور معدودات (جو گن کر فروخت کی جاتی ہیں) اور مردوعات (جو گز وغیرہ سے ناپ کر فروخت کی جاتی ہیں) کو بھی اشیا نہیں ہیں۔

اور شافعیہ کے نزدیک علت: طعام (کھانے کی چیز) ہونا ہے۔ اور حکم میں ان کے نزدیک تین چیزیں شامل ہیں: اول مطعومات یعنی وہ چیزیں جو غذا بننے کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ نمیں اور جو اس کی مثالیں ہیں۔ اور چاول، پختا اور کٹی وغیرہ اس کے ساتھ ملحق ہیں۔ دوم: فواکہ (پھل) سمجھو اس کی مثال ہے: نور کشمش، انجیر وغیرہ اس کے ساتھ ملحق ہیں۔ سوم: نصلطیات یعنی وہ چیزیں جو طعام یا جسم کی صلاح کرتی ہیں۔ نمک اس کی مثال ہے۔ اور تمام ادویہ اور مسالے اس کے ساتھ ملحق ہیں۔

اور مالکیہ کے نزدیک:

(۱) صرف ربا الفسید کے لئے طعام میں علت: مطعوم ہونا ہے بشرطیکہ وہ چیز دو کے طور پر نہ کھائی جاتی ہو خواہ وہ مطعوم امتیاز و افادہ کے قابل ہو یا نہ ہو جیسے گلکاری، خربازہ، مارچی، لیموں اور اگر جو وغیرہ کو دست بچنا ضروری

ہے۔ اور نوآکر کی جملہ افراس جیسے سب اور کیلہ وغیرہ کو بھی دست بردست فروخت کرنا ضروری ہے۔ ادھار چاہتا ہو۔ البتہ ان میں رہا بغضل تحقق نہیں ہوگا، جس کی بیشی جائز ہے۔

(۲) اور رہا بغضل اور رہا غنیمت دونوں کے تحقق کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں: ایک: طعام کا منکحات ہونا یعنی عوام انسان اُن کو کھاتے ہوں، اور صرف اُن پر گذر کر سر کیا جاسکتا ہو۔ دوسری چیز: طعام کا ادغار کے قابل ہونا یعنی عرصہ تک رکھنے سے دو چیز فراموش نہ ہو۔ — جہاں یہ دونوں چیزیں (اقتیات و ادغار) پائی جائیں گی وہاں دونوں رہا تحقق ہوں گے۔ پس نہ کم و نہ بیش فروخت کرنا درست ہے نہ ادھار۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے مالکِ الیٰہی حالت اختیار کی ہے، اور اس کی حکمت بیان کی ہے۔ اور شافعیہ نے جو نمک کو مصلحت کی مثال قرار دیا ہے اور ادو یہ اور مسالوں کو اس کے ساتھ ملحق کیا ہے اس پر رد کیا ہے۔ اور شوافع نے جو کھجور کو نوآکر کی مثال قرار دیا ہے اور انجیر و دیگر کو اس کے ساتھ ملحق کیا ہے۔ اس پر بھی آخر میں رد کیا ہے۔ فرماتے ہیں: پھر مجتہدین نے یہ بات گھٹی کر حرام سودان چھ چیزوں کے علاوہ میں بھی جادی ہوتا ہے جن کی حدیث میں صراحت کی گئی ہے (یہ صہو کی تعبیر ہے) اور یہ بات گھٹی کر سودا حکم ان چیزوں کی طرف بھی متحدی ہوتا ہے جو اشیاء مسندہ میں سے کسی کے ساتھ ملحق ہیں (یہ شوافع کی تعبیر ہے) پھر ان میں غلط کے سلسلہ میں اختلاف ہوا۔ اور شریعت کے قوانین سے ہم آہنگ بات یہ ہے کہ سونے چاندی میں غلط، غنیمت ہو۔ اور یہ غلط ان دونوں کے ساتھ خاص ہو۔ اور باقی چار چیزوں میں غلط: دو طعام اور حراقتیات و ادغار کے قائل ہے۔ اور نمک پر ادو یہ اور مسالوں کو قیاس نہ کیا جائے، کیونکہ کھانے میں نمک کی جھکی حاجت ہے، دیکھیں حاجت کسی اور چیز کی نہیں، بلکہ اس کا موازنہ حد بھی نہیں۔ جس نمک روزی کا جز ہے، بلکہ وہ ذات خود طعام ہے۔ اور ادو یہ اور مسالوں کی یہ حالت نہیں۔

اور سونے چاندی میں غنیمت کو غلط بنانے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے احکام میں غنیمت کا لفظ کیا گیا ہے۔ جیسے بیخ صرف میں مجلس عقد میں دونوں عوضوں کو ہاتھ میں لے کر عقد کرنا ضروری ہے۔ یحییٰ کافی نہیں۔ اور دیگر روای چیزوں میں بعض تعین بقض کے لئے کافی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ غنیمت کا لفظ ہونا ہے۔

اور باقی چار چیزوں میں غلط: ایسا طعام ہونا ہے جو روزی بننے اور ذخیرہ کرنے کے قابل ہو کیونکہ ایک حدیث میں ان چاروں کو لفظ طعام سے تعبیر کیا ہے۔ جس کو ہی غلط ہے۔ دو حدیث یہ ہے:

حدیث — حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کرتا تھا: الطعام بالطعام جفلا بھنبل! کھانا کھانے کے بدل مساوی ہے (راہ مسلم و مشکوٰۃ حدیث ۲۸۸)

اور عرس عام میں "طعام" دو معنی میں مستعمل ہے: ایک: گھیسوں۔ مگر یہ معنی یہاں دلالت جھگ سے مراد نہیں۔ دوسرے: روزی کے طور پر کھانے کی کوئی بھی چیز جو ذخیرہ کی جاسکتی ہو۔ اور بھی معنی یہاں مراد ہیں۔ پس اس حدیث سے چار

جزا میں 'اعظام' کا حکم ہونا ثابت ہوا۔

اور دل غصہ نہ ہو کہ اگر وہ مسالوں کی مثال تم قرآن دیتے ہیں۔ اور جب ان کو اس حدیث میں چاروں اضافہ کی صحت دیکھنا پڑے تو اب اس کی مقابل حکم کو حکمت علانہ درست نہیں (یہ قرآن و کتب میں شرفیہ کی تعلیم کا جواب ہے)

فائدہ: تمام صاحبِ قدس سرہ نے حرف اور حادی کی تعلیم سے قرض نہیں کیا۔ وراپ نے سونے چاندی کی صحت جو شریعت حج پرانی ہے اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ جب تعلیم سونے چاندی کے ساتھ خاص ملے ہے تو اس تعلیم کا نہ ہو کہ تعلیم تو حکم کے بعد پکے ہوئی ہے۔ پس اس سے بھتر "ازن" کو صحت ملانے سے یہ کہہ کر لو کہ آپ تابعیہ وغیرہ کی طرف اس کا تعدیہ ہوتا ہے۔ در ایک مشفق علیہ روایت میں "ازن و مکمل" کے ملے ہونے کی طرف اس سے زیادہ واضح شرارہ و جھوٹ ہے۔ اور روایت یہ ہے

حدیث — حضرت ابوسعید خدریؓ اور حضرت ابوہریرہؓ رضی اللہ عنہما نے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ایک صاحب کو غائب خانہ گھر بھیجا۔ وہاں سے وہ عمدہ گھوڑوں لائے۔ آپؐ نے دریافت کیا: کیا گھر میں سب ایسی ہی عمدہ گھوڑیں ہوتی ہیں؟ ان صاحب نے کہا: نہیں بلکہ ہم عمدہ گھوڑوں کا ایک صاع سمودی گھوڑوں کے دو صاع سے اور دو صاع تین صاع سے بدل لیتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: لا تفضل، مع الذبج بالدر اھم، ثم الذبج بالدر اھم، حبیبنا! ایسا نہ کرو، تجھ کو گھوڑیں دے رہا ہوں کہ غرض حق ہے، گھوڑوں سے عمدہ گھوڑیں خرید لو۔ وحی: "فلی الصبران علی قلت" اور فرمانِ نازل میں بھی ایسا ہی نرو (بخاری و حدیث ۲۸۲) جنکی گھوڑوں میں دیدار کی کا تعدیہ ظاہر کرنے کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ: دشمن کی جائیں، یہی طریقہ سونے چاندی میں بھی ہے، اگر ان میں دیدار کی کا تعدیہ ظاہر کرنا بد تو وہ دشمن کی جائیں اور میران کے مقابل سے دشمن ہو کہ گھوڑیں ملتی ہیں، پس اس حدیث سے یہاں کی دونوں تعلیمیں مکمل، وزن و صحت ہو گئی۔

اور کتب و روایات جو اس حدیث سے اشارہ مضبوط ہوتی ہے، مثلاً کہ عاتق (۳۳) کی ایک روایت میں صراحت مروی ہے، انکو روایت ضعیف ہے مگر تاہم کے لئے کافی ہے۔ اور روایت یہ ہے:

حدیث — حضرت ابوسعید خدریؓ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما کو رسول اللہ ﷺ کے یہ ارشاد: "إني أرى فيكم من أمة محمد، والشعر بالشعر، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، بذا بذا، عبا! بعض، فلا تفضل، ففس راد لہو ویا، ثم قال: كذلك ما بكل و بوزن ایسا سن کر انکو روپائی چھوڑ کر کا جو قسم ہے، یہی تمام کمالات و مزیات کا ہے۔

نوٹ: تمام صاحب کے حفاظت سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ تعلیمیں محمدؐ کی ہی ہوتی ہیں۔ یہ تعلیمیں انھیں ہیں جیسا کہ مذکور روایات سے واضح ہے۔

وتفضلن الفہما: ان الربا المحرم بھری فی غیر الاعیان ائسنہ المنصوص علیہا، وان

الحکم متعدی منها إلى کلّ مُلْحَقٍ بنسبٍ منها.

ثم اختلفوا في العلة، والأولق بقوانين الشرع: أن تكون في التقديس، والتنمية، وتخصص بهما، وفي الأربعة: المُفَضَّلُ المُذْخَرُ؛ وأن الملح لا يفسد عليه الدواء والتوابل، لأن للطعام إليه حاجة ليست إلى غيره، ولا فُحْشٌ تلك الحاجة، فهو جزء المقوت، ويمتنع نفسه، دون سائر الأشياء.

وإنما ذهبنا إلى ذلك: لأن الشرع اعتبر التنمية في كثير من الأحكام، كوجوب الطبايع في المجلس، ولأن الحديث ورد بلفظ الطعام، والطعام يطلق في العرب على معيين: أحدهما: البر، وليس بهراء، والثاني: المُفَضَّلُ المُذْخَرُ، ولذلك يجعل قسيما للفاكهة والتوابل.

ترجمہ: اور فقہاء نے یہ بات بھی کر حرام سوچا دی ہوتا ہے ان چھ چیزوں کے علاوہ میں (بھی) جن کی حدیث میں صراحت کی گئی ہے (یہ) جمہور کی تعبیر ہے اور یہ کہ سو کا حکم مستثنیٰ ہوئے والا ہے۔ اشیاء مستثنیٰ سے ان میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ ملحق ہونے والی ہر چیز میں (یہ شافعی کی تعبیر ہے) — پھر اختلاف کیا انھوں نے طبع میں۔ اور تو ان میں شریعہ سے زیادہ ہم — تنگ یہ ہے کہ تقدیرین میں طبع: فضیلت ہو۔ اور خاص ہوگی یہ علت ان دونوں کے ساتھ۔ اور چار چیزوں میں: غذا ایسی ہوئی ذخیرہ کی ہوئی چیز ہو۔ اور یہ (بات اونی ہے) کہ نمک پر دو اداں: در مسائل کو قیاس نہ کیا جائے۔ اس لئے کہ کھانے کے لئے نمک کی ایسی حاجت ہے جو نہیں ہے اس کے علاوہ کی طرف۔ اور نہ اس حاجت کا دواں حصہ۔ جس نمک روزی کا جزو ہے اور خود طعام کے بجز لے ہے نہ کہ دیگر چیزیں۔

اور ہم اس کی طرف اس لئے گئے ہیں کہ شریعت نے فضیلت کا اعتبار کیا ہے بہت سے احکام میں جیسے نمک میں تقابض کا واجب ہونا (اس کے علاوہ کوئی مثال مشکل ہی سے مل سکتی ہے) اور اس لئے کہ حدیث طعام کے لفظ سے وارد ہوئی ہے۔ اور لفظ طعام: عرف میں دو معنی پر بولا جاتا ہے: ایک: گیسول۔ اور دوسرے: غذا ایسی ہوئی ذخیرہ کی ہوئی چیز — اور اسی وجہ سے طعام قسم نکالیا جاتا ہے میرہ جات اور مسائلوں کا۔

لغات خالصین ولفظین: کھانا، نازنا۔... المُفَضَّلُ (مفعول) افضات الشیء: غذا ایسا، بطور غوراک کوئی چیز استعمال کرتا۔... المُذْخَرُ (مفعول) اذخرو الشیء: جمع کرتا، ذخیرہ کرتا۔

مجلس عقد میں تقابض ضروری ہونے کی وجہ

روی اموال کی بیع میں مجلس عقد میں فریقین کا خوشنیں ہونا وجہ سے ضروری ہے:

کلی وجہ — نواس کا سہا ب — طعام اور نقد کی طرف اختیار بہت زیادہ ہوئے۔ معاملات بھی ان دونوں زیر دہ ہوتے ہیں۔ اور دونوں سے اختلاص بھی جب ہوتا ہے کہ دونوں فنا ہو جائیں اور ملکیت سے نکل جائیں۔ پس اگر ایک غرضی اور صارف کو ممکن ہے بقعد کے وقت جھگڑا پیدا ہو جبکہ اس کا بدلہ ختم ہو چکا ہوگا۔ اور یہ نہایت پیچیدہ جھگڑا ہوگا۔ اس کا سلجھانا مشکل ہوگا۔ پس ضروری ہے کہ خدا کا یہ دروازہ بند کر دیا جائے۔ اور اس کی صورت یہی ہے کہ حقائق میں غرضیوں پر بقعد کر کے ہی جدا ہوں تاکہ ان کے درمیان کوئی معاملہ باقی نہ رہے۔

قائدہ شریعت نے اس وجہ (اختلاف نواس) کا رد اور معاملوں میں بھی طماننا کیا ہے:

ایک: اگر کوئی غلط خرید جائے تو بیچ پر بقعد سے پہلے اس کی بیع نہ کرے۔ حدیث میں ہے: من ابتاع حطباً فلا یبعہ حتی یتسرفوا۔ جو شخص کوئی غلط خریدے تو جب تک اس کو وصول نہ کر لے گا کہ نہ بیچے (مسئلہ ۱۰۷ ص ۲۸۳) کیونکہ احتمال ہے کہ بیع کسی وجہ سے ہر گز ہو جائے اور بیع تو نہ کرنے کی نوبت آئے۔ پس نواس ہوگا۔

دوسرا معاملہ: بیع صرف میں بقعد سے پہلے جدا ہونے کی ضمانت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں مقام بیع میں اونٹوں کا کاروبار کرتا تھا۔ کبھی اونٹ دینا دوں میں بیچتا اور ان کی جگہ درہم لے لیتا۔ اور کبھی درہم میں بیچتا اور ان کی جگہ دینار لے لیتا (کسی نے ان سے کہا کہ ایسا کرنا درست نہیں) چنانچہ وہ حاضر خدمت ہوئے اور مسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا: اس دن کے ریٹ سے ایسا کرنے میں کچھ حرج نہیں، بشرطیکہ تم اس حال میں جدا نہ ہو کہ تمہارے درمیان کچھ لین دین باقی ہو (مسئلہ ۱۰۷ ص ۲۸۴) دینار اور درہم کا باہم تبادلہ بیع صرف ہے جس میں مجلس بقعد ہی میں تھا یعنی ضروری ہے۔ تاکہ قائد کو کوئی نواس نہ ہو (پہلے قائد کتاب میں ہے)

دوسری وجہ — ترجیح بلعمرخ لازم نہ آئے — اگر معاملہ میں ایک جانب نقد (Macney) ہو اور دوسری جانب طعام یا اور کوئی سامان ہو تو چونکہ اس صورت میں نقد کسی چیز کو حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہوتا ہے، اس لئے شخص پہلے پیرا کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ بیع تعیین سے متعین ہو جاتی ہے، مگر شخص متعین نہیں ہوتا (معاملات میں درہم و دینار تعیین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتے) اس لئے شخص پہلے پیرا کرنا ضروری ہے، تاکہ وہ بھی بیع کی طرح متعین ہو جائے (یہ مسئلہ آئندہ مسئلہ کی تجویز کے طور پر بیان کیا گیا ہے)

اور اگر دونوں ہی جانب نقد، طعام ہو یعنی بیع صرف یا بیع معاقدہ ہو، تو اگر اس صورت میں کسی ایک کو حکم دیا جائے کہ وہ اپنا غرض پہلے پیرا کرے تو یہ زبردستی کی بات ہوگی۔ کیونکہ بیع صرف میں دونوں عوض متعین نہیں ہوتے پس دونوں ہی عوض تعیین کے محتاج ہیں۔ اور بیع معاقدہ میں دونوں عوض متعین کرنے سے متعین ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص اپنا غرض

لے لیں، رہے کہ خدا صاحب کے نزدیک باکی نہیں۔ طعام اور نقد ہیں ۱۱

۱۲ بلعمرخ بلعمرخ ہے یعنی طعام کو لایا جائے ۱۱ اور قمر فرج ہو جائے ۱۲

پہلے کیوں پروردگار سے ہمارا تعلق میں، دونوں میں سے کوئی بھی اپنا عوض دوسرے کو سپرد نہ کرے تو یہ ادھار کی ادھار کے عوض بھی ہوگی، جو بدھت شریف کی رو سے ممنوع ہے۔ اور اگر کسی ایک خرق کو پہلے سپرد کرنے کے لئے کہا جائے تو ممکن ہے وہ کبھی کا مظاہرہ کرے اور اپنا بدلہ مانگنے کے لئے تیار نہ ہو۔ اس لئے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ نزاع ختم کرنے کے لئے دونوں کو حکم دیا جائے کہ وہ جو زمین پر قبضہ کر کے ہی جدا ہوں۔

اور مجلس میں تقاضی کی شرط اموال، روپیہ ہی میں اس لئے ہے کہ یہ بنیادی اسامی ہیں۔ لیکن دین زیادہ تر ان میں ہوتا ہے اور ان سے انقطاع ان کے ہلاک ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ پس اگر طعام و نقد میں غریبین قبضہ سے پہلے جدا ہو گئے تو یہ بڑی زیادہ ہوگی، اور جھگڑے کی نوبت آئے گی۔ اور اگر ان دونوں میں قبضہ سے پہلے جدا ہونے کی ممانعت کر دی جائے تو معاملہ میں ہال کی کھال لگانے کی نوبت نہیں آئے گی۔

فائدہ: جو معاملات قطعی طور پر حرام ہیں، جیسے سود لینا دینا یا خرید و فروخت اور مردار کی بیخ: ان میں جواز کی کوئی صورت باقی نہیں رہی جاتی۔ اور نہ مقصد تحریم نوبت ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی جواز کا حیلہ کرے تو اس پر لعنت ہے۔ متعلق علیہ واپست میں ہے کہ یہود پر خدا کی بار اللہ نے ان پر چربی حرام کی تو انھوں نے اس کو کھال کر بچا (اور اس طرح فائدہ اٹھایا)

لیکن جن چیزوں کی ممانعت سد ذرائع کے طور پر ہوتی ہے، جیسے بیکار ہوئی اسامی میں مجلس عقد سے تقاضی سے پہلے جدا ہونے کی ممانعت: تو اس کا مقصد بس یہی ہے کہ اس طرح قبضہ سے پہلے جدا ہونے کا رواج نہ چل پڑے اور لوگ اس طرح کا رواج نہ کر لیں۔ اس ممانعت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی صورت میں بھی یہ کام نہ کیا جائے۔ چنانچہ بدھت میں اسی قسم کے ایک دوسرے مواخذہ میں جواز کی صورت جو بڑی کی گئی ہے:

حدیث: — حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کی خدمت میں برتی بھجوری لائے، آپ نے دریافت کیا: "یہ کہاں سے لائے؟" انھوں نے کہا کہ میرے پاس رومی بھجوریں تھیں۔ میں نے اس کے دو صاع: ایک صاع کے بدلے بیچ دیئے۔ آپ نے فرمایا: "اے ابو بکر! یہ سود! یہ سود! اب نہ کرو، جب تمہیں اچھی بھجوریں خریدنی ہوں تو پہلے اپنی رومی بھجوریں بیچ دو، پھر ان کی قیمت سے دوسری بھجوریں خرید لو" (مسند احمد ج ۵ ص ۲۱۲)

تشریح: ہر انقطاع قطعی رہائش، ٹھکانہ، رہائش، جیسا کہ ابھی گذرا۔ مگر یہ ٹھکانہ، رہائش ممنوع ہے اور حیدر رومی کا تفاوت لغو کر دیا گیا ہے۔ مگر کبھی یہ عداوت ظاہر کرنا یا قہری ضرورت پیش آتی ہے۔ اس لئے جواز کی یہ صورت جو بڑی کی گئی کہ وہ الگ الگ حصے کر کے حیدر رومی کا تفاوت ظاہر کیا جائے (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

فائدہ: یہ حیلہ کی تعلیم نہیں، بلکہ قانون کی چلک کا بیان ہے۔ قانون اگر لوہے کا ڈنڈا ہو گا تو لوگ اس کو توڑنے پر مجبور ہوں گے۔ اور اگر قانون میں باہری راہ (By Pass) ہوگی تو لوگ بوقت ضرورت اس کو اٹھار د کریں گے۔ مگر یہ چلک قطعی مخرجات میں نہیں ہوتی، جو چیزیں سد ذرائع کے طور پر ممنوع ہوتی ہیں ان میں جواز کی یہ صورت جس تحریر کی جاتی ہیں —

حدیث میں مذکور سورت: جیل اس وقت ہوئی کہ جس سے عمرہ مکہ میں فریہ لی تیرا سی کے ہاتھ روئی مکہ میں بیچا ضروری ہو۔ جبکہ کسی کوئی پابندی نہیں۔ روئی مکہ پر کسی کے بھی ہاتھ پائی جاسکتی ہیں۔

وإنما أوجب الفقهاء في المجلس لمعين:

أحدهما: أن الطعام والنقد الحاجة إليهما أشد الحاجات، وأكثرها وقوعاً، والانقطاع بهما لا يتحقق إلا بالإنشاء والإعراج من لئلا، وربما ظهرت خصوصية عند القبض، ويكون البدل قد فنى، وذلك ألحق بالمناقضة، فوجب أن يُسَدَّ هذا الباب بأن لا يتفرقا إلا عن قبض، ولا يفي بهما شيء.

وقد اعتبر الشارع هذه الحالة في النهي عن بيع الطعام قبل أن يُستوفى، وحيث قال في القضاء الذهب من الورق: "عالمه تفرقا وبهكما شيء"

والثاني: أنه إذا كان النقد في جانب، والطعام أو غيره في جانب، فالنقد وسيلة لطلب الشيء كما هو مقتضى التقدي، فكان حقيقاً بأن يُبدل قبل الشيء، وإذا كان في كلا الجانبين النقد أو الطعام: كان الحكم ببدل أحدهما لحكما، ولو لم يُبدل من الجانبين كان بيع التكاليف التكاليف، وربما نشأ بتقديم البدل، لما اقتضى العدل أن يقطع الخلاف بينهما، ويؤمر جميعاً أن لا يتفرقا إلا عن قبض.

والسما خص الطعام والنقد: لأنهما أصلاً الأموال، وأكثرها تعارُفاً، ولا يتقطع بهما إلا بعد إهلاكهما، فلذلك كان الحرج في التفرق عن بيعهما قبل القبض أكثر، وأفضى إلى المنازعة، والتمنع فيهما أرذع عن تدليل المعاملة.

واعلم أن مثل هذا الحكم إنما يرد به أن لا يجري الرسم به، وأن لا يصاد تكسب ذلك الناس، لا أن لا يفعل شيء منه أصلاً، ولذلك قال عليه السلام لبلال: "بيع الشعر ببيع آخر، ثم اشتره"

ترجمہ: اور جس عتہ میں بالک کا قیمت کو اور مشتری کا بیع کو وصول کرنا روٹنی کی وجہ سے ضروری قرار دیا گیا ہے۔

ان میں سے ایک: یہ ہے کہ طعام اور نقد کی طرف اختیار بہت زیادہ ہے۔ اور وہ چیزوں میں زیادہ ہیں، پائے جانے کے اعتبار سے۔ اور ان دونوں سے انشاء تحقق نہیں ہوتا مگر خریدنے اور ملکیت سے نکالنے کے ذریعہ۔ اور مکی قبضہ کے وقت خصوصیت ظاہر ہوتی ہے۔ دراصل ایک بدن قابو چکا ہوتا ہے۔ اور وہ بیچ کر تین موقوفہ ہے۔ پس ضروری ہوا کہ یہ دروازہ بند کر دیا جائے یا اس طرح نہ چھوڑا جائے کہ وہ اس مگر قبضہ کر کے ورت باقی رہے ان کے درمیان کوئی معاملہ۔

(۱) فائدہ اور تحقیق شریعت نے اس وجہ کا اقرار کیا ہے: (۱) طعام کی بیچ سے ممانعت میں وصول کئے جانے سے پہلے (۲) اور جہاں فرمایا سوتا لیکن میں چاندی کے عوض: ”جب تک نہ جدا ہو تو دراصل ایک تہہ رے درمیان کوئی چیز ہو“ یعنی کچھ لیکن دین باقی ہو۔

اور دوسری وجہ: یہ ہے کہ جب نقد ایک جانب میں ہو اور طعام یا اس کے علاوہ کوئی چیز دوسری جانب میں تو نقد ذریعہ ہوتا ہے کسی چیز کو طلب کرنے کا، جیسا کہ وہ نقد ہونے کا فائدہ ہے پس وہ اس بات کے لائق تھا کہ چیز (سامان) سے پہلے اس (عقمن) کو خرچ کیا جائے یعنی سپرد کیا جائے۔ اور جب دونوں عی جانب میں نقد یا طعام ہو تو ان میں سے ایک کو خرچ کرنے کا حکم دینا ضروری کی بات ہے۔ اور اگر نہ خرچ کیا گیا دونوں جانب سے تو وہ ادھار کی ادھار کے بدل بیچ ہوگی۔ اور کبھی کبھار کی جاتی ہے خرچ کرنے کو مقدم کرنے میں۔ پس انصاف نے چاہا کہ دونوں کے درمیان اختلاف ختم کر دیا جائے۔ اور دونوں کو حکم دیا جائے کہ نہ جدا ہوں وہ مگر بغیر کر کے۔ اور طعام اور نقد کو کسی لئے خاص کیا ہے کہ وہ دونوں اصل اسواں ہیں۔ اور اسواں میں زیادہ ہیں باجم لینے کے اعتبار سے۔ اور بن دونوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا مگر دونوں کے ہلاک ہونے کے بعد۔ پس اسی وجہ سے خرچ زیادہ تھا ان دونوں کی بیچ سے۔ فقہ سے پہلے جدا ہونے میں۔ اور جھگڑے کی طرف زیادہ بچھانے والا تھا۔ اور دونوں میں ممانعت زیادہ باز رکھنے والی ہے معاملہ کی بارکیاں نکالنے سے۔

(فائدہ) اور جان لینا کہ اس قسم کے حکم سے کبھی مراد لی جاتی ہے کہ اس کی ریت نہ چل پڑے، اور یہ کہ لوگ اس کو کٹائی کرنے کی عادت نہ بنالیں۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی چیز قطعاً کی ہی نہ جائے۔ اور اسی وجہ سے آپ ﷺ نے بلال سے فرمایا: ”بیچ تو مجھ کو دوسری بیچ کے ذریعہ، پھر خرید تو اس کے ذریعہ۔“

وہ بیوع جو حق طرہ کی وجہ سے ممنوع ہیں

بعض بیوع ایسی ہیں جن میں نجس کے متعلق پائے جاتے ہیں یعنی ان میں غرر (دھوکہ) اور حطرہ (جو کھوس) ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں ان بیوع کا رواج تھا۔ چنانچہ نبی ﷺ نے ان سے منع کیا۔ وہ بیوع یہ ہیں:

بیع حزانہ اور حائلہ۔ اگر ارادت پر گئے ہوئے بھل۔ مثلاً کھجوریں۔ ہم جنس بھلوں کے عوض بیچے جائیں تو یہ بیع حزانہ ہے۔ اور اگر زمین میں کھڑی ہوئی گھٹی۔ مثلاً گیسوں کا کھیت۔ ہم جنس ملے کے عوض بیچا جائے تو یہ بیع حائلہ ہے۔ اور دونوں ممنوع ہیں۔ البتہ اگر ترہ کے ذریعہ یا غیر جنس کے بھلوں اور غلط کے عوض بیچ ہو تو درست ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ غلط کی تاج میں لایہ سودا کیا کرتے تھے۔ مسلم شریف (۱۸۹:۱۰) میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں حزانہ کی تفسیر میں ہے: ”ان ذاقہ فلی، وان نقص فلی، یعنی اگر بھل زیادہ تر تو میرا اور کم تر تو میرے نرا ایسی حطرہ

ہے (خیر بچل اور غلہ ربوی اجناس ہیں۔ ان میں برابری ضروری ہے۔ جو اندازے سے نہیں ہو سکتی۔ میں احتمال دہا کی وجہ سے بھی یہ پرع منوع ہیں)

بیع عربیہ کے جواز کی وجہ: نبی ﷺ نے بیع حرانہ سے منع کیا مگر بیع عربی کی اجازت دی، بشرطیکہ پانچ دس سے کم کا معاملہ ہو (ایک دس ساٹھ صاع کا اور ایک صاع احناف کے نزدیک تین گلو ایک سواڑ تا بیس گرام کا۔ اور امر و عداوت کے نزدیک دو گلو ایک سو پندرہ گرام کا ہوتا ہے)

اور عربی کی دو تفسیریں ہیں:

پہلی تفسیر: اگر کسی کے پاس سو کئی کھجوریں ہوں، مگر نقد بیرونہ جو جس سے وہ تازہ کھجوریں خرید سکے، میں اگر وہ اپنے ہاں بچوں کو تازہ پھل کھلانے کے لئے کسی باغ والے سے سو کئی کھجوریں دیکر اندازے سے برابری کر کے درخت پر لگی ہوئی کھجوریں خرید لے تو یہ بیع عربیہ ہے اور جائز ہے۔ کیونکہ نبی ﷺ نے یہ بات جانتے تھے کہ آجی مقدار میں لوگ قسمت کا سودا نہیں کرتے، بلکہ تازہ میوہ کھانے کے لئے خریدتے ہیں۔ اور پانچ دس زکات کا انصاف ہے یعنی یہ مالدار کی مقدار ہے۔ اور بیع عربیہ غرباء کی ضرورت کے لئے شروع کی گئی ہے اس لئے پانچ دس سے کم کی شرط لگائی۔ نیز آجی مقدار ایک فصلی کے تازہ میوہ کھانے کے لئے کافی ہے۔ یہ تفسیر امام شافعی رحمہ اللہ نے اختیار کی ہے۔ اور اسی کو شاہ صاحب نے بیان کیا ہے۔

دوسری تفسیر: اگر کسی ہنر والے نے کھجوروں کے چند درخت کسی محتاج کو دیئے۔ پھر اس شخص کے بار بار بارخ میں آنے جانے سے مالک کو پریشانی ہوئی تو اس نے اندازہ کر کے خشک کھجوروں کے عوض ان درختوں کے پھل خرید لئے تو یہ بیع عربیہ ہے اور جائز ہے۔ کیونکہ یہ صرف سودا بیع ہے۔ درختوں کے پھلوں پر چونکہ محتاج کا قبضہ نہیں ہوا اس لئے یہ تمام نہیں ہوا۔ اور پانچ دس سے کم کی شرط اس لئے ہے کہ آجی عشر مالک غرباء کو دے سکتا ہے۔ جب عشر کی مقدار پانچ دس یا زیادہ ہو تو اس کو حکومت وصول کرے گی۔ عربیہ کی یہ تفسیر امام مالک رحمہ اللہ سے الحدودۃ الکبریٰ جلد سوم کتاب العرا میں منقول ہے۔ اور امام مالک اور امام احمد رحمہما اللہ نے اسی کا اختیار کیا ہے۔

بیع مبرہ — کھجور یا گیتھوں وغیرہ ربوی چیزوں کا ذخیرہ — جس کی بیانیوں سے مقدار معلوم نہ ہو — ہم جنس پھلوں یا غلے کے مشین بیانیوں کے بدل چنانچہ مبرہ ہے اور جائز نہیں۔ کیونکہ جب ذخیرہ کی مقدار معلوم نہ ہو تو برابری ممکن نہیں۔ کمی بیشی کا احتمال ہے۔ یہی خاطرہ اور رہا ہے۔

بیع ملامہ — مشتری بالبح سے کہے کہ جب میں آپ کا کپڑا (بیع) پھلوں تو قح قحی — یہ بیع ملامہ ہے۔

بیع منابذہ — بالبح مشتری سے کہے کہ جب میں اپنا کپڑا (بیع) آپ کی طرف بیچک — دل تو قح قحی — یہ بیع منابذہ ہے۔

بیع حصاۃ — بالبح اور مشتری میں یہ بات طے پائے کہ جب ایک دوسرے کی طرف گھر کی بیچک دے تو قح لازم،

اب دوسرے کو بولنے کا حق نہیں۔ یا پڑھے پائے کہ بائع یا مشتری — مثال کے طور پر — بکریوں کے پڑھ پر نگرانی اچھالے جس بکری پر نگرانی پڑے اور بیچنے کے لئے متعین ایہ بھی جائز نہیں۔

یہ بیوی دو وجہ سے ممنوع ہیں: ایک: ان میں فاسقہ ہے۔ دوسری: ان میں معاملات کی غرض کو چلت دینا ہے۔ معاملات کی بنیاد وغور و فکر اور خوب تحقیق کر کے پناہ پر احق وصول کرنے پر ہے یعنی معاملات میں کامل رضا مندی ضروری ہے اور کیئے ہمارے کا اختیار ہے اور زبان بندی جائز نہیں۔

بیع غر بان (سائی دینا) — یہی مشتری بائع کو بطور بیعتانہ کچھ دے جائے مگر معاملہ مہیا تو سائی کی رقم ٹرس میں ٹار کر لی جائے گی۔ اور اگر مشتری معاملہ سے ہٹ گیا تو سائی مٹی یعنی وہ غلت میں بائع کی جو مٹی۔ یہ بیع بھی فاسقہ کی وجہ سے ممنوع ہے۔

فائدہ: بیع غر بان کی ضمانت کی روایت ضعیف ہے۔ اس لئے امام احمد رحمہ اللہ نے اس کو نہیں لیا۔ ان کے نزدیک بیعتانہ دینا جائز ہے۔ اور جمہور کے نزدیک چونکہ یہ روایت معاملات کے اصولی موضوع کے مطابق ہے یعنی اس میں فاسقہ ہے۔ کیونکہ معلوم نہیں سائی کی رقم کا کیا انجام ہوگا اور یہ بائع مان لینا بھی ہے۔ اس لئے شعب کے ہاں جمہور نے یہ روایت قبول کی ہے۔ ان کے نزدیک سائی رکھنا جائز نہیں (فائدہ پورا ہوا)

مچھو ہارے اور تازہ کھجور کی بیع — حدیث: زید ابو عیاش — ایک مجبولی شخصیت — کہتے ہیں کہ انھوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ گیسوں کو سلت (بے چھلکے کے خ) کے بدل چھتا کیا ہے؟ حضرت سعدؓ نے دریافت کیا: دونوں میں افضل کون ہے؟ زید نے کہا: گیسوں اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس بیع سے منع کیا۔ اور فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے: آپؐ سے تازہ کھجوروں کے بدل مچھو ہارے خریدنے کے بارے میں دریافت کیا گیا آپؐ نے پوچھا: ”جب تازہ کھجوریں سوکھیں گی تو ٹھیکس گی؟“ انھوں نے کہا: ہاں ایسا آپؐ نے اس بیع سے منع کیا (مطالعہ کتاب الطہارۃ ص ۳۲۷ اور زاد المسکن لا رہ)

پہنچ دو وجہ سے ممنوع ہے: ایک: یہ جوے کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ دوسری: اس میں بالفضل کا اختلاط ہے۔ کیونکہ ہمارے سلسلہ میں چیز کی آخری حالت کا اعتبار ہے۔ اور آخری حالت کا پتہ نہیں۔ اس لئے فی الحال برابری ممکن نہ ہونے کی وجہ سے یہ بیع درست نہیں۔

فائدہ: یہ حدیث اول تو زید ابو عیاش کی جہالت کی وجہ سے ضعیف ہے۔ پھر اس میں مذکور پہلا مسئلہ امام مالک رحمہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں لیتا۔ سب کے نزدیک: گیسوں اور سلت دو جنس ہیں۔ اور کی بیشی کے ساتھ ان کی بیع درست ہے۔ اس لئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دوسرے مسئلہ میں بھی اس روایت کو نہیں لیا۔ ان کے نزدیک ہفتہ بیع تازہ کھجوروں اور چھو ہاروں کو برابر کر کے بچا جائے تو درست ہے۔ وہ حال کا اعتبار کرتے ہیں حال کا نہیں۔ اور دوسرے

اتر آتے اور اس بیچ کو نہ جانتے تھے (فائدہ پورا ہوا)

تکینوں والے سونے کے پار کو سونے کے بدل بیچنا — حضرت نضال بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جگہ جگہ کے سو قہ پر بار دو بیار میں ایک پار خریدی جس میں سونا اور ٹھیکے تھے۔ جب میں نے ان کو جدا کیا تو اس میں بار دو بیار سے زیادہ سونا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا تہ کر دوں کیا۔ آپؐ نے فرمایا: ”جب تک (سونا) جدا نہ کیا جائے (پار) نہ بچا جائے“ (پورا روایت ۳۳۵۲)

یہ ممانعت دو وجہ سے ہے: ایک: یہ جو سونے کی ایک شکل ہے۔ دوسری: اس میں احتمال ہے کہ کسی ایک کو گھانا ہو۔ پس وہ یا تو غصہ کے ساتھ خاموش رہے یا ناقص بھڑا کرے (نیز اس میں دیا کا احتمال ہے۔ البتہ اگر سونے کا بار: چاندی یا رنسی کے بدل بیچے تو سونا الگ کرنا ضروری نہیں)

واعلم: ان من الیوع ما یجرى فیہ معنی المیسر، وکان أهل الجاهلیة یتعاملون بها لیماء بینہم، فہی عنہا النی صلی اللہ علیہ وسلم:

منہا: المزینة: أن یبع الرجل التمر فی رءوس النخل بمائة فریق من التمر مثلاً، والمخالفة: أن یبع التمر بمائة فریق حنطة.

ورخص فی الثغرایا: یخضعها من التمر لیماء دون خمسة أوسق، لأنه عرف انہم لا یقصدون فی ذلك القدر المیسر، وإنما یقصدون أكلها وطبا، وخمسة أوسق هو نصاب الزکاة، وہی مقدار ما ینفقہ بہ أهل البیت.

ومنہا: بیع الصبر: من التمر لا یعلم مکیلثها: بالکیل المسمى من التمر.

والملازمة: أن یرجع لمن الرجب ثوب الآخر یماء: یماء.

والمناينة: أن یرجع ثوب الرجل بثوبه: یماء من غیر نظر.

وبیع الحصة: أن یرجع وفوق الحصة یماء.

فہذا الیوع فیہا معنی المیسر، وفیہا قلب موضوع المعاملة، وهو استیلاء حاجته بقر وکسب.

ونہی عن بیع الثربان: أن یقدم الیہ شیء من الثمن، فإن اشترى حوسب من الثمن، وإلا فہو لہ منجماً، وفیہ معنی المیسر.

وسئل صلی اللہ علیہ وسلم عن اشتراء التمر بالرطب؟ فقال: ”أینقص إذا بیس؟“ فقال: نعم، فہذا عن ذلك.

اقول: وذلك: لأنه أحد وجوه التيسير، وفيه احتمال ربا الفضل: فإن المعبر حال تمام التيسير.

وقال صلى الله عليه وسلم في فلاحه فيها ذهب وغرر: "لا تباع حتى تفضل"

اقول: وثالث: لأنه أحد وجوه التيسير، ومطابقة أن يضمن أحدهما، لمكت على عيط، أو يخاصم على غير حق.

ترجمہ: اور جان لیں کہ بیع میں سے بعض وہ ہیں جن میں جوے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اور ذات جاہلیت میں لوگ ان کے ذریعہ آپس میں معاملات کیا کرتے تھے۔ پس نبی ﷺ نے ان سے روکا — اور انجملہ حرام ہے: کہ بیچنے والی کھجور کے درخت پر لگے ہوئے پھل، مثلاً کھجور کے سونے کے بدل (فرق) تین درہم کے بقدر ایک پیوند ہے) — اور محال ہے کہ کھیتی کی فروخت کرے جسوں کے سونے کے بدل۔

اور آپ نے عراق (عرب کی بیچ) کی اجازت دی، اس (عراق) کے اندازے کے ذریعہ کھجور کے بدل: پانچ دین سے کم میں اس نے کہا آپ نے جانا کہ لوگ اتنی مقدار میں جوے کا ارادہ نہیں کرتے۔ اور وہ تازہ پھلوں کے کھانے ہی کا ارادہ کرتے ہیں۔ اور پانچ دین، وہ زکات کا نصاب ہے اور وہ اسکی مقدار ہے جس کو ایک گھرانہ بیوہ کے طور پر کھاتا ہے۔

اور انجملہ: کھجور کے ذخیرہ کی فروخت کرنا ہے، جس کے بدلے نہ جانے جاتے ہوں: کھجور کے حصص پانچوں کے بدلے — اور طمرہ ہے کہ آدمی کا دوسرے کے کپڑے کو اپنے اچھے سے جھوٹا بیچ دوجائے — اور مٹا ہوا ہے کہ آدمی کا اپنے کپڑے کو بچھڑکا بیچ دوجائے دیکھے بغیر — اور بیچ اٹھاتا ہے کہ کنگری کا پڑا بیچ دوجائے — پس ان بیوع میں جوے کے معنی ہیں۔ اور ان میں معاملہ کے متعدد کو پلٹا ہے۔ اور وہ مقصد بنانا اور حق وصول کرنا ہے غور اگر خوب تحقیق کر کے۔

اور منع کیا آپ نے بیع غربانا سے کہ بالغ کو بیچنے والے نے غنم سے کوہ۔ پس اگر اس نے خریدی تو دشمن میں اس کی جائے گی۔ اور نہیں وہ بیاع کے لئے مفت ہوگی۔ اور اس میں جوے کے معنی ہیں — اور آپ نے اور بات کی کہ: تازہ کھجوروں کے بدن چھو بارے خریدنے کے بارے میں؟ تو آپ نے پوچھا: "کیا جب وہ سوکھیں گی تو تم ہوگی؟" پس جواب دیا یہاں ابھر آپ نے مسائل کو اس سے منع کیا — میں کہتا ہوں: اور وہ ممانعت اس لئے ہے کہ وہ جوے کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ اور اس میں ربا الفضل کا احتمال ہے۔ پس جبکہ اعتبار چیز کی آخری حالت کا ہے۔

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس بارے میں جس میں سونا اور نمرے ہیں فرمایا: "وہ بیچا جائے یہاں تک کہ سونا لگ گیا جائے" — میں کہتا ہوں: اور وہ ممانعت اس لئے ہے کہ وہ جوے کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ اور اس بات کی احتمال ہے کہ وہ میں سے ایک دھوکہ کھائے، وہیں وہ فیصلہ کے ساتھ خاموش رہے یا نہ حق بھڑکا کرے۔

معاملات و بیوع کی کراہیت کی وجوہ

جب نبی ﷺ نے عربوں میں بحث ہوئی تو ان میں کچھ معاملات اور چند بیوع رائج تھیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے انہیں کے زور پر چند کو منسوخ اور چند کو باقی قرار دیا۔ اور مناسحت کی چند وجوہ ہیں:

فائدہ: جن چیزوں کی مناسحت قرآن سے ثابت ہوتی ہے اس کے لئے ”حرامت“ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جن چیزوں کی مناسحت احادیث سے ثابت ہوتی ہے اس کے لئے فرقہ مراتب کا لفظ کر کے ”کراہیت“ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔

پہلی وجہ: ازلیہ معصیت ہونا

جو چیزیں مادہ کسی معصیت کے لئے ذخیرہ کی جاتی ہیں۔ یا لوگوں کے نزدیک ان چیزوں سے جو افغان مقصود ہے اور کوئی گناہ کا کام ہے تو ان سے ذرائع معصیت کو حرام کیا جاتا ہے۔ جیسے شراب، خنکام اور خمر (نار، سرور) کی تحریم۔ کیونکہ اگر ان چیزوں کی خرید و فروخت کا رواج رہے گا اور لوگ ان چیزوں کو اپنا کس کے تو ان کو ہوں کا شہد ہوگا جن کے یہ ذرائع ہیں۔ اور یہ چیزیں لوگوں کو ان گناہوں پر ابھاریں گی، اور ان سے نزدیک کریں گی۔ اور اگر ان کی خرید و فروخت اور ان کے حق کرنے کو حرام ٹھہرایا جائے گا تو ان کو تنہا گناہ ہوں گے۔ اور لوگ ان گناہوں سے دور ہوں گے۔ اس سلسلہ کی چند احادیث یہ ہیں:

حدیث — فتح کر کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”یہ لگے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور مردہ جوں کو حرام کیا ہے“ (مشکوٰۃ ص ۶۶۲ کتاب البیوع، باب النکس)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو حرام کرتے ہیں تو اس کے شرک کو بھی حرام کر لے ہیں“ (مسلم، قطبی ص ۳۷، سنن ابی داؤد، مسند احمد وغیرہ میں بھی ہے)

تقریباً جب کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کی صورت متعین ہوتی ہے، جیسے شراب پینے کے لئے پانی جلتی ہے اور سوئی پوجا کے لئے جب اس کو اللہ تعالیٰ حرام کرتے ہیں تو حکمت خداوندی چاہتی ہے کہ اس کی خرید و فروخت بھی حرام کر دی جائے۔

حدیث — بدکار و گارت کا مہر (فیس) منیث ہے (مشکوٰۃ ص ۶۶۲) اور آنحضرت ﷺ نے کاہن کے نذرانے سے منع کیا (مشکوٰۃ ص ۶۶۲) اور آپ ﷺ نے نہیں کرنے والی (ہاتری) بھانے والی (عورت کی کٹائی سے منع کیا) (مشکوٰۃ ص ۶۷۱) یعنی حسن کی ہاندی گانے بھانے کو پیش کرتی ہے، اس کی کٹائی تو کے لئے ہر چیزیں۔

تقریباً: جو اس کی معصیت کے باعث اس سے حاصل کیا جائے، اس سے اتفاق و وجہ سے محال نہیں:

جیسا کہ: اس آمدنی کو حرام قرار دیا اور اس سے اتفاق ترک کرنے کا حکم دیا اس گناہ سے (بجز کئے والا)

ہے گا۔ اور اس قسم کے معاملات کی ریت چلنے سے شرف و کبریٰ عطا ملے گا۔ اور لوگوں کو گناہ کی شلے گی۔

دوسری وجہ لوگوں کے قصورات میں شرم و اجرت ملنے سے اور اجرت ملنے میں پیدا ہوتی ہے۔ جس کا اصل کے نزدیک شرم و اجرت کا اور اجرت ملنے کا بیکراہت رکھتے ہیں اس طرح ما اعلیٰ کے قصورات میں شرم و اجرت کی گندگی شرم و اجرت میں گھٹتی ہے۔ بھلا اعلیٰ کا یہ طہرانہ نوع کے نفوس پر از قیادار ہونے اور انسان بھی اس شرم و اجرت کو گندہ تصور کرنے لگتے ہیں، اس لئے ان کو براہِ تہر اور دیا گیا ہے۔

آسان تقریر: شرم اور اجرت شرم اور عمل کی راہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور طرفی حصول کی خوبی اور زالی شرمی پائزہ نفاذ ہوتی ہے۔ جیسے دھوپ: سرف و نور آئینہ سے گذر کر گھر میں آئے تو آئینہ کا رنگ بھی خرواروں کے ساتھ آئے گا۔ اسی طرح بھی اور عمل کی برائی شرم و اجرت میں شامل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ان کو براہِ تہر اور دیا گیا۔

حدیث ————— رسول اللہ ﷺ نے شراب کے سلسلہ میں دس شخصوں پر لعنت فرمائی۔ جن میں سے پانچ یہ ہیں: (اپنے لئے دوسرے کے لئے) شراب پھرنے والا۔ (اپنے لئے دوسرے کے لئے) ٹھکانے والا۔ اس کا پینے والا (پینے کے لئے) کاس کو اٹھانے والا اور جس کے پینے کے لئے وہ اٹھائی گئی۔ (مسئلہ حدیث ۷۷۷۷)

تشریح: معصیت اور اس کی ترویج میں اعانت کرنا اور لوگوں کو معصیت سے نزدیک کرنا بھی معصیت اور خداوندی الارض ہے۔ اس لئے مذکورہ حدیث میں شراب میں کسی طرح کا بھی تعاون کرنے والوں پر لعنت کی گئی ہے۔

واعلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث فی العرب ولہم معاملات و بیوع، فاوحی اللہ الیہ کراہیۃ بعضها و حوازا بعضها، والکراہیۃ تدور علی معان:

نعیہا: ان ینکون شیئاً قد جرت العادۃ بان ینفی للمعصیۃ، أو ینکون الانتفاع المقصود بہ عند الناس نوعاً من المعصیۃ، کالخمر والأصنام والطیور، ففی جریان التوسم بیعہا والخذایا تنویۃ لتلك المعاصی، وحمل للناس علیہا، وتقرب لہم مہا، وفی تحریم بیعہا واقتنائہا إجمالیاً لہا، وتقویۃ لہم من أن لا یماضوہا.

فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: "إن اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخمریہ والأصنام"

وقال صلی اللہ علیہ وسلم: "إن اللہ إذا حرم شیئاً حرم بیعہ" یعنی: إذا کان وجہ الاستمناع بالشیء معیاً، کالخمر ینخذ للشرب، والصنم للعبادۃ، فحرمہ اللہ: انقضی ذلك فی حکمہ اللہ تحریم بیعہا.

قال صلی اللہ علیہ وسلم: "مہر البیعی نیت" ونہی صلی اللہ علیہ وسلم عن خلون

الکاهن، ونہی عن مَنَسِبِ الزَّوَارِفِ.

اَقْرَبُ: السَّائِلُ الَّذِي يَحْصُلُ مِنْ مَحَامِرَةِ الْمُعَصِيَةِ لِأَيُّحِلَّ الِاسْتِمَاعَ بِهِ لِمُعَصِيِينَ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ تَحْرِمَ هَذَا الْمَالُ، وَتُرِكَ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ، زَا جَرَّ عَنْ تِلْكَ الْمُعَصِيَةِ، وَخِزْيَانُ الرِّسْمِ بِتِلْكَ الْمَعَامَلَةِ جَوَالِبُ لِلْفُسَادِ، حَامِلٌ لَهُمْ عَلَيْهِ.

وَتَانِيَهُمَا: أَنَّ الشَّمْنَ نَاشِئٌ مِنَ الْمَبِيعِ فِي مَدَارِكِ النَّاسِ وَعُلُومِهِمْ، فَكَانَ عِنْدَ الْمَلَأِ الْأَعْلَى لِلشَّمَنِ وَجُودٌ تَشْبِيهُيٌّ أَنَّهُ الْمَبِيعُ، وَلِذَا جَرَّ وَجُودٌ تَشْبِيهُيٌّ أَنَّهُ الْعَمَلُ، فَانْجَرَّ الْخَبَثُ إِلَيْهِ فِي عُلُومِهِمْ، فَكَانَتْ تِلْكَ الصُّورَةُ الْعَلْمِيَّةُ أَثَرٌ فِي نَفُوسِ النَّاسِ.

وَلَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَاجِزَهَا، وَمُعْتَبِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ.

اَقْرَبُ: الْإِعَادَةُ فِي الْمُعَصِيَةِ وَتَرْوِجُهَا وَتَقْرِيبُ النَّاسِ إِلَيْهَا مُعَصِيَةً وَفُسَادٌ فِي الْأَرْضِ.

ترجمہ: واضح ہے۔ صلقات یہ ہے نفسی (فعل مجہول) القنی الشيء: کارآمد چیز چھوڑ کرنا، ذخیرہ کرنا، حاصل کرنا، کماتا۔۔۔ الطَّبَنُور: حمار (ایک بابا) جمع طساپور۔۔۔ انخلو ان: نذرانہ، بخشش، رشوت۔۔۔ الزَّوَارِف: بائسری بجائے اعلیٰ زعفران، زعفران بائسری بجائے۔۔۔ خافوا الشيء: احتلاط رکھنا، ساتھ کارہنا۔۔۔ انقصر الشيء: نچرنا۔۔۔ ترجمہ: اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شمن مٹی سے پیدا ہوئے والا ہے لوگوں کے حواس اور ان کے عہد میں یعنی گوشت اپنا سمجھتے ہیں۔ پس حتماً اعلیٰ کے پاس شمن کے لئے وجود شعی (مانند وجود) کہ وہ جمع شمن ہے اور حمارت کے لئے وجود شعی کہ وہ عمل ہے۔ پس حمت آئی گئی اس (شمن اور حمارت) میں ملا اعلیٰ کے علوم میں۔ یعنی ملا اعلیٰ کے نزدیک وہ شمن اور حمارت بھی خبیث ہو گئے۔ پس حمار (ملا اعلیٰ کی) صورت علیہ کے لئے اثر لوگوں کے نفوس میں یعنی لوگوں کے دلوں میں بھی دو خبیث ہو گئے چنانچہ ان کو حرام کر دیا گیا۔

دوسری وجہ: اختلاط نجاست

نجاست جیسے مراد، خون، گوبر اور پاخانہ کے ساتھ اختلاط مٹی کی راہیت کی ایک وجہ ہے۔ کیونکہ یہ اختلاط بری چیز اور اللہ کی مآرقتی کا جب ہے۔ اور شمن مٹی کے ساتھ مٹا بہت پیدا کرتا ہے۔ اور ثقافت و پاکیزگی اور گندگی سے بچنا ملت اسلامہ کی ان بنیادوں میں سے ہے جن کی اقامت کے لئے نبی ﷺ مہوٹ کئے گئے ہیں۔ نیز گندگی سے بچنا

فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خرب پاک ہونے والوں کو پسند کرتے ہیں۔
 البتہ نجاست سے کئی احتراز ممکن نہیں۔ پیشاب اٹھنے جانا ہی پڑتا ہے۔ پس کچھ اختلاط کی اجازت دینی ہوگی۔ اور نہ
 کئی پیدا ہوگی۔ مگر اس کی مزا دلت اور تہارت ضروری نہیں۔ اس لئے اس کی ممانعت کی گئی۔ اور زن و اشکی سے قحط
 رکھنے والی ہے حیالت کی باتیں جیسے جانوروں کی جنسی کا ذکر وہ بھی نجاست کے حکم میں ہے۔ اس اصول سے اور مزید
 احکام دیئے گئے ہیں:

۱۔ مردار کی کچھ حرام کردی (مکتوبہ ص ۲۷۶)

۲۔ بچھے لگانے کی اجرت سے منع کیا (مکتوبہ ص ۲۷۳) کیونکہ یہ گندہ پیشہ ہے۔ خون منہ سے چرھا پڑتا ہے۔
 اور ایک صاحب نے اس کی بار بار اجازت چاہی تو آپؐ نے فرمایا: ”اس کا اپنی لاش کو چارہ دو، اور اپنے غلام کو کھلاؤ“ جو
 وہ پیر کا کر لیا ہے (مکتوبہ ص ۲۷۸)

۳۔ ساند کا غلطہ چیچے سے منع کیا (مکتوبہ ص ۲۸۵) اور ایک روایت میں ہے: اناش کی جنسی چیچے سے منع کیا
 (مکتوبہ ص ۲۸۵) اور ایک روایت میں ہے کہ غولاب کے ایک ٹھکس نے ساند کی جنسی کی اجرت کے بارے میں
 دریافت کیا تو آپؐ نے اس کو اس کا کیا۔ اس نے عرض کیا: ہم زور مارے سے ملاتے ہیں اس پر ہمیں نذرانہ دیا جاتا ہے تو آپؐ
 نے نذرانہ کی اجرت دی (مکتوبہ ص ۲۸۶) نذرانہ وہ ہے جو شرط کے بغیر دیا جائے۔

ومنها: ان محالفة السجاسة، كالمينة والدم والسكران والعبرة، فيها شاعة وسخط،
 ويحصل بها مشابهة الشياطين؛ والنظافة وفجر الرجز من اصول ما بُعث نبي صلى الله عليه
 وسلم لإقامته، وبه تحصل مشابهة الملائكة، والله يحب المتطهرين.
 ولما لم يكن بد من إباحة بعض المحالفة، إذ لم يسلأ الباب بالكلية حرج: وجب أن يُنهى عن
 التكسب بمعالجته، والتجارة فيه؛ وفي معنى النجاسة: الرقت الذي يُسْفَخِي منه، كالفلا.
 ولذلك حُرِّم بيع المينة، ونهى عن تكسب المحجَّم، وقال عنه الضرورة: ”أطعمته
 فاضحك!“ وعن عيب الفحل، ويُروى: شراب الجمل، ووعصر لحي الكرامة، وهي ما
 يُعطى من غير شرط.

ترجمہ: واضح ہے۔ طلاقات یہ ہے: الرجز: کنڈی۔۔۔ خالص الشئ معالجتہ و علاجاً کسی چیز کی مشق کرنا،
 بار بار کرنا۔

تیسری وجہ: احتمال نزاع

نزاع کچھ وجود میں آتا ہے:

۱۔ غنیمین یعنی بیج یا ٹھن میں کوئی ابہام ہو۔ جب تک اس کی وضاحت نہ ہو جائے نزاع کا احتمال رہتا ہے۔

۲۔ دو معاملے کا ایک معاملہ کر دیئے گئے ہوں۔

۳۔ وضاحت کی کاتھقی بیج کے دیکھنے پر موقوف ہو اور بیج مشتری نے اٹھی دیکھی نہ ہو۔

۴۔ بیج میں کوئی ایسی شے ہو جس کے ذریعہ بعد میں دلیل بکڑی ہوئے یعنی نزاع کھڑا کیا جائے۔ یہ دو شرط ہے جو عقد کا قہقہی نہ ہو اور اس میں احد المتعاقبین کا فائدہ ہو۔

نزاع کی اور بھی صورتیں ہیں۔ پس بروز جہالت جو مطلق الی النزع ہو مکسب عقد ہے۔ مسئلہ درج فزیر ہیں:

پہلی مثال — مضامین و مصالح کی بیع ممنوع ہے (راوا مالک، جامع الاصول ۵: ۴۷۱) مضامین: وہ عقد ہے جو ابھی نر کی پشت میں ہے۔ اور مصالح: وہ بچہ ہے جو ابھی دل کے پیٹ میں ہے۔

فائدہ: یہ بیع احتمال نزاع کی وجہ سے ممنوع نہیں۔ بلکہ یہ بیع زمانہ جاہلیت میں ایک قسم کا بڑا حق ہے۔ پس خاطرہ کی وجہ سے ممنوع ہیں۔ کسی شخص کی بکری کا بھین یا باندی حاملہ ہوتی تھی۔ وہ اس کے پیٹ کا بچہ معمولی قیمت پر فروخت کر دیتا تھا۔ پھر اگر بچہ صحیح سلامت پیدا ہوا تو مشتری کی قسمت چھٹی اور منسل مصالح ہو گئی تو مشتری کا کھانا اسی طرح یہ سودا بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص کی بکری یا باندی جو ابھی حاملہ نہیں ہوئی، وہ بچہ بھی حاملہ ہو گئی اور بچہ جنے گی۔ اس کو بھی بہت معمولی قیمت پر بیچ دیتے تھے۔ اس میں بھی خطر تھا۔ ممکن تھا کہ بکری کا بھین نہ ہو اور یہ بھی ممکن تھا کہ حمل نہ بنے ہو جائے۔ دونوں صورتوں میں مشتری کا نقصان ہو گا۔ اور بچہ ہو گیا تو زبے نصیب اس کا ضرر ہو گا کی وجہ سے ان بیوع کی ممانعت کی گئی ہے (فائدہ چہا ہوا)

دوسری مثال — رسول اللہ ﷺ نے نسل کا نسل بیچنے سے منع کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ حمل کے حمل کو بیچ میں شرم کی دانستگی کی معیاد مقرر کیا جائے۔ ایک شخص اونٹنی اس شرط پر خریدے کہ جب وہ گا بھین ہوگی، پھر اتفاق سے وہ اوادہ پڑ جائے، پھر وہ بچہ گا بھین ہو تب شرم کی دانستگی ہوگی (سنن طبرانی، مشکوٰۃ ص ۴۵۵) اس صورت میں خاطرہ بھی ہے اور جہالت مطلق الی النزع بھی ہے۔ اس لئے یہ بیع ممنوع ہے۔

فائدہ: حدیث کی دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ کوئی شخص اپنی اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے پیٹ کے بچہ کو بیچے۔ تو اس میں خطر ہے۔ معلوم نہیں اس اونٹنی کے بچہ پیدا بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ پھر معلوم نہیں وہ نر بنتی ہے یا مادہ؟ پھر وہ مادہ بولہ یا نر بنتی بھی ہے یا نہیں؟ پھر وہ گا بھین ہوتی ہے یا انجھ نکلتی ہے؟ پھر وہ بچہ بنتی بھی ہے یا اصل مصالح ہو جاتا ہے؟ یہ

سب احکامات میں اس لئے یہ بھی جہالت اور کاٹرو کی وجہ سے منوع ہے۔ اور اس کو بیع خارج المانع بھی کہتے ہیں۔

تیسری مثال۔۔۔ رسول اللہ ﷺ نے ادھار عوض ادھار بیع سے منع کیا (رد المحتار، تلمی، مشکوٰۃ ص ۲۸۲)

فائدہ۔ بیع میں اصل یہ ہے کہ دونوں عوض نقد ہوں، جسکی متعاقدین کو پورا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ لیکن لوگوں کی حاجت کی وجہ سے بیع میں جو عوض مقصود بالذات ہے اس کا نقد ہو، ضروری قرار دیا گیا۔ اور جو عوض وسیلہ (ضمن) ہے اس کے ادھار کی گنجائش رکھی گئی۔ کیونکہ اگر بیع بھی بیع میں ادھار ہوگی تو بیع کا فائدہ کیا؟ اس لئے ادھار کے بدلہ ادھار بیچنے کی ممانعت کی گئی البتہ بیع صرف میں دونوں عوضوں کا نقد ہو، یا ضروری ہے۔ کیونکہ اس کے دونوں عوضوں میں بیع ہونے کی شان ہے۔ اور بیع ختم میں لوگوں کی حاجت کے پیش نظر بیع کے بجائے ثمن کا نقد ہو، یا ضروری ہے (فائدہ و تمام ہوا)

چوتھی مثال۔۔۔ بی بی رحمہ رحمہ نے ایک سودے میں دو سو روپے کے لئے بیع کیا (مشکوٰۃ ص ۲۸۹، ۲۹۰)

اور ایک سودے میں دو سو روپوں کی صورت یہ ہے کہ بائع کہے: اس چیز کی نقد قیمت ایک ہزار ہے اور ادھار دو ہزار، پھر کوئی بات طے کے بغیر مشتری بیع کے کر چل دے تو بیع قاسد ہے۔ کیونکہ بعد میں نزاع کا احتمال ہے۔

اور بعض نے یہ تفسیر کی ہے کہ ایک شخص دوسرے سے کہے: آپ مجھے دینا یہ گھر ایک لاکھ میں بیچیں، بشرطیکہ اپنا گھر ابھی دس ہزار میں بیچیں۔ یہ بیع بھی قاسد ہے۔ کیونکہ اگر وہ گھر دس ہزار میں نہیں بیچے گا تو شرط کرنے والا بعد میں غصہ کرے گا۔ پانچویں مثال۔۔۔ کوئی چیز اس شرط پر بیچا کہ اگر مشتری اس کو کبھی فروخت کرے تو بائع حق کو خریدنے کا حق ہوگا۔ حضرت ابن مسعودؓ نے اپنی اہلیہ زینب بنت جحش سے ایک باندی خریدی۔ زینب نے شرط لگائی کہ اگر آپ اس کو بیچیں تو اس کو میں بھی دوں، اس قیمت پر جس پر آپ اس کو بیچیں۔ حضرت ابن مسعودؓ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا: لا تفسرنہا، و فہما حوط لاحتیہ۔ آپ اس سے صحبت نہ کریں، اور انھیں ایک اس میں کسی کے لئے کوئی شرط ہو (رد المحتار، ما فی الوفا، جامع الاصول ص ۳۵۱) یعنی اس شرط کے ساتھ یہ بیع قاسد ہے۔ جس میں باندی سے مشتری کا استنفاع جائز نہیں۔

چھٹی مثال۔۔۔ رسول اللہ ﷺ نے استنہ سے منع کیا۔ مگر یہ کہ معلوم چیز کا استنہ ہو (مشکوٰۃ ص ۲۹۱)

مجبور استنہ کی صورت یہ ہے کہ کہے: یہ میںوں بیچا اس میں ہے۔ اس قیمت سے آپ کو فروخت کرتا ہوں، اگر گھر کی ضرورت کے لئے کچھ رکھ لوں گا۔ یا باغ فروخت کرے اور چند درختوں کا استنہ کرے، اور وہ حصص نہ ہوں تو یہ ایسا جہالت ہے جو منازعت تک پہنچانے والی ہے، اس لئے یہ بیع قاسد ہے۔

جو شرط نفی، الی التزاع ہو وہ ایسی مفید بیع ہے۔ ہر جہالت مفید بیع نہیں۔ کیونکہ معاملات میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ضروری جاتی ہیں، اور عرف کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ اور کوئی نزاع پیدا نہیں ہوتا۔ اور سب باتوں کی وضاحت ضروری ہونے کی شرط لگانے میں لوگوں کے لئے پریشانی ہے۔ پس قاعدہ یہ ہے کہ جو شرط نفی، الی التزاع ہو وہی مفید بیع ہے۔

ومنها: أن لا تنقطع المنازعة بين العاقلين: لإيهام في العوضين، أو بكون العقد بيعاً في بعضين، أو لا يمكن تحقق الرضا إلا برفقة المبيع، ولم يره، أو بكون لدى المبيع شرط يمتنع به من بعده.

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الخصائبي والملاقيع: فالمتضامن: مالى أصلاب الفصول، والملاقيع: مالى البطون؛ وعن بيع خيل الخيلة، وعن بيع الكائني بالكائني، وعن بيععين في بيعه: هو أن يكون البيع بآلف نقد، والعين نسيئة، لأنه لا يبيعن أحد الأمرين عند العقد. وقيل: أن يقول: بغي هذا بآلف على أن يبعني ذلك بكذا، وهذا شرط يمتنع به الشارط من بعده، فيخاصم.

ومنه: أن يبيع بشرط أن أراد البيع هو أحق به، وقال فيه عمر رضي الله عنه: لا تصح لك وبها شرط لأحد.

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضا حتى يعلم، مطلق أن يبيع عشرة أفرق إلا شفا، لأن فيه جهالة مقصبة إلى المنازعة.

وما كل جهالة تقصد المبيع، لأن كلفاً من الأمور يترك مبيعاً في المبيع واشترط الاستصاء ضرراً، ولكن المقصد هو المقتضى إلى المنازعة.

ترجمہ: اور از غلط: یہ ہے کہ نہ قسم ہو متعاقدین کے درمیان منازعت: (۱) ممکن میں کسی ایسا (گول مول بات) کی وجہ سے (۲) یا جو دوسروں میں ایک سوداگرنے دونوں سودے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوں (۳) کے جو دو تعمیریں آتی ہیں ان میں سے دوسری تفسیر میں بھی صورت ہے (۴) یا رضا مندی کا پایا جانا ممکن نہ ہو مگر بیچ کو دیکھنے سے، اور مشتری نے صحیح دیکھی نہ ہو (۵) یا بیچ میں کوئی ایسی شرط ہو جسے گذریہ بعد میں عمل پیکر کی جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضامین و ملائح کی بیچ کی ممانعت فرمائی۔ وہی مضامین: وہ عقد ہے جو زوں کی پخت میں ہے۔ اور ملائح: وہ بیچ ہے جو چوڑوں میں ہے۔ اور وہ کا عمل کے عمل کی بیچ سے۔ اور اوہام کی اُچار سے بیچ سے۔ اور ایک سودے میں دو سودوں سے، وہ ہے کہ نقد بیچ ہزار کے بدل اور اوہام دو ہزار کے بدل ہو۔ کیونکہ بروقت عقد دو باتوں میں سے ایک بات مشعین نہیں ہے۔ اور کہا گیا یہ کہے: آپ مجھے یہ بیچ ہزار کے عوض بیچیں، اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے وہ چیز بھی بیچیں اتنے میں (یہ دو سودوں میں ایک سودا ہے یعنی دو چیزوں کا سودا ایک ساتھ کیا گیا ہے) اور یہ ایسی شرط ہے جس سے شرط کاٹنے والا بعد میں استدلال کرے گا۔ اور اسی سے ہے کہ بیچے وہ اس شرط سے کہ اگر وہ (مشتری) بیچنا چاہے تو وہ (بائے) اس کا نہ پادہ عقد ہے۔ اور اس کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: نہیں حلال ہے بائع کی آپ کے لئے دوا نما ایک

اس میں کسی کے لئے شرط ہے۔ اور منع فرمایا ہے۔ ﴿يَتَجَبَّرُ﴾ اس نے استہکار کرنے سے یہاں تک کہ وہ جانا جائے۔ مثلاً یہ کہ بیچے میں فرق (پانے) مگر کچھ (مشتی کرے) اس لئے کہ اس میں ایسی جہالت ہے جو سزا موت تک پہنچانے والی ہے۔ اور ہر جہالت بیچ کو فائدہ نہیں کرتی، اس لئے کہ بہت سی باتیں بیچ میں سمجھ بھول دی جاتی ہیں۔ اور معاملہ کی مسئلہ کی آخری حد تک جانے کی شرط لگانے میں ضرر ہے۔ بلکہ مفید سزا موت کی طرف پہنچانے والی شرط ہی ہے۔

لغات: البضائع: البضائع کی جمع ہے یعنی خاص، کفیل، ذمہ دار۔ مراد نذر کا نقطہ ہے کیونکہ وہی محل کا ضمان ہے۔ المصالح: منافع و خیر کی جمع ہے یعنی محل و ایمان۔ مراد بیعت کا بچہ (جس میں) ہے۔ الکالی (ام قابل) مثلاً (ل) مثلاً اللیق: قرض کی ادائیگی میں دیر ہونا۔

چوتھی وجہ: بیع سے کسی اور معاملہ کا قصد

بیع سے کسی ایسے معاملہ کا قصد کیا جائے جس کا بیع کے ضمن میں یا اس کے ساتھ انتظار ہو تو بھی بیع ناسد ہوگا۔ کیونکہ اگر وہ دوسری چیز حاصل نہ ہوئی تو وہ نہ تو اس کا مطالبہ کر سکے گا اور نہ خاموش رہ سکے گا۔ طالب اس لئے نہیں کر سکے گا کہ وہ چیز معاملہ میں داخل نہیں۔ اور خاموش اس لئے نہیں رہ سکے گا کہ سوسے سے وہی مقصود ہے۔ پس یہ چیز مباح خصوصیت کا سبب بن جائے گی۔ اور اس کا رد و تک فیصلہ ممکن نہ ہوگا۔

مثال۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "قرض اور بیع جائز نہیں۔ اور بیع میں دو شرطیں جائز نہیں" (مشکوٰۃ ص ۷۷)۔ قرض اور بیع کی صورت: یہ ہے کہ کہے: میں آپ کو یہ چیز اس شرط پر بیچتا ہوں کہ آپ مجھے اتنا قرض دیں۔ اور بیع میں دو شرطیں: سے مراد یہ ہے کہ ایک حقوق عقد کا مطالبہ کرے جو عقد کا متقاضی ہیں۔ اور ساتھ ہی کسی اور چیز کی بھی شرط لگائے جو عقد کا متقاضی نہیں ہے۔ خلاصہ: کہے کہ آپ مجھے فلاں چیز یہ دیں یا فلاں کے یہاں سلاش کریں یا جب آپ بیع فرمادیت کریں تو مجھے یہ فروخت کریں۔ اسی طرح کی کوئی اور شرط جو عقد کا متقاضی نہ ہو۔ پس یہ ایک عقد میں دو شرطیں ہیں جو مسموع ہیں۔

قائد: دوہرے میں تعارض ہے (۱) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ضعیف حدیث ہے: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، عن بیع و شرط (صحیح البخاری: ۸۵)۔ جسہور نے اس روایت کو لیا ہے۔ ان کے نزدیک ایک شرط سے بھی بیع ناسد ہو جاتی ہے (۲) مذکورہ روایت، جو صحیح ہے، امام احمد رحمہ اللہ نے اس کو لیا ہے۔ ان کے نزدیک، بیع میں ایک شرط جائز ہے، دو شرطیں جائز نہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے دونوں روایات میں بہترین تطبیق دی ہے کہ دو شرطیں والی روایت میں ایک شرط تو وہ ہے جو عقد کا متقاضی ہے۔ اور دوسری شرط وہ ہے جو عقد کا متقاضی نہیں۔ عقد

سے خارج ہے۔ وہی عقد عقد ہے۔ اور یہ شرط اولی روایت میں بھی شرط نہ رہی مراد ہے۔ پس دونوں روایتوں میں یکو تار مش نہیں۔

ومنها: ان یقصد بهذا البيع معاملة اخرى، يترقبها في ضمنه، او معه - لانه ان فقد المطلوب: لم يكن له ان يطالب، ولا ان يستلک، ومثل هذا حقیق بان يكون سببا للخصومة بغير حق، ولا یفصل فیہ نسبی لخصم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل بيع وسلف، ولا شرطان في بيع" مثل ان يقول: بعث هذا عني ان تُقرضني كذا، ومعنى الشرطين: ان يشترط حقوق البيع، ويشترط شيئا خارجا منها، مثل ان يقضه كذا، او يشفع له بلى فلان، او ان احتاج الى بيعه لم يبع الا منه، ونحو ذلك، فهذا شرطان في صفقة واحدة.

ترجمہ: اور از انجملہ یہ ہے کہ قصد کیا جائے اس بیچ سے کسی ایسے دوسرے معاملہ کا جس کا وہ انتظار کرتا ہے بیچ کے ضمن میں یا بیچ کے ساتھ اس سے کہ اگر اس نے مطلوبہ کو گم کیا تو اس کے لئے حق نہیں ہوگا کہ مطالبہ کرے، اور نہ یہ کہ خاموش رہے۔ اور اس طرح کی چیز اس بات کے آئی ہے کہ وہ باقی خصوصیت کا سبب بن جائے۔ اور اس خصوصیت میں کسی دوسرے بات سے فیصلہ نہ کیا جائے۔ — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جاؤ نہ بیچ اور قرض" اور جاؤ نہیں بیچ میں دوسری چیزیں "مثلاً یہ کہ کہے میں نے یہ چیز اس شرط پر بیچی کہ آپ مجھے اتنا قرض دیں (یہ حدیث کے پہلے جزء کی شرح ہے) اور دوسری چیزوں کے معنی یہ ہیں کہ بیچ کے حقوق کی شرط لگائے (جو جائز ہے) کیونکہ حقوق تو بغیر شرط کے بھی ثابت ہوتے ہیں) اور شرط لگانے کسی چیز کی ان حقوق کے علاوہ۔ مثلاً: یہ کہ وہ بخشش کرے اس کو اتنا یا سزا دے کر اس کی خزان کے پاس یا اور محتاج ہواس کے بیچنے کی طرف تو نہ پہنچے وہ گم رہی سے، اور اس کے ختم (یعنی شرط مسند عقد ہے کیونکہ یہ عقد کا متعلق نہیں اور اس میں متعلقہ میں سے ایک کا نام نہ ہے) کیوں یہ ایک عقد میں دوسری چیزیں ہیں۔

پانچویں وجہ: بیچ کا قبضہ میں نہ ہونا

اگرچہ کوئی دکان یا بیچ کے اختیار میں نہ ہو، جیسے دو بیچ جو بیچ کے قبضہ میں نہیں ہے، بلکہ وہ صرف ایک حق ہے جو اس کے لئے دوسرے پر ثابت ہوا ہے۔ اور ایسی چیز ہے جس کو مقدمہ کے بغیر یا کوادقہ تم کے بغیر، یا از دھوپ اور تھر کے بغیر، یا باپ تول کر کے وصول کے بغیر، یا کسی ہی کوئی اور صورت کے بغیر نہیں پاسکتا تو بھی بیچ قاسد ہے۔ کیونکہ جب بیچ

ایک چیز ہوگی تو اندیشہ ہے کہ عقدہ در عقدہ کا سلسلہ قائم ہو جائے۔ یاد رکھو کہ ہوا اور ناکامی کا سامنا کرنا ہے۔ اور جو بھی چیز قبضہ میں نہیں ہوتی اس کے بارے میں اطمینان نہیں کیا جاسکتا کہ وہ چیز کافی پید و نجد کے بغیر حاصل ہو جائے گی۔ اور بھی مشتری بالغ سے قبضہ کا مطالبہ کرتا ہے، اور بیچ اس کے پاس نہیں ہوتی تو وہ اتنا اس شخص سے مطالبہ کرے گا جس پر اس کا حق ثابت ہوا ہے، یا جھگڑا ہی دیکھ کر کے لئے نہ گئے گا، یا بازار سے خریدے گا، یا اپنے دوست سے ہبہ مانگے گا (یا آسمان کے بارے تو ذرا بگاڑ اور یہ سخت ترین معاملہ ہے اس لئے اسکی بیچ کی بیع شریعت نے ممنوع قرار دی اس کی جنم مٹائیں درج ذیل ہیں:

پہلی مثال — حضرت عجم بن حزام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ ایک شخص میرے پاس آتا ہے۔ اور مجھ سے اسکی چیز خریدنا چاہتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، اسکی کو بازار سے خرید کر دوں گا؟ آپؐ نے فرمایا: ”وہ چیز نہ کچھ جو تمہارے پاس نہیں ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۸۶۷) یعنی فروخت کرتے وقت بیع کا ملکیت میں ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ اندیشہ ہے: وہ چیز بازار میں دستیاب نہ ہو تو تمہارا پیدا ہوگا۔

دوسری مثال — حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دھوکہ کی بیع سے منع فرمایا (مشکوٰۃ حدیث ۸۶۵) دھوکہ کی بیع سے مراد: اسکی چیز کو فروخت کرتا ہے جس کے بارے میں یقین نہ ہو کہ وہ موجود ہے یا نہیں؟ اور وہ اس کو حاصل کر سکے گا یا نہیں؟ یعنی بیع ملکیت میں تو ہو مگر قبضہ میں نہ ہو تو اس کی بیع بھی درست نہیں۔ کیونکہ اندیشہ ہے کہ قبضہ مل سکے۔

تیسری مثال — حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص کوئی اناج خریدے، تو وہ اس کو اس وقت تک فروخت نہ کرے جب تک اس کو وصول نہ کر لے“ (مشکوٰۃ حدیث ۸۸۳) یعنی بیع میں قبضہ سے پہلے تصرف کرنا جائز نہیں۔ یہی بات کہ یہ حکم طعام کے ساتھ خاص ہے یا عام؟ تو اس میں تین رائے ہیں: پہلی رائے — اگر غلات کی ہے۔ ان کے نزدیک یہ حکم طعام کے ساتھ خاص ہے۔ اور طعام سے مراد ان کے نزدیک تمام رہی اشیاء ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر چیزوں کو قبضہ سے پہلے فروخت کرنا درست ہے۔ اور شخصیں کی وجہ یہ ہے کہ طعام کا لین دین زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی حاجت بھی زیادہ پیش آتی ہے۔ اور اس سے اشعار بھی اس کو ختم کرنے کے ذریعہ ہوتا ہے یعنی جب اناج کھالیا جاتا ہے بھی اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ پس اگر طعام مشتری نے وصول نہیں کیا تو ممکن ہے بالغ اس میں تصرف کرے یعنی کھا کر ختم کر دے۔ اور قبضہ نہ ملے تو قبضہ در قبضہ کھرا ہو جائے یعنی ایک نزع مشتری اور بالغ کے درمیان ہوگا۔ اور دوسرا مشتری اور اس سے خریدنے والے کے درمیان ہوگا۔ اس لئے طعام کی بیع قبل القبض درست نہیں۔

دوسری رائے — امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ کی ہے کہ تمام مقنونات طعام کے حکم میں ہیں۔ کیونکہ

مطلوبات میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے اور وہ عیب اور بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے معیار (جامداد) میں قبضہ سے پہلے تصرف چکر ہے۔ کیونکہ اس میں نہ تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ عیب اور بھی ہو سکتی ہے۔

تیسری رائے — نام محمد رحمہ اللہ کی ہے۔ ان کے نزدیک ہر شیء کا یہی حکم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بھی یہی رائے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اگرچہ طعام کو وصول کرنے سے پہلے فروخت کرنے کی ممانعت کی ہے مگر میں ایسا گمان کرتا ہوں کہ یہ حکم ہر شیء کے لئے عام ہے (مشکوٰۃ حدیث ۸۸۶) ثناء صاحب قدس سرہ نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے۔ کیونکہ یہ رائے ممانعت کی اس وجہ کے زیادہ موافق ہے جو بھی گداری یعنی ہاندا اور اگرچہ ضائع اور عیب دار نہیں ہو سکتی، مگر اس پر قبضہ کرنے کے لئے کبھی بڑے متنبہ کرنے پڑتے ہیں ماس لئے اس کی بیخ بھی قبضہ سے پہلے ممنوع ہے۔

ومنها: ان لا یكون التسليم بين العالدين، كبيع لیس بید البائع، وانما هو حق توجّه له علی غیره، وشئ لا یجده الا برفع قضیه، او إقامة بینه، او سعی واحتیال، او استغناء واكتیال، او نحو ذلك؛ فانه مظنة ان يكون قضیه فی قضیه، او یحصل غرر وتخبیب، وكُلّ مالیس عندك فلا تاسر ان تجده الا بجهده النفس، وربما يطالب المشتري بالتقصير فلا يكون عنده، فطالب الذي توجّه علیه حقه، او یذهب ليطعده من البرية، او یشتري من السوق، او یستوهب من صديقه، وهذا اشذ المنقشات.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ماليس عندك"

ونہی عن بيع الغرر، وهو الذي لا یطیق أنه موجود أو لا؟ وهل یجده أو لا؟

قال صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعاما فلا یبعه حتی یسوقه" قيل: مخصص بالظعام، لانه اکثر الاموال تعاووزا وحاجة، ولا یبتفع به الا باهلاكه، فاذا لم یسوقه لم یصرف فيه البائع، فیکون قضیه فی قضیه. وقيل: یجری لی المتقول: لانه مظنة ان یخسر ویغیب لتحصل الخصومة لی الخصومة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا یتب كل شیء الا مظنه، وهو الاقبس بما ذکرنا من العتد.

ترجمہ: اور انا کہتا ہوں: یہ ہے کہ شیء کا سونپنا یا بیع کے اعتبار میں نہ ہو جیسے دو شیء جو بائع کے قبضہ میں نہیں ہے۔ اور وہ (شیء) صرف ایک حق ہے جو اس کے لئے اس کے علاوہ پر متوجہ ہو ہے۔ اور (وہ شیء) کوئی ایسی چیز ہے جس کو نہیں حاصل کر سکے گا وہ مگر تاحشی کے بیان مقدمہ سے جانے کے ذریعہ یا گواہ قائم کرنے یا دوسرے دھوپ اور تہر کرنے یا

وصول کرنے اور اپنے پاس کے مانند کے ذریعہ۔ پس بیگہ و بیخ امتحان ملے کہ وہ قضیہ در قضیہ ہو یا حاصل ہو و محو کہ یا ناکافی۔ اور ہر وہ چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن آپ اس بات سے مطمئن نہیں ہیں کہ اس کو حاصل کر سکیں، مگر یہی جدا جہد کے ذریعہ۔ اور کبھی مشتری اس چیز کے بقدر کا مطالبہ کرے گا، لیکن نہیں ہوئی وہ بالغ کے پاس، لیکن وہ اس قصص سے مطالبہ کرے گا جس کی طرف اس کا حق متوجہ ہو، یا جائے گا نا کہ حاکم کر لائے جنگل سے یا خریدے گا بازار سے یا بخشش چاہے گا اپنے دوست سے۔ اور یہ شدید ترین جھڑپ ہے (بانی ترجمہ واضح ہے)

☆

☆

☆

چھٹی وجہ: بیخ زیاں

ممانعت کی ایک وجہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ جیسے چنگی آنے سے پہلے بھل چٹا، اباں سفید ہونے سے پہلے گہوں کا کھیت چٹا اور بارش کی بہار چٹا، اسی بنا پر منوع ہے۔ کیونکہ اگر سٹروں سے بچیں فراہ ہو گیا، یا فیصلہ خداوندی سے بھل سم آ یا یا نہ آیا تو نزاعات پیدا ہوں گے نیز بالغ کے لئے طے شدہ وطن لینا یا نہ درست نہ ہوگا، اس لئے مذکورہ وجہ کی ممانعت کی گئی۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ممانعت کی ایک وجہ یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسے محظوظ کی احتمال ملے ہوتی ہیں جو یہی منکر ہونے کے زمانہ میں پیش آچکے ہیں۔ اور یہی منکر ہونے سے یہ بات جان لی ہے کہ اس کے بعد بھی ایسے محظوظ سے پیش آ سکتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بعد نبوی کسی لوگ بھل (بھجوری) خریدتے تھے۔ پھر جب لوگ بھل توڑتے اور مالکان کے قحاضے ہوتے تو خریدار کہتے: بھل گویہ کی طرح کالا ہو گیا! بھلوں میں بیماری آگئی! بھل بھڑ گیا، چند آفات کے ذریعہ وہ احتجاج کرتے۔ جب نبی ﷺ کے پاس ایسے بہت محظوظ آئے تو آپ نے فرمایا: "جب لوگ محظوظ سے باز نہیں آتے تو خرید و فروخت سست کر دے، یہاں تک کہ بھلوں میں بھگتی آ جائے" یہ آپ نے خصوصیات کی کثرت کی بنا پر ایک مظهر دیا تھا (بخاری حدیث ۲۱۹۳) اسی طرح آپ نے گیسوں کی باہیاں بیچنے سے بھی منع کیا، جب تک وہ سفید نہ ہو جائیں اور آفت سے محفوظ نہ ہو جائیں (مسئلہ حدیث ۲۸۲۹) اور ارشاد فرمایا: "بناؤ اگر اللہ تعالیٰ بھل کو روک دیں تو تم کس چیز کے عرض اپنے بھائی کا مال لوگے؟" (مسئلہ حدیث ۲۸۴۰) یعنی اس بیخ میں دھوکہ ہے۔ خطرہ ہے کہ بیخ ہلاک ہو جائے اور منت میں شمن دین پڑے۔ اس لئے ہم زیاں کی وجہ سے اس بیخ کی ممانعت کی ہے۔ اور یہی وجہ بارش کی بھاری بیچنے کی ممانعت کی ہے۔ یعنی بالغ کی فصل کی سال تک فروخت کرنے سے بھی اس لئے منع کیا گیا ہے کہ معلوم نہیں بھل آنے کا نہیں؟ اور آنے کا تو بتائی رہے گا یا کسی نامہائی حادثہ سے ضائع ہو جائے گا؟ پس احتمال ہے کہ خریدار کو سخت نقصان پہنچے۔ اس وجہ سے اس بیخ کی ممانعت کی۔

فائدہ: پھل اور کھیتی جب تک مال نہ بن جائے کہ کھائے یا بیچے جائے۔ اور مال بننے کے بعد کھیتی سے پہلے بیچنے کی نہیں صورتیں ہیں۔ اول: پھل فوراً توڑ لینے اور کھیت فوراً کٹ لینے کی شرط کے ساتھ۔ یہ بیچ درست ہے۔ دہم: کھیت کے پھل درخت پر اور کھیتی زمین میں کھڑی رہنے کی شرط کے ساتھ۔ یہ بیچ فاسد ہے۔ سوم: مطلقاً پھل پھر پھل کی اجازت سے کھتے تک پھلوں کو درخت پر اور کھیتی کو زمین میں رہنے دینا۔ جہاں اس طرح کا عرف نہ ہو وہ شرط کی طرح ہے۔ اور جہاں اس کا عرف نہ ہو جائز ہے۔ (اس فائدہ کا کچھ حصہ کتاب میں ہے)

ومنها: ما هو مطبوع لمساكنات وقعت في زمانه صلى الله عليه وسلم، وغرقا، ان حقيق بان تكون فيه المساكنات كما ذكر ربنا من لامت رضى الله عنه: انهم كانوا يجمعون بها هابت فصب الثمار، يقولون: اصحابها قشام، ذمان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى ينضو — اللهم! ان بان بسترط القطع في الحال — وعن السيل حتى ينضو ويسكن العاهة. وقال: "ارايتم اذ ابيع الله الثمرة ببيع واحدكم مال تعب!!" يعني: انه غرر: لانه على خطي ان يهلك ولا يجد، المعقود عليه، وقد كرم الثمن، وكذا في بيع الثمنين.

ترجمہ: ارازاں جملہ: وہ چیز ہے جو ایسے حکموں کی اشاعت کے زمانے میں پیش آ چکی ہے۔ اور آپؐ نے جانا کہ وہ اس بات کے لائق ہیں کہ اس چیز میں (فائدہ بھی) ٹھکڑے ہوں۔ جو یہاں تک کہ بے رسی اللہ عز نے جان لیا کہ وہ کسی آفتوں کے ذریعہ استخراج کیا کرتے تھے جو پھلوں کو کھیتی میں سے نکالتے۔ پھلوں کو پہلے پھلوں کی کمی، پھل سیر ہو گیا، پس نبی ﷺ نے پھلوں کو فروخت کرنے سے منع کیا، یہاں تک کہ ان کا کار آمد ہونا ظاہر ہو جائے۔ اے اللہ! اگر یہ سارے دونوں شرط کریں فوراً توڑ لینے کی۔ اور بیچ کر یا ہاں لیاں کے بیچنے سے پہلے تک کہ وہ سفید ہو جائیں اور آفت سے محفوظ ہو جائیں۔ اور فرمایا: "منا، جب اللہ تعالیٰ پھل کو روک لیں، پس کسی چیز کے بدلے تم میں کا ایک اپنے بھائی کا، لے گا؟" یعنی یہ بیچ دھوکہ ہے، اس لئے کہ وہ خطرہ پر ہے کہ ہلاک ہو جائے، اس بات کے مستثنیٰ اس چیز کو جس پر عقد ہوا ہے۔ اور ان کے اس پر مبنی لازم ہو چکا ہے۔ اور یہی وجہ ہے سواوں کی بیچ میں۔

ساتویں وجہ: ملکی مصلحت

بعض معاملات ملکیت کے بدلے کی اور انہوں کی ضرورت سانی کا سبب ہوتے ہیں جن کی روک تھام ضروری ہے۔ ایسے پانچ معاملات ہیں جن کی مختلف حدوں میں ممانعت وارد ہوئی ہے۔ وہ اذیت، رفق، قیل ہیں۔

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "خریداری کیلئے کھپ کا استقبال نہ کرو، مگر بعض بعض کے خلاف سوائے اس کے
اور دھوکہ دینے کے لئے بیرونی کی شخصیت نہ چھو۔" اور کوئی شہری کسی دیہاتی کے لئے بیچ نہ کرے" (مسکوٰۃ ص ۴۷۷)
حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ خطا کا رہے" (مسکوٰۃ ص ۴۷۷)
حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "کھپ لانے والا روزی دیا ہوا ہے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا بھلا کا ہوا
ہے" (مسکوٰۃ ص ۴۷۷)

ان احادیث میں جن پانچ معاملات کی ممانعت کی گئی ہے، ان کی تفصیل درج ذیل ہے:
پہلا معاملہ — کھپ کا استقبال کرنا ممنوع ہے — شہر کے باہر سے کوئی شخص (لاوی والا دیہاتی) تجارتی
مال لیکر شہر میں آ رہا ہو، اور وہ بازار کے بجائے بے خبر ہو، اس سے کوئی تاجر ہر کل کر ملاقات کرے۔ اور بھلاؤ غلط
چا کر اس سے سوا کرے تو یہ ممنوع ہے۔ اس میں بائع کا بھی ضرر ہے اور عوام کا بھی۔ بائع کا ضرر یہ ہے کہ اگر وہ اپنا مال
فیکر بازار میں پہنچا تو اس کو زیادہ قیمت ملے گی۔ اسی وجہ سے جب اس کو کھپ کی اطلاع ہو تو اس کو بیچ دینی رکھنے نہ رکھنے کا
اختیار ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ کچھوں کا استقبال نہ کرو۔ جو شخص اس سے ملاقات کرے اور اس سے خریداری
کرے اگرچہ کھپ کا مالک بازار میں آئے تو اس کو اختیار ہے" (مسکوٰۃ ص ۴۷۷)

اور عوام کا ضرر یہ ہے کہ جو مال باہر سے آتا ہے اس کے ساتھ تمام شہریوں کا حق متعلق ہو جاتا ہے۔ اور شہری
مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو اس مال کی زیادہ حاجت ہے وہ مقدم ہے، پھر وہ بے درجہ۔ اور اگر سب ضرورت میں
سادی ہوں تو سب برابر ہوں گے۔ پھر باقیہ تو ایک کو دے دے گا یا قریب اندوزی کریں گے۔ پس کسی ایک شہری کا
باجر کل کر اس چیز کو خرید لینا باقی شہریوں کے ساتھ سادہ طرح کا ظلم ہے۔

مگر شہری اس بیچ کو ختم نہیں کر سکتے۔ کیونکہ خریدار نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا۔ ان کا نقصان کیا ہے کہ جس چیز کے وہ
امیدوار تھے وہ چیز ان کو حاصل نہیں ہو سکی۔ اور صرف اتنی بات پر بیچ ختم نہیں کی جا سکتی۔

دوسرا معاملہ — سودے پر سودا کرنے کی ممانعت — ایک شخص کی بائع سے یا مشتری سے یا بیعت چل رہی
ہے۔ اور وہاں ہونے والے سودے پر سودا کرنے کی ممانعت ہے۔ اور کچھ بڑھ کر سودا کرے یا کچھ سستا بیچے تو یہ ممنوع ہے۔ کیونکہ
اس میں ایک مسلمان کا نقصان اور اس کے ساتھ دوسرا ملگلی ہے۔ نیز جب پہلے شخص کے ساتھ بات تمکیم کے مراحل میں
داخل ہو چکی ہے تو اس بیچ کے ساتھ اس کا حق متعلق ہو گیا ہے۔ لہذا اس کی روزی کی ایک صورت سامنے آگئی ہے۔ جس میں اس کا
معاملہ خراب کرنا اور اس سے مزاحمت کرنا ایک طرح کا ظلم ہے۔

تیسرا معاملہ — بخشش کی ممانعت — بخشش یہ ہے کہ ایک شخص کو چیز خریدنی نہیں ہے، صرف خریدار کو بھلائے کے
لئے قیمت بڑھا رہا ہے۔ اور نہ کہ وہ مال کا بے قیودہ بھی منوع ہے۔ اور اس کا ضرر بھی نہیں۔

چوتھا معاملہ — شہری کو دیہاتی کے لئے بیچنے کی ممانعت — ایک دیہاتی اپنا تجارتی مال لے کر شہر آیا۔ وہ اسی دن جو بھی قیمت ملے گی، اس کی فروخت کر کے گھر واپس آئے گا۔ اب اس کے پاس ایک شہری آتا ہے۔ اور کہتا ہے: آج ہمارا کم ہے۔ مت بچ۔ دکان میرے پاس رکھو۔ سب چندوں کے بعد میں اس کو زیادہ قیمت پر فروخت کروں گا۔ تو یہ ممنوع ہے۔ کیونکہ دیہاتی بذاتِ خود بیچے گا تو سستا بیچے گا اور شہری اس کو نفع ہوگا۔ اور دیہاتی کو بھی نفع ہوگا۔ یہ کہ نفع کی دو صورتیں ہیں: ایک صورت یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد مال زیادہ قیمت پر بکے اور اس کو ان نقص خرچے سے جس کو اس مال کی حاجت ہے۔ اور حاجت مند کے لئے زیادہ قیمت دینا کچھ دشوار نہیں۔ دوسری صورت: یہ ہے کہ تم کو یہ نفع میں بچا دے، اور دوسرا مال لائے۔ اسی طرح کرتا رہے تو تم کو نفع بھی زیادہ نفع ہو جائے گا۔ اور نفع کی یہ دوسری صورت نقلی مصنوعات سے زیادہ اہم آہنگ ہے اور اس میں برکت بھی زیادہ ہے۔

پانچواں معاملہ — ذخیرہ اندوزی کی ممانعت — جس سامان کے شہر کے لئے محتاج ہوں، اس کو بخش کر اٹائی اور قیمت کی زیادتی کی خاطر رک رکھا، تم کو یہ نفع کی توقع پر لوگوں کو ضرر پہنچاتا ہے، اور اس میں مملکت کی بے نقاب ہے، اس سے ممنوع ہے۔

وَمِنْهَا: مَا يَكُونُ سَبَبًا لِّسُوءِ انْتِظَامِ الْمَدِينَةِ، وَاصْرَارِ بَعْضِهَا بَعْضًا، فَيَجِبُ إِعْمَالُهَا، اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقْلُقُوا التُّرُكِيَّانَ الْبَيْعَ، وَلَا بَيْعَ بَعْضِكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَنْسِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَمْنَحُ شِرَاءً، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرًا لِّإِدَا" أَقُولُ:

[۱] أَمَّا تَقْلِي التُّرُكِيَّانِ: فَهِيَ أَنْ يُقَدِّمَ رَكْبٌ بِسَجَارَةٍ، لِيُطْلِقَهَا رَجُلٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُوا الْبَلَدَ، وَيَمْرُقُوا الشَّعْرَ، فَيَشْرِي مِنْهُمْ بِأَرْخَضٍ مِنْ سَعْرِ الْبَلَدِ: وَهَذَا مَعْذَرَةٌ:

[الف] ضَرَرٌ بِالْبَيْعِ: لِأَنَّهُ إِنْ تَوَلَّى بِالسُّوقِ كَانَ أَغْلَى لَهُ، وَلِلذَلِكَ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ إِذَا خَرَّ عَلَى الضَّرَرِ.

[ب] وَضَرَرٌ بِالْعَامَةِ: لِأَنَّهُ تَوَجَّهَ فِي تِلْكَ الْحَاجَةِ حَقُّ أَهْلِ الْبَلَدِ جَمِيعًا، وَالْمَصْلَحَةُ الْمَدِينَةِ تَقْتَضِي أَنْ يُقَدِّمَ الْأَحْوَجُ قَلَّاحْوَجٍ، فَإِنْ اسْتَوَوْا سَوَّى بَيْنَهُمْ، أَوْ أَلْفَرَّغَ، فَاسْتَشَارَ وَاجِدَ مِنْهُمْ بِالسُّقَى نَوْعَ مِنَ الْعَظَمِ.

وَلَيْسَ لَهُمُ الْخِيَارُ: لِأَنَّهُ لَمْ يُقَدِّمْ عَلَيْهِمْ مَا لَهُمْ، وَإِنَّمَا مَنَعَ مَا كَانَ يُرِيدُ جَوْنَهُ.

[۲] وَأَمَّا الْبَيْعُ عَلَى الْبَيْعِ: فَهِيَ تَضْيِيقُ عَلَى أَصْحَابِهِ مِنَ التَّجَارِ، وَسُوءُ مَعَامِلَةٍ مَعَهُمْ، وَقَدْ تَوَجَّهَ حَقُّ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ، وَظَهَرَ وَجْهُ لِرِزْقِهِ، فَإِسَاءَةٌ عَلَيْهِ، وَمُزَاحَمَةٌ لِيهِ: نَوْعٌ ظَلَمٍ.

[۳] وَكَذَا السُّومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ فِي الضَّيِّقِ عَلَى الْمُشْتَرِينَ، وَالْإِسَاءَةُ مَعَهُمْ: وَكَثِيرٌ مِنْ

المساكنات، والإسقاء، نبحث من أجل هذين.

[۱] والنجش: وهو زيادة الثمن بالزغبة في المبيع لغريزاً للشهوتين، وفيه من الضرر ما لا يحصى.

[۲] ويصح الحاضر للبائى: أن يتجهل البدوى منافع إلى البلد، يريد أن يبعه بسعر يوحده، فياخذ الحاضر، فيقول: خالي متاعك عدى حتى أبيعك على المهنة بضمن غالي، ولو باع البائى بنفسه لأرخص، ونفع البلديين، والنفع هو أيضاً: لأن ارتفاع التجار يكون بوجهين: أن يبيعوا بضمن غالي بالمهنة على من يحتاج إلى الشيء أشد حاجة، فيسفل في جيبها ما يذل، أو يبيعوا بسعر يسير، ثم يأتوا بحدادة أخرى عن قريب، فيربحوا أيضاً، ولهم جزاء، وهذا الانقاع أو لطف بالمصلحة المدنية، وأكثر بركة.

قال صلى الله عليه وسلم: "من احتكر لغيره خافوا"

وقال عليه السلام: "الجانب مرزوق، والمحتكر ملعون"

أقول: وذلك: لأن حبس المناع مع حاجة أهل البلد إليه، لمجرد طلب الغلاء وزيادة الثمن: إضرار بهم بتوقع نفع ماء، وهو سوء انتظام المدينة.

ترجمہ: اور اگر انجملہ دہات ہے جو ملک کی یہ انتہائی اور ملک کے بعض کو بعض کے ضرر پہنچانے کا سبب بنتی ہے جس ضرر کی ہے ان معاملات کو تمام کرنا اور ان سے روکنا اس کے بعد حدیث شریف ہے کہ ولا یتقسم الرجل علی مردم احدہ اس حدیث میں نہیں ہے۔ بلکہ اس حدیث کی مستقل حدیث ہے۔ مشکوٰۃ میں اس کا نمبر ۸۵۸ ہے (میں کہتا ہوں: (۱) ہاکیپ کا استقبال کرنا: تو وہ یہ ہے کہ کوئی کاغذ تجارتی سامان لکھتا ہے۔ پس اس تجارت سے کوئی نقصانات کرے ان لوگوں کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے، اور ان کے بھاؤ کو جتنے سے پہلے۔ پس ان سے شہر کے بھاؤ سے سستہ میں خریدے۔ اور یہ اعلیٰ جگہ ہے (لطف) بائع کے ضرر کی، اس لئے کہ وہ اگر بازار میں پہنچے گا تو اس کو زیادہ قیمت ملے گی۔ اور اس وجہ سے اس کو اختیار ہے جب وہ ضرر پر مطلع ہو وہ بازار عام کے ضرر کی، اس لئے کہ حجب ہوا ہے اس تجارت میں شہر کے کبھی لوگوں کا حق۔ اور شہری مصلحت چاہتی ہے کہ زیادہ حاجت منہ مقدم کیا جائے، پھر اس سے کم حاجت مند۔ پس اگر سب برابر ہوں تو ان کے درمیان برابری کی جائے یا قرعہ ادا کی جائے۔ پس ان میں سے ایک کو ترجیح دینا ملاقات کرنے کے ساتھ ایک طرح کا ظلم ہے۔ اور میں نے ان کے لئے اختیار اس لئے کہ اس طرح ہارنے ان پر ان کا مال نہیں بگاڑا ہے۔ اور صرف روکا ہے اس چیز کو جس کے وہ امیدار تھے۔ (۲) ہاکیپ پر بیچ کرنا: تو وہ اپنے سہمی کاروں پر بیچ کرنا ہے۔ اور ان کے ساتھ وہ مصلحتی ہے۔ اور غشقی پہلے بائع کا حق متوجہ ہوا ہے۔ اور اس کے رزق کی ایک صورت

خبر ہوئی ہے، ایسی اس کو اس پر تہہ نہ کرنا اور اس سے اس روز کی میں عزامت کرنا ایک طرح کا ظلم ہے۔ (۲) اور اس طرح سے اپنے بھائی کے بھائی کو پر بھاڑ کرنا خریداروں پر غلطی کرنے میں اور ان کے ساتھ برائی کرنے میں۔ اور بہت سے شعورے اور کہنے والے (نمبر ۱۲۷) کی وجہ سے برا سمجھتے ہوتے ہیں (یہ تمہارے ہے نمبر ۱۲۸) ایک سی ہیں۔ کیا کنگہ بیچ بیچ تو ہوئی نہیں ملتی۔ جس اس سے مراد بھی بھڑا کرنا ہے۔ اس لئے تقریر میں نمبر ۱۲ کو حذف کر دیا ہے۔ (۳) اور شش ۱۱ قیمت بڑھا ہے صحیح میں، قیمت کے بغیر خریداروں کو دھوکہ دینے کے لئے۔ اور اس میں جو ضرور ہے وہ پوشیدہ نہیں۔ (۵) اور شہری کا دیہاتی کے لئے چھٹا یہ ہے کہ دیہاتی اپنا سامان شہر میں لائے وہ چاہتا ہے کہ اس کو اس دن کے بھاؤ سے بچے۔ پس آتا ہے اس کے پاس شہری، اس کہتا ہے: چھوڑو اپنا سامان میرے پاس یہاں تک کہ میں اس کو کچھ دنوں کے بعد کر اس قیمت پر بیچوں۔ اور اگر دیہاتی بذات خود چھپا تو سست بیچا اور شہریوں کو قطع پہنچا۔ اور وہ بھی نفع اٹھاتا۔ پس چٹکے، جروں کا نفع وہ ضرر سے ہوتا ہے۔ کہ تجھیں وہ گراں قیمت میں کچھ دنوں کے بعد اس شخص کے ہاتھ جو اس چیز کا بہت ہی زیادہ حاجت مند ہے۔ پس وہ شخص کم سمجھے گا حاجت کے پہلو میں اس مال کو جو وہ خرچ کرے گا۔ اور یہ کہ تجھیں وہ تو خود سے نفع سے ابھر جلدی لائیں اور دوسری تجارت وہی نفع اٹھائیں نیز اور امای طرح کریں۔ اور یہ انداز لگائی مصلحت سے زیادہ ہم آہنگ ہے اور برکت کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ (۶) پھر دوسرے شہر میں جو تقریر میں شروع میں ہیں (۱) میں کہتا ہوں: اور وادعا میں اس سے ہے کہ سامان کاروانا اس کی طرف شہر والوں کی حاجت کے ساتھ شخص گرائی اور زیادتی کی طلب میں، لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے، خود سے نفع کی امید پر۔ اور وہ ملکیت کی بادشاہی ہے۔

☆

☆

☆

آنکھوں کی وجہ: فریب

معاملات میں فریب کرنا اور خریدار کو دھوکہ دینا بھی ممنوع ہے۔ شاعر صاحب نے اس کی دو مثالیں ذکر کی ہیں: پہلی مثال — تھیں میں دو دھوکہ کر خریدار کو دھوکہ دینا — بعض لوگ دو دھوکہ الا جانور فروخت کرتا چاہتے ہیں تو کچھ دو دھوکہ تھیں میں روک لیتے ہیں، تاکہ آئندہ وقت میں جانور کے بھرے ہوئے تھیں، دیکھ کر خریدار دھوکہ کھائے اور زیادہ قیمت میں خرید لے۔ یہ تقریر بھی (علاحدہ کر دیا) ہے۔ بانی نے گرچہ زبان سے نہیں کہا کہ یہ جانور اتنا دھوکہ دینا ہے مگر عمل سے دھوکہ زیادتی دکھائی ہے اس لئے اس قول حدیث میں اس کی ممانعت لگائی:

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (دھوکہ دینے کے لئے) اونٹنی اور کمری کے تھنوں میں دو دھوکہ، روکے۔ پھر اگر کسی نے ایسا جانور خرید لیا تو دھوکے کے بعد (جب فریب کھل جائے) اس کو رد منہیہ قول میں اختیار ہے، اگر جانور پختہ ہو تو رکھ لے، اور ناپختہ ہو تو واپس کرے، اور ایک صابر مجبور ہے، یہ مثنوی عہد وایت ہے، اور مسلم شریف کی ایک

روایت میں ہے: ”کسی بھی انان کا ایک مار دے، گھیسوں کا ضرور کی نہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۴)

تشریح: اس حدیث میں تین باتیں ہیں، جن میں سے ایک انتہائی ہے۔ اور دوسری یہاں مقصود ہے، اور دوسری اختلاف ہے:

پہلی بات — شمر یہ کے لغوی معنی ہیں، اونٹنی وغیرہ کے قطن کو مضبوط باندھنا تاکہ بچہ دودھ نہ پی سکے۔ اور حدیث میں مراد ہی معنی ہیں، جن میں دودھ جمع کرتا تاکہ قریدار دودھ کی زیادتی خیال کر کے دھوکہ کھا جائے۔ یہ فریب ہے اور معاملات کے موضوع کے خلاف ہے، اس لئے محض ہے۔

دوسری بات — جب مشتری کو فریب کا پتہ چلے تو اس کو بیع باقی رہے نہ دیکھنے کا جوا فقہاء ہے، وہ امر خلاف کے نزدیک اعتبار میں ہے۔ بائع خواہ راضی ہو یا نہ ہو مشتری بیع صحیح کر سکتا ہے۔ اور احناف کے نزدیک یہ فقہاء کا قیاس ہے یعنی بائع کی رضا مندی سے بیع صحیح کر سکتا ہے۔ کیونکہ جب بیع تام ہوگی تو اب ایک فریق بیع نہیں کر سکتا۔

ملاحظہ — حدیث شریف میں اسی صورت کا بیان ہے کہ بائع نے صرف غرضی کیا ہو یعنی جانور کا بھرا ہوا قطن دکھا کر مشتری کو دھوکہ دیا ہو۔ منہ سے کچھ نہ کہا ہو۔ اور اگر غرضی بھی کیا ہے تو خیار رجف کی بنا پر احناف کے نزدیک بھی مشتری کو بیع صحیح کرنے کا اختیار ہے۔

تیسری بات — جانور یا جس کرتے وقت ایک صاع سمجھو یا کوئی غلہ دینا امر خلاف کے نزدیک واجب ہے۔ اور وہ دودھ کا نقصان ہے۔ اور احناف کے نزدیک مستحب ہے۔ اور وہ بائع کا دل خوش کرنے کے لئے ہے۔ کیونکہ شرعی ضابطہ ہے الخراج بالخصان یعنی آمدنی اسی کی ہے جو نقصان کا دوسرا ہے (ابن ماجہ حدیث ۲۲۳۲) اگر کوئی اسے سے پہلے جانور مر جائے تو مشتری کا نقصان ۲۰۰ ہے، لیکن اس زمانہ کے دودھ کا بھی اسی مالک ہے۔ اس کا کوئی نقصان واجب نہیں۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے حدیث کی شرح امر خلاف کے مسلک پر کی ہے۔ اور ان کے مسلک پر جو سوالات اٹھتے ہیں ان کے جوابات دیئے ہیں:

پہلا سوال — جب بیع مکمل ہوگی تو اب صرف مشتری کا اس کو ختم کرنا کسی اصول کے تحت نہیں آتا۔ اسی لئے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بائع بیع صحیح کرنے کے لئے تیار نہ ہو تو قریباً مشتری اس کو بیع نہیں کر سکتا۔ البتہ دو صاع کا نقصان لے سکتا ہے۔ کیونکہ بائع نے فریب کر کے خاکہ دیا تھا ہے، پس وہ اس کی مکافات کرے۔ یہی حان بالخراج ہے۔

جواب — اس خیال کو خیار مجلس اور خیار شرط کے تحت لایا جاسکتا ہے ان دونوں کے ساتھ اس کی قریب ترین مشابہت ہے۔ جس طرح بیع مکمل ہونے کے بعد اگر ایک فریق کی رائے بدل جائے تو وہ تفریق ابدان سے پہلے بیع ختم کر سکتا ہے، اسی طرح دودھ نہ لانے کے بعد جب دھوکہ کا پتہ چلے اور قریدار کی رائے بدل جائے تو وہ جانور کو بھر سکتا ہے۔ اور خیار شرط کے ساتھ مشابہت اس طرح ہے کہ بیع کو یا دودھ کی زیادتی کے ساتھ شرط ہے، پس جب حلف بر غیب نہ ہو مشتری بیع صحیح

کر سکتے ہیں۔ اور جب یہ خیال ان دواصلوں کے تحت آسکتا ہے تو سنن کا طرح کے باب سے گردانے کی ضرورت نہیں۔

دوسرا سوال — جب دو روہ کی مقدار اور اس کی قیمت معلوم نہیں تو طلاق کی قیمت کی طرح دیا جائے گا؟

جواب — جب دو روہ استعمال کر لیا گیا اور وہ ختم ہو گیا تو اب اس کی قیمت کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے۔ خاص طور پر جب فریقین میں تفریق ہو، اور معاشرہ وہاں کا ہو جس کے نزدیک دو روہ کی اہمیت ہے۔ جس ضروری ہے کہ اکثری اہلی جنہوں کو چشم نظر رکھ کر شریعت خود کو اپنی ذمہ داری قیمت تجویز کرے تاکہ ہائی مزاں مرفوعہ اور ایک صاف شریعت کا مقرر کیا ہو ایسی ہی اندازہ ہے۔

تیسرا سوال — اونٹنی کا دو روہ زیادہ سے زیادہ ہے اور بکری کا کم، پھر دونوں کا صحیح قدر مساوی نہیں تجویز کیا گیا؟

جواب — اونٹنی کے دو روہ میں غنوت ہوتی ہے اور ارازاں مہ ہے۔ اور بکری کا دو روہ کم ہوتا ہے اور غنوت مہ ہے۔ اس لئے دونوں کا ایک ہی مقدار وضع تجویز کیا گیا ہے۔

پہر حال — متعین ہو گیا کہ دو روہ کا معاوضہ اس ملکہ کی اولیٰ جنس سے دیا جائے گا جس کو ملکہ بطور غرامہ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے نماز میں بھگوریا، اور دوسرے ملک میں بھگوریا۔ یہاں اور چاول دینے ضروری نہیں کہ یہ زیادہ گرام اور اعلیٰ خوراک جیسا۔

چوتھا سوال — حدیث صحراٹ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ جن کا شمار مجتہدین صحابہ میں نہیں، بلکہ حدیث حدیث میں ہے اس لئے حنفی کی اصول فقہی کتابوں میں یہ حدیث نہیں لیا گیا ہے کہ "جو حدیث غیر فقہی کہی سے مروی ہو اور وہ کسی طرح قیاس سے ہمہ تنک نہ ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا" لا کشف، یہ سرور اوصالی ۵۵۶:۲ پر یہ بات کہالہ تک درست ہے؟

نوٹ: حدیث صحراٹ ابو داؤد (حدیث ۱۳۳۱) میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے۔ مگر اس میں صمدی اور صحیح داؤد ضعیف راوی ہیں۔ نیز اس میں دو روہ کے بقدر دو روہ تینوں دینے کا حکم ہے۔ اس لئے محدثان نے اس کو نہیں لیا۔

جواب — یہ ضابطہ اس نظر سے لایا جاتا ہے کہ اس حدیث پر ثعلبی کی توفیق نہیں ملی۔ اور یہ کہ حدیث ابو داؤد سند ہے۔ جو روایت خلاف قیاس ہوتی ہے وہ روایت نہیں کی جاتی۔ اگر وہ صحیح ہے تو اس کو استثنائی صورت قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے نماز میں قنوت سے وضو نہ کرنے کی حدیث اور صحیح مسلم کے جواز کی حدیث۔ اور ان کی حدیثیں بہت ہیں۔ اور دواؤں کے مورد پر مختصر ہوتی ہیں، ان کو متعدی نہیں کیا جاتا یعنی ان پر دوسری چیزوں کو قیاس نہیں کیا جاتا۔

چنانچہ یہ حدیث مزید بحث مسئلہ پر متعلق نہیں۔ کیونکہ یہ حدیث امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی ہے (یہ تاریخ ہے جیسا کہ قندوس آئے گا) اور ابن مسعود بلند پایہ مجتہد ہیں۔

چنانچہ ایک صاف کے ذریعہ طلاق ایک شرعی مقدار ہے۔ اور حد دیر خیرین کو اپنی کا کچھ نہ کہو اور ایک تو عقل کر سکتی

ہے، مگر اس کا ہر طرح احاطہ نہیں کر سکتی۔ البتہ راہنمائی انعام مستحقی ہیں۔ تو سیاق و سباق کی تمام روایات یہ کہہ کر چھوڑ دی جائیں گی کہ یہ تو اس سے ہم ننگ نہیں!

فائدہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث صحراوت روایت نہیں کی۔ بلکہ ان کا قول روایت کیا ہے (ابن کثیر ص ۷۰۲، ۷۰۳) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس فتویٰ سے درہاتمی ثابت ہوئیں ایک یہ کہ یہ حدیث صحیح ہے، سبھی ائمہ مسعودی نے اس کے موافق فتویٰ دیا۔ دوسرے جو مشہور ہے کہ احناف اس حدیث کو نہیں لیتے۔ یہ صحیح نہیں۔ کیونکہ فقہی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فتاویٰ کو کلیدی مقام حاصل ہے۔ پس جب آپ کا یہ فتویٰ ہے تو احناف اس سے صرف نظر کیسے کر سکتے ہیں؟

بت در اصل یہ ہے کہ یہ نص فقہی کا اختلاف ہے۔ اور احناف نے اس روایت کا جو مطلب سمجھا ہے۔ وہ ہے غبار ہے۔ اس پر کوئی اطلاق وارد نہیں ہوتا۔ اور حدیث کے اندازِ کلیم سے جو اختیار کا مل کا وہم ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے جو خیالِ محض کی حدیث کی شرع میں مذکور نہیں ہے۔ یعنی جب کوئی شخص ایسا فریب کرے گا اور از کھل جائے گا اور مشتری بیع قلم کرنا چاہے گا تو شریف بالک تو فوراً تیار ہو جائے گا۔ مگر از بل نہیں مانے گا تو مسلمانوں کا مصالح معاشرہ مشتری کا ساتھ دے گا۔ ہر شخص بالک سے کہے گا فریب کرتا ہے اور دھننے پر ہاتھ بھی نہیں رکھتے دیتا! ایسے وقت میں حدیث کا طرز بیان بھی مشتری کا معاون ہوگا۔ البتہ ایسے موقع پر مشتری درود کے معاشیے کے ہم سے کچھ نہیں دیتا۔ یہ معاشرتی خرابی ہے۔ حدیث کا اصل زور اس پر ہے کہ بالک کا دل خوش کیا جائے۔ اللہ اعلم۔

دوسری مثال: — فریب دہی کیا دوسری مثال دو واقعہ ہے جو درج ذیل حدیث میں مروی ہے:

حدیث: — رسول اللہ ﷺ نے ایک اذیر کے پاس سے گزرے۔ آپ نے اپنا ہاتھ دھیر کے اندر داخل کیا تو انگلیوں پر نمی محسوس کی۔ آپ نے فرمایا: ”مٹے والے یہ کیا ہے؟“ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! بارش کی بوندیں پر نمی تھی یعنی میں نے نہیں جھکا۔ آپ نے فرمایا: ”اس جھکے ہوئے ٹکڑے کو تم نے دھیر کے اوپر کیوں نہیں رہے دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکتے؟“ جو شخص طوط کرنا ہے وہ ہم سے نہیں!“ اور طبرانی کی روایت میں آخر میں یہ بھی ہے کہ دھما زنی اور فریب کا انجام جہنم ہے (مشکوٰۃ حدیث ۵۸۶۶، ۵۸۶۷، ۵۸۶۸، ۵۸۶۹)۔

وعنها: ما يكون فيه التعليم على العسري.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَصْرُوا الْاِبِلَ وَالْغَنَمَ لَمَنْ اَتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ظَهَرَ بَخِيرُ الْمَطْرَيْنِ بَعْدَ اَنْ يَحْلِفَا: اِنْ رَجَبَهَا امْسَكَهَا، وَاِنْ سَجَطَهَا رَدَّهَا، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَيُورَى: "صَاعًا مِنْ صَاعٍ لَا سَمَوَاتٍ"

القول: التصوية: جمع اللبن في الضرع ليخيل العسري غزارته ليفقر.

ولما كان أقرب إليه بخيار المجلس، أو الشرط لأن عقد البيع كأنه مشروط بفرازة المجلس، لم يجعل من باب الضمان بالخراج.

لم لما كان قدر السنين ولينه بعد إهلاكه وإجلائه معلوم المعرفة جذا، لا سيما عند تشاكس الشركا، وفي مثل البدو: وجب أن يضرب له حد متناول، بحسب المظنة الغائبة، يقطع به النزاع. ولين الشوق فيه زهومة، ويوجد وعيضا، ولين الغنم طيب، ويوجد غالبا: فجعل حكمهما واحدا، فبين أن يكون صاعا من أدنى جنس يقتاتون به، كالتمر في الحجاز، والشعير والذرة عندنا، لا من الحنطة والأرز، فإنهما أهلى الأقوات وأعلاها.

واعترض بعض من لم يوفق للعمل بهذا الحديث بضرب قاعدة من عند نفسه، فقال: "كل حديث لا يرويه إلا غزو فقيه إذا اتسبب باب الرأي فيه، ترك العمل به" وهذه القاعدة - على ما فيها - لا تنطبق على صورتنا هذه، لأنه أخرجه البخاري عن ابن مسعود أيضا، وباهل يد ولأنه يستعمله سائر الفقهاء الشوعية يذكرون العقل حسن تقدير ما فيه، ولا يستقل بمعرفة حكمه هذا القدر خاصة، اللهم إلا عقول الراسخين في العلم.

وقال صلى الله عليه وسلم في ضربة طعام داخلها نمل: "أجلا جعلته فوق الضعام حتى يراه الناس" من عث فليس مني.

ترجمہ: اور از انجملہ اودہ معاملہ ہے جس میں مشتری پر نہ لیس (جو کو دی) کہتی ہے۔۔۔ میں کہتا ہوں: تصریح نہیں میں اودہ قح کرتا ہے تاکہ خریدار اودہ کی زیادتی خیال کرے، پس وہ دھوکہ کھائے۔ (پہلے سوال کا جواب) اور جب اس خیال کی قرب ترین مشابہت خیار مجلس یا خیار شرط سے تھی۔ کیونکہ مقدمہ گویا اودہ کی زیادتی کے ساتھ مشروط ہے تو نہیں بنایا گیا ضمان بعض خراج کے باب سے۔ (دوسرے سوال کا جواب) پھر جب تھی اودہ کی مقدار اور اس کی قیمت، اسی کو ہلاک کرنے اور اس کو ضائع کرنے کے بعد بہت ہی حذر و سرف خاص طور پر شرکاء کی تجویز تازی کے وقت اور نہ وہ جیسے لوگوں میں تو ضروری ہوا کہ اس کے لئے کوئی مستقل حد مشروط کی جائے۔ اکثری انتہائی جگہوں کے سوا حق، جس کے ذریعہ نزاع ختم کیا جائے۔ (تیسرے سوال کا جواب) اور اونٹنی کے دودھ میں تخمیں ہوتا ہے اور ارزاں مل جاتا ہے۔ اور کمرنی کا دودھ دھوا ہوتا ہے اور گراں ملتا ہے، پس دونوں کا ایک تخم کیا۔ پس متعین ہوا کہ حاضرا اس نتائج کی ادنیٰ جس کا ایک صاع ہو جس کو لوگ بطور خوراک استعمال کرتے ہیں۔ جیسے تاجز میں کھجور اور تار، عویار میں بھ اور کٹی۔ نہ کہ گیموں اور چاول سے۔ پس چونکہ دودھوں روزیوں میں زیادہ گراں اور ان میں اعلیٰ ہیں۔ (چوتھے سوال کا جواب) اور غدر پیش کر بعض ان لوگوں نے جو اس حدیث پر عمل کی تو نہیں نہیں دیئے گئے، اپنی طرف سے ایک قاعدہ بنانے کے ذریعہ،

پس کہا اس نے: ”اگر وہ حدیث جس کو روایت نہ کرتے جو غیر فقہاء مذہب کے ہیں اس کے لئے کادو نہ مسجد و مسجد کے انوار
حدیث پر نکل چھوڑ دیا جائے گا“ اور یہ قاعدہ اس غرابی کے ساتھ جو اس میں ہے ہماری اس صورت پر مبنی نہیں۔ کیونکہ اس
حدیث کو بخاری نے ابن مسعود سے بھی روایت کیا ہے۔ اور میں تجھ کو ان کے ذریعہ روکنے والا ہوں۔ یعنی وہ سب سے
بڑے فقہ ہیں، تجھے اور کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس لئے کہ وہ (ایک صراح) مندرجہ دیگر مقام پر شریعت کے ہے۔
عقل اس غرابی کا جو اس میں ہے، ہرچند کچھ ادراک کرتی ہے۔ اور مستقل نہیں ہے خصوصیت کے ساتھ اس مقدار کی رعایت
جائے میں۔ اسے اللہ اکبر و عظیم فی العلم کی عظیم!

نویں وجہ: مفاد عامہ کی چیزوں پر قبضہ

کوئی چیز مباح الاصل ہو یعنی عام موقع کے فائدہ کی ہو جیسے وہ پانی جس کا سوت بھی خشک نہیں ہوتا، کوئی خانہ جس
پر قبضہ نہ لے اور اس کو فروخت کرنے کے لئے بھی مباح ہے۔ کیونکہ یہ اللہ کے مال میں مباح ہے نہ تصرف ہے اور لوگوں کو نہ
پہنچا ہے نہ وہ صاحب نے اس کو دیا نہیں اور فرمائی ہیں۔

کھلی مثال — مباح ٹھاس پیچہ — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”فاصل پانی نہ چھ جائے تاکہ اس کے ذریعہ
نہیں نہ پینا جائے“ (مسکوۃ ج ۲ ص ۲۸۵)

تشریح اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی جگہ یا میدان پر قبضہ نہ لے۔ جس کسی کو بدواں اجرت اس چشمہ سے
جانوروں کو پانی نہ پلانے دے۔ آٹاں کا قبضہ نہ ہوگا کہ وہ اس میدان کی مباح ٹھاس بھی پیے گا یعنی ٹھاس چرانے کی بھی
تست لے گا۔ جبکہ یہ دونوں باتیں ناجائز ہیں۔ گناہ اور پانی دونوں مباح ہیں۔ جسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت
کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ٹھاسوں سے نہ بات کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے۔ ان میں سے تمہارا ٹھاس وہ ہے جو
ضرورت سے نہ پانی روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے: ”میں آج تجھ سے اپنا فضل روکا گا، جس طرح تو نے وہ
فاصل پانی روکا تھا جس کو میرے ہاتھوں نے نہیں دیا تھا“ (مسکوۃ ج ۲ ص ۲۹۵ بحوالہ)

مذکورہ تفسیر تو اس صورت میں ہے کہ مباح پانی مراد پانی مراد ہے۔ اور ایک ضعیف تفسیر یہ ہے کہ موصوفہ پانی مراد ہے۔ اور
حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کھلی حاجت سے نہ پانی اس شخص کو پہنچا کر ہم سے جو پینا چاہتا ہے یا جانور کو پلانا چاہتا ہے۔
دوسری مثال — ٹھاس، پانی اور آگ چھنا — ایک مہاجر جی صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کے
ساتھ تین جنگوں میں حصہ لیا ہے اور میں نے تینوں میں آپ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ: ”مسلمان تین چیزوں میں شریک
ہیں پانی، آگ اور آگ میں“ (ابو داؤد حدیث ۳۷۷)

تشریح: اگر یہ خوب چیزیں ملو کہ ہیں تو ان میں موسات (خم خوری) ملو کہ ضرور پرستہ ہے۔ اور اگر غیر ملو کہ ہیں تو ان کا تخم واضح ہے کہ ہرگز نہ کھائی جائز نہیں (حدیث کا جو شان دور ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ارشاد فی ملو کہ کس، پانی اور آگ کے بارے میں ہے۔ مگر جہاں پر آگ کرتا ہے وہاں جو گھاس چنے اور جٹے ہیں وہ سب کے لئے ہیں۔ اسی طرح دیگر فطری طرف سے جو لایا جاتا ہے تاکہ فوجی اس میں سے آگ لے کر پتھرا ہلاک کریں۔ یہ آگ بھی مشرک ہے)

ومنها : أن يكون الشيء باح الأصل، كالنماء المذ، ليهتأب ظالم عليه فيعه، وذلك تصرف في مال الله من غير حق، وإضرار بالناس. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء لتأغ به الكلا.

أقول: هو أن يغلب رجل على عين أو واد، فلا يذغ أحداً يسقى منه ماشية إلا باجر، فإنه يعضى إلى بيع الكلا المباح يعنى بصبر الرعى من ذلك بلا زاء مال، وهذا باطل، لأن الماء والكلا مباحان، وهو قوله عليه السلام: "فيقول الله عز وجل: اليوم امتنع فضلى كما منعت فضل ماء لم تعمل به".

وقيل: يحرم بيع الماء الفاضل عن حاجته لمن أراد الشرب أو سقى الدواب. قال صلى الله عليه وسلم: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلا، والنار". أقول: يتأكد استحباب المواساة في هذه فيما كان معلوكاً، وما ليس بمعلوك: أمره ظاهر.

ترجمہ واضح ہے۔ ایتہ تینوں کی وضاحت ضروری ہے:

- (۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع فضل الماء اُجبت حدیث ہے۔ اور لایہ باع فضل الماء کیا عہدہ انکلا اُجبت حدیث ہے۔ اس حدیث میں چار معنی اللہ سے مروی ہے اور ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقولہ ہیں یہ دونوں حدیثیں یکے بعد دیگرے آئی ہیں۔ "اس لئے عاقل فہم پرکھ گئی ہے اور شاہ صاحب نے دونوں کو لایا ہے۔
- (۲) اليوم امتنع انہی آخرہ ملو کہ پانی کے بارے میں ہے۔ اور ذرا کی ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں: وجس منع ابن العیال فضل ماء عنده (حدیث نمبر ۲۲۷۴) پس شاید جب نے جو ضعیف تفسیر کی ہے وہ پہلی روایت کے اعتبار سے تو غلط ہے۔ مگر جو روایت مستندہ وہیں پیش کی ہے اس کی صحیح تفسیر یہی ہے۔

(۳) حدیث المسلمون شركاء في ثلاث: الفی منقولہ میں شانہ اور جو کے اخیر ہے۔ اور عام لفظ پر فقہ کی کتابوں میں بھی اسی طرح لکھ کر جاتی ہے۔ جبکہ شانہ اور اکا حدیث بھی میں پڑا جس سے اس لئے شرح میں بار بار اس سے دور روایت نقل کی گئی ہے۔

باب — ۳

احکام معاملات

۱۔ معاملات میں فیاضی کا انتخاب

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے دعا فرمائی: "اللہ تعالیٰ میری ہر بات پر فرمائیں نرم آدمی پر، جب دو بیچے اور چھپ فریستے، اور جب قرض کا مطالبہ کرے۔" یعنی ہر معاملہ میں ہندو صلفی اور سبیل گیری سے کام لے (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۱۰)۔

تشریح: سادحت (فیاضی) ان بنیادی اصناف میں سے ہے جن سے نفس سنورا ہے۔ اور آدمی مگر وکے گھبرے سے ٹھٹھ ہے۔ نیز فیاضی میں ملکیت کی بہبود اور اس پر تعاون بائمی کا مدار ہے یعنی معاملات میں نرمی برتنے سے کاروبار ترقی کرتا ہے اور ملک کی حالت بہتر ہوتی ہے۔ اور سادحت مند دل کی ہمدردی بھی بلند و بلند والے ہی کرتے ہیں۔ اور غریب و فروخت و قرض کا مطالبہ چونکہ ایسے معاملات تھے جن میں سخت گیری کا اندیشہ تھا، اس لئے نبی ﷺ نے اپنی دعا سے سبیل گیری کے انتخاب کی تاکید فرمائی۔

۲۔ بکثرت قسم کی کرہیت اور جھوٹی قسم کا وبال

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "قسم کھانا، ساری کی نکاحی اور برکت کی تاہودی کا سبب ہے۔" (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۹۶)

تشریح: خرید و فروخت میں قسم کی کثرت درجہ سے گمراہ ہے:

اول: قسم کھانے سے معاملہ کرنے والوں کو دھوکا ہوتا ہے۔ اور دھوکہ معاملات کے موضوع کے خلاف ہے۔

دوم: بہت زیادہ قسمیں کھانے سے دل سے اللہ کے نام کی عظمت زائل ہو جاتی ہے۔

اور جھوٹی قسم سے دل اس لئے یک ہو تا ہے کہ مشتری دھوکہ کھا جاتا ہے، اور سامان خرید لیتا ہے۔ اور برکت

اس لئے اٹھ جاتی ہے کہ برکت کا مدار اعلیٰ کی دعاؤں پر ہے۔ اور جب آدمی یہ مگنا کرتا ہے تو اعلیٰ کی دعا کی بند

ہو جاتی ہیں، بلکہ بدعا کی شروعات ہو جاتی ہیں، اس لئے برکت ختم ہو جاتی ہے۔

۳۔ صدق سے گناہ کی معافی اور دکھائی کی حل فی

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اے تاجرین کی جماعت! کاروبار میں تمہیں اور لغو باتیں شامل ہو جاتی

ہیں، پس اس میں حدیث کی پہلوئی کرو یعنی آمدنی میں سے کچھ خیرات کیا کرو (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۹۸)

تشریح: صدقہ دہانے سے نکاح و عاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ نکاح و عاف نفس مرز ہوئے والی کو بیویوں کی تلافی ہو جاتی ہے۔

۲۔ حج صرف میں مجلس عقد ہی میں سب باتوں کی صفائی

حدیث — حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اذ نزل کا کار بار کرتے تھے۔ وہ بھی دینار میں سورا کرتے اور اس کی چدرہ جم لیتے۔ اور بھی اس کے برعکس کرتے۔ کسی نے ان کے ذہن میں شہد الاکر یہ درست نہیں۔ اس نے فرماتے: نبی ﷺ سے مسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا: ”اس دن کے ریت سے ایسا کرنے میں کچھ حرج نہیں۔ بشرطیکہ آپ دونوں اس حال میں جدا نہ ہوں کہ ابھی کچھ باتوں کی صفائی باقی ہو“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۰۸)

تشریح: اگر حج صرف میں حلقہ تین اس حال میں جدا ہو گئے کہ ابھی کوئی بات تھپتھاپ رہی ہے۔ مثلاً اور اہم و ناخیر کا آجی ریت طے نہیں ہوا۔ صرافوں سے دریافت کرنے پر متوقف ہے۔ یا زمین (سوئے چاندی) کا ابھی وزن نہیں ہوا۔ یا اس قسم کی کوئی اور بات تھپتھاپ رہی ہے تو اندیشہ ہے کہ بعد میں کوئی جھٹ بازی کرے اور جھگڑا کھڑا کرے اور حوالہ صاف نہ دے۔ اس لئے مجلس ہی میں تمام باتوں کی صفائی ضروری ہے۔

فی احکام البیع

[۱] قال حنی الله عليه وسلم: "رحم الله رجلاً سمعاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى" أقول: السماعه من اصول الأخلاق التي تهذب بها النفس، وتخلص بها عن إحاطة الخطية. وأيضاً: فيها نظام المدينة، وعليها بناء التعاون، وكانت المعاملة بالبيع والشراء والاقتضاء مظنةً لهذه السماحة، فسجل النبي صلى الله عليه وسلم على استصحابها.

[۲] وقال صلى الله عليه وسلم: "الخلف منقطة للسلعة، منقطة للبركة" أقول: يكره إكثار الخلف في البيع لشينين: كونه مظنة لتغير المتعاملين. وكونه سبباً لزوال تعظيم اسم الله من القلب.

والخلف الكاذب منقطة للسلعة، لأن مبنى الإنفاق على تدليس المشتري، ومنقطة للبركة: لأن مبنى البركة على توجه دعاء الملائكة (ليه)، وقد تباعدت بالمعصية، بل دعت عليه.

[۳] وقال عليه السلام: "يا معشر التجار! إن البيع يحضره الملو والخلف، فتشربون بالصدق" أقول: فيه تكثير الخطية، وجبراً ما فرط من غلو في النفس.

(١٩) وقال عليه السلام لبعض باع بالفتاير، وأخذ مكانها الدواهم: "لا بأس أن تأخذها بمبغر".

یومہاء مالہم تفرقا وینکما شیء

أقول: لأنهما إن اختلفا وبقيهما شيء، مثل أن يجعلوا تمام ضرب الدنثار بالذوهم موقوفا على ما يأسر به الصبريون، أو على أن يرفعوا الوزن، أو مثل ذلك: كان مقبلة أن يستجيب به المُنْجِبُ، ويُناقش فيه المناقش، ولا تصح المعاملة.

ترجمہ: معاملات کے احکام: (۱) میں کہتا ہوں: فیاضی ان بنیادی اخلاقی مسائل سے ہے جن سے نفس منور ہے۔ اور جن کے ذریعہ نفس نہایت پاتا ہے گناہ کے گھر سے۔ اور نیز: ساحت میں ملکیت کا انتظام ہے، اور اس پر تعاون کا ادارہ ہے۔ اور خرید و فروخت اور قرض کے قاعدے کا معاملہ احتمالی جگہ تمام حسرت (سخت گیری) کا تو فیضان ہے۔ (۲) میں کہتا ہوں: خرید و فروخت میں قسم کی کڑوتائی دو چیزوں کی وجہ سے پانچ سو گئی ہے: (۱) ایک) اس کا احتمالی جگہ اور معاملہ کرنے والوں کے دھوکہ (درد) اس کا سبب ہو مبادل سے اللہ کے نام کی عظمت کے زائل ہونے کا۔ اور دوسری قسم مبالغہ کی ناکامی کا سبب اس لئے ہے کہ ناکامی کا دوا خریدار کے دھوکہ کھانے پر ہے، اور برکت مٹانے والی اس لئے ہے کہ برکت کا دوا اس کی طرف فرشتوں کی دعا کے متوجہ ہونے پر ہے۔ اور دوا نہیں مصیبت کی وجہ سے دور ہو گئیں، بلکہ ملائکہ نے اس کے لئے بددعا نہیں کیں۔ (۳) میں کہتا ہوں: صدقہ کی طوئی کرنے میں گناہ کی معافی ہے۔ اور اس چیز کی معافی ہے جو سرزد ہوئی ہے لیس کے جوش سے۔ (۴) میں کہتا ہوں: (چدا ہونے سے پہلے تمام باتوں کی معافی کی ضرورت) اس لئے ہے کہ دونوں اگر جدا ہو گئے۔ دراصل ایک ان کے درمیان کچھ باتیں (تغییر طلب) ہو گئی۔ جیسے یہ کہ مراد نہیں دونوں دینار کی درام کے ساتھ تبادلہ کی تمامیت اس چیز پر متوقف جس کا صرف علم دیں گے۔ یا اس شرط پر کہ اس کو تولد والا تولدے گا یا اس کے مانند تولد متوقف رکھنا احتمالی جگہ ہوگا اس بات کی کہ اس کے ذریعہ جنت پائی کرنے والا استدلال کرے اور اس میں جھگڑا کرنے والا جھگڑا کرے اور معاملہ صاف نہ ہو۔

۵۔ گامجا دینے کے بعد پھل بائع کا ہونے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے گامہادینے کے بعد کھجور کا درخت خرید لیا تو اس کا پھل پانچ کے لئے ہے۔ مگر یہ کہ مشتری شرمہ کرے“ کہ وہ پھل کے ساتھ درخت خریدے تاہے تو پھل مشتری کا ہوگا (مسند احمد حدیث ۱۸۷۵۵) تشریح: تاہے کے معنی ہیں: نہ کھجور کا پھل، نہ کھجور کے پھول ہی داخل کرتے۔ عرب میں دستور تھا کہ جب کھجور

کے درختوں پر پھول آتے تو پھل نمودار ہونے سے پہلے زبردست کے پھول کی، ایک پتھری، بادورخت کے پھول میں شکاف کر کے داخل کرتے تھے۔ اس سے پھل ٹہا اور زیادہ آتے ہیں۔ اس کو تلخ کہتے ہیں، تلخ ایسے وقت کی جاتی ہے کہ اس کے بعد پھل بہت جلد نمودار ہو جاتے ہیں۔

اور تلخ کے بعد پھل ہانچ کا اس لئے ہوتا ہے کہ گامداد بادورخت سے علیحدہ ایک مستقل عمل ہے۔ اور اس کے ذریعہ پھل بائج کی ملکیت میں ظاہر ہوا ہے۔ پس پھل کو بائج سے متصل ہے مگر حقیقت میں فردخت کے ہوئے ٹھہریں رکھے ہوئے سادہ کی طرح ہے، جو سراسر تلخ کے بغیر تلخ میں داخل نہیں ہوتا۔ پس یہ پھل بائج کا حق ہے۔ البتہ اگر معاملہ میں اس کے خلاف مصراحت ہو چکی ہو تو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔

فائدہ: تلخ سے مراد میں اختلاف ہے۔ انہ علاقہ کے نزدیک: گامداد یا ہی مراد ہے۔ اور وہ مفہوم وصف سے استدلال کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر بائج نے درختوں کی تلخ نہیں کی تو پھل مشتری کا ہے، چاہے پھل نمودار ہو چکا ہو۔ اور تلخ کی ہے تو پھل بائج کا ہے۔ چاہے پھل ابھی نمودار نہ ہوا ہو۔ اور احبال کے نزدیک: گامداد یا پھل نمودار ہونے سے نکال ہے۔ پس اگر پھل نمودار ہونے کے بعد تلخ ہوئی ہے تو پھل بائج کا ہے، چاہے اس نے تلخ کی ہو۔ اور اگر پھل نمودار ہونے سے پہلے تلخ ہوئی ہے تو پھل مشتری کا ہے، چاہے بائج نے تلخ کی ہو۔

۶۔ کوئی شرط باطل ہے؟

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہا نے اپنے آقا سے فرمایا (۳۰۰ھ) کہ کتابت کا معاملہ کر لیا تھا۔ اور سالانہ ایک اوقہ (۴۰ روزہ) ادا کرنا طے پایا تھا۔ وہ تعاون ماحل کرنے کے لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: ”اگر حیرا آقا رضی ہو تو میں یہ رقم یکبارگی ادا کروں اور تجھے آزاد کروں“ اس کے آقا نے دلام کہ شرط لگائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات رسول اللہ ﷺ سے ذکر کی۔ آپ نے فرمایا: ”تم اُسے لیو، اور آزاد کر دو“ اور آپ نے لوگوں سے خطاب کیا کہ ”لوگوں کو کیا ہو گیا، وہ معاملات میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں! جو بھی شرط کتاب اللہ میں نہیں ہے وہ باطل ہے۔ چاہے وہ مشتریوں ہوں۔ کیونکہ اللہ کا فیصلہ حق اور اللہ کی شرط اوثق ہے۔ دلام اس کے لئے ہے جس نے آزاد کیا“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۷۸)

تشریح: معاملات میں مطلق شرط باطل نہیں، بلکہ وہ شرط باطل ہے جس کی شریعت میں ممانعت ہے۔ جیسے دلام (آزاد شدہ کی ہیراٹ) آزاد کرنے والے کا حق ہے۔ بلکہ دلام کے لئے اس کی شرط باطل ہے۔

فائدہ: باطل شرط اگر ایسے معاملہ میں ہو جس کا اقالہ نہیں ہو سکتا، جیسے آزاد کرنا اور طلاق دینا وغیرہ تو وہ شرط باطل ہے اور معاملہ درست ہے۔ اور اگر معاملہ ایسا ہو کہ اس کا اقالہ ہو سکتا ہے جیسے بیع خراء، جارہ وغیرہ تو وہ معاملہ شرط فاسد

کی وجہ سے فاسد ہو جائے گا۔

۷۔ ذیاء بیچنا اور بخشش کرنا کیوں ممنوع ہے؟

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ذیاء بیچنے کی اور اس کو ہبہ کرنے کی ممانعت فرمائی (مشکوٰۃ ص ۷۸)۔
تشریح: ذیاء میراث پانے کا ایک حق ہے جو آزاد کرنے والے کو اپنے آزاد کئے ہوئے پر حاصل ہوتا ہے۔ جب آزاد کردہ وفات پائے اور اس کے ذوی الفروض اور عصبہ کسی نہ ہوں تو آزاد کرنے والا عصبہ سمی ہو کر میراث پائے گا۔ عرب اس حق کو بھی بیچنے خریدنے اور بخشش کرتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کی ممانعت فرمائی، کیونکہ ذیاء کوئی موجودہ متعین مال نہیں ہے، ورنہ کسی طرح کا ایک حق ہی ہے۔ حدیث میں ہے: **الذیاء لعنة کلحمة النبی ذیاء**۔ کسی رشتہ کی طرح کا ایک رشتہ ہے (سنن بیہقی ۹: ۳۸۰) اور: **ما بیع یا سکتا ہے نہ بخشا جا سکتا ہے**۔ پس ذیاء کی خرید و فروخت اور بخشش بھی ممنوع ہے۔

[۵] وقال عليه السلام: "من ابتاع نخلاً بعد أن يؤمر، فمهرتها للبايع، إلا أن يشترط المبتاع"
أقول: ذلك؛ لأنه عمل زائد على أصل الشجرة، ولقد ظهرت الفجرة على ملكه، وهو يشبه
الشيء الموضوع في البيت، فيجب أن يوفى له حقه، إلا أن يضرب بعلاءه.
[۶] وقال عليه السلام: "ما كان من شرط ليس لي كتاب الله فهو باطل"
أقول: المراد كل شرط ظهر النهي عنه، وذكر في حكم الله نفيه، لا النهي البسط.
[۷] ونهى عليه السلام عن بيع الولاء، وعن هبته، لأن الولاء ليس بمال حاضر مضمون، إنما
هو حق تابع للنسب، فكما لا يباع النسب لا يهبى أن يباع الولاء.

ترجمہ: (۵) وہ بات یعنی بھل بانی کے لئے اس لئے ہے کہ بیچ اصل درخت سے ایک دانہ عس ہے یعنی یہ عمل بھی
میں داخل نہیں۔ اور بھل بیع یا بیع کی ملکیت پر ظاہر ہوا ہے۔ اور وہ مگر میں دیکھتا ہوں چیز کے مشابہ ہے۔ جس خرید و
ہے کہ بانی کو اس کا پورا حق دینا جائے۔ مگر یہ کہ مشتری اس کے خلاف مراعت کرے۔ (۶) مراد ہر وہ شرط ہے جس کی
شریعت نے ممانعت کر دی ہے اور حکم الہی نے اس کی نفی کی ہے۔ سادہ لفظی مراد نہیں۔ (۷) نبی ﷺ نے ذیاء فروخت
کرنے کی اور بخشش کرنے کی ممانعت اس لئے کی ہے کہ وہ موجود متعین مال نہیں۔ ورنہ کسی طرح کی بیع یا ایک
حق ہی ہے۔ پس جس طرح نسب نہیں بیچا جاتا مناسب نہیں کہ ذیاء بیچا جائے۔

۸۔ آمدنی بعوض نادان کی وجہ

حدیث — زمانہ نبوت میں ایک شخص نے غلام خریدا اور اس کے ذریعہ آمدنی کی۔ پھر کوئی عیب ظاہر ہوا۔ چنانچہ اس نے غلام واپس کیا۔ بائع نے مطالبہ کیا کہ مجھے غلام کی آمدنی بھی ملنی چاہیے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آمدنی بعوض نادان ہے“ یعنی واپسی سے پہلے بیع کا ذمہ دار مشتری تھا۔ اگر غلام مر گیا تو مشتری کی نقصان ہوتا، پس اس زمانہ کی آمدنی کا بھی وہی مقدار ہے (ابن ماجہ ۲۳۳۳ مشکوٰۃ حدیث ۱۸۷۹)

تشریح: نبی ﷺ نے آمدنی بعوض نادان کا فیصلہ کر کے مختصر غم کر دیا۔ کیونکہ اس کے علاوہ مجھ کو ختم کرنے کی اور کوئی صورت نہیں۔ بائع سے اگر کہا جائے کہ وہ آمدنی کی مقدار ثابت کرے تو وہ کیسے ثابت کرے گا؟ — اور اس فیصلہ کی نظیر آپ کا یہ فیصلہ ہے کہ جوتہ کرمانہ جاہلیت میں تقسیم ہو چکا وہ اسی حال پر باقی رہا جو بے گار۔ کیونکہ اس کو وہ بارہ اسامی اصول کے مطابق بائع سے ہی جھٹھوت ہے (ابن ماجہ حدیث ۱۸۷۹)

۹۔ بیع یا ثمن میں اختلاف کی صورت میں فیصلہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر بائع اور مشتری میں اختلاف ہو جائے اور کوئی گواہ موجود نہ ہو اور بیع یا ثمن کی حالت پر ہو تو بائع کا قول (قسم کے ساتھ) مستحب ہوگا۔ یا دونوں بیع قسم کر دیں یہ ان میں بجا اور دونوں کی روایت ہے۔ اور زندگی کی روایت میں ہے: ”جب بائع اور مشتری میں اختلاف ہو جائے تو بائع کا قول (قسم کے ساتھ) مستحب ہے۔ اور مشتری کو اختیار ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۸۰)

تشریح: بیع یا ثمن کی مقدار میں اختلاف کو نبی ﷺ نے اس فیصلہ کے ذریعہ اس لئے قسم کیا کہ طے شدہ اصول یہ ہے کہ ”کوئی چیز کسی کی ملک سے منتقل ہوگی اور باہمی رضامندی ہی سے نکل سکتی ہے“ انہیں جب بیع یا ثمن میں اختلاف ہوا تو اس میں اس کی طرف ہجیر ضروری ہے۔ اور بیع یقیناً بائع کا مال ہے۔ اور اس کا بیع پر یا تو مرست قبضہ ہے یا متنازع فیہ عقد سے پہلے قبضہ تھا۔ اور بات صاحب مال کی مستحب ہوتی ہے۔ اور مشتری کو اختیار اس لئے ہے کہ بیع کا مال باہمی رضامندی پر ہے۔ پس اگر مشتری بائع کی بات پر رضامند ہو جائے تو نزاع خود بخود ختم ہو جائے گا۔

ملاحظہ: یہ حدیث سند کے اعتبار سے عظیم فریب ہے۔ اور میں بھی مختلف طرح سے مرہی ہے۔ اس لئے فقہاء نے اس پر مسائل کی تفریق نہیں کی۔ مسئلہ تفصیل کتب الدعوی، باب التحالف میں ہے۔ خواہشمند حضرات اس کی طرف رجوع کریں۔

۱۸۱ وقال عليه السلام: "الخروج بالصمان"

القول: لا يقطع السبابة إلا بان يجعل الثمن بالفرق، فمن رد المبيع بالعيب: إن طولب

بإحراجهم كان في إثبات مقدار الخراج حرج عظيم، لقطع المنازعة بهذا الحكم، كما قطع المنازعة في القضاء بأن ميراث الجاهلية على ما قبله

[٩] قال صلى الله عليه وسلم: "الْيَقَانُ إِذَا اخْتَفَا، وَالتَّمْيِيعُ قَتْلُ بَعِيْنِهِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَدَلٌ، فَالْقَوْلُ مَا قَالِ الْيَانِعُ، أَوْ يَرِئُكَ الْيَمِيعُ".

أقول: وبما قطع به المتأخر، لأن الأصل أن لا يخرج شيء من ملك أحمد إلا بعقد صحيح وراضٍ. فإذا وقعت المشاحة وجب الرد إلى الأصل، والمبيع ماله يقيناً، وهو صاحب اليد بالفعل، أو قبل العقد الذي لم تغرر صحته، والقول قول صاحب المال، لكن المتابع بالخيار، لأن البيع مساه على الراضى.

ترجمہ: (۱) جھگڑا ختم نہیں ہو سکتا اس طرح کہ فیق خوش قسمت نہ کر دیتا ہو۔ یہاں جس سے فیق حبیب کی وجہ سے واپس کر دی، اگر اس سے فیق کی آمدنی کا مطالبہ کیا جائے تو آمدنی کی مقدار بہت کم کرنے میں پوری دشواری ہوگی۔ پس آپ نے اسی عمل کے ذریعہ جھگڑا کاٹ دیا، جس طرح جھگڑا کاٹ دیا اس فیصلہ میں کہ جاہلیت کی میراث اس طور پر پائی رکھی جائے گی جس طرح وہ تقسیم کی گئی ہے (۲) اور آپ نے اس طرح جھگڑا ہی لئے کاٹا کہ اصل یہ ہے کہ کوئی چیز کسی کی ملک سے نہ نکلے مگر عقد صحیح اور باہمی رضہ مندی کے ذریعہ۔ پس جب اختلاف درانما ہو تو اصل کی طرف رجوع ضروری ہے۔ اور فیق یقیناً بائع کا مال ہے۔ اور وہی سروسٹ قاضی ہے یا اس عقد سے پہلے قاضی تھا جس کی صحت ابھی ثابت نہیں ہوئی۔ اور قول صاحب مال کا قول ہوتا ہے۔ مگر مشتری کو اختیار ہے، کہ نہ بیع کا ہمارا بھی رضہ مندی پر ہے۔

☆

★

☆

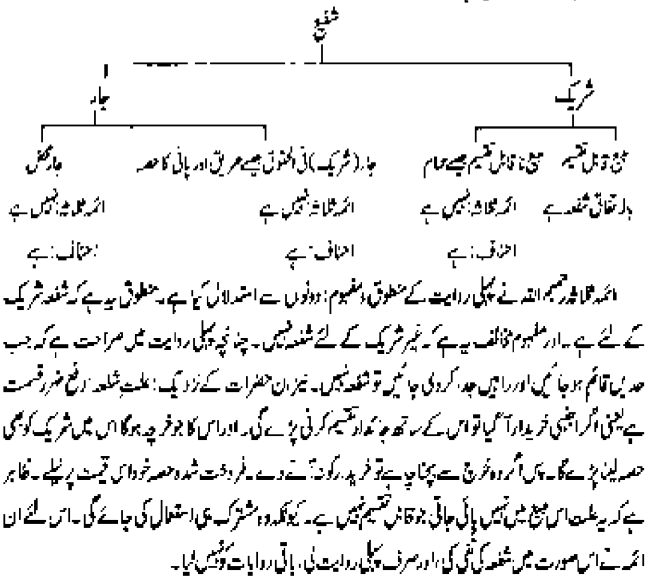
۱۔ شیعہ کی غلط اور مختلف روایات میں تطبیق

شخص کے سلسلہ میں روایتیں ہیں۔ جو درج ذیل ہیں

پہلی روایت — حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہر اس چیز میں شخص کا فیصلہ فرمایا جو تقسیم نہیں کی گئی۔ جسے جب حدود قائم ہو جائیں، اور وہاں جدا کر دی جائیں تو شخص نہیں (رواہ ابوالخاری، مشکوٰۃ ص ۱۶۱) اور حضرت امیہ عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ "مشرک شفعی ہے، اور مشفق ہر چیز میں ہے" (مشکوٰۃ ص ۱۶۱) مگر ہر روایت مرسل ہے۔

دوسری روایت:۔۔۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "پڑھی اپنے شفق کا زمانہ اچھا ہے۔ شفق کے لئے اس کا نیک ناکھ ہے۔ اگر وہ غیر مسجود ہو، جبکہ انہوں کو راستہ آئندہ ہو" (مشکوٰۃ ص ۱۶۷)۔

تیسری روایت — حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پڑوی اپنے قریب کا زیادہ حق دار ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۶۶۳) اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں: ”گھر کا پڑوی گھر کا زیادہ حق دار ہے“
 تشریح: امام ابوہریرہ اختلاف سے کہ شفعہ کی صحت کیا ہے؟ احناف کے نزدیک صحت: دفع ضرر اور (پڑوسی کی پریشانی سے بچانا) ہے۔ اور شفعہ کی دو قسمیں ہیں: شریک فی نفس المصح اور جار (جاری الموقوف اور جار محض) اگر شفعہ کے نزدیک شفعہ کا حق صرف شریک کے لئے ہے، جبکہ میری جائیداد میں تقسیم ہو۔ اور احناف کے نزدیک تہیب دار سب کے لئے شفعہ ہے یعنی پدا حق شریک فی نفس المصح کا ہے۔ وہ نہ ہو شفعہ لئے تو پھر شریک فی الموقوف کا ہے، اس کے بعد جار محض کا نقشہ یہ ہے:

اور احناف نے پہلی روایت کے صرف مطلق کو یہ مطلب مخالف ان کے نزدیک حجت نہیں۔ اور انھوں نے شریک، جاری الموقوف اور جار محض سب کے لئے تہیب دار شفعہ ثابت کیا۔ اور شفعہ کی علت: دفع ضرر جو ارنگالی، جو سب کو عام ہے اس طرح اصولوں نے سب روایات پر عمل کیا۔

اور ان کے نزدیک پہلی روایت درحقیقت شریک کے لئے حق شفعہ ثابت کرنے کے لئے نہیں ہے۔ یہ بات تو اس سے ضمایم منہم ہوتی ہے۔ نیز دوسری مرحلہ روایت میں اس سلسلہ میں موجود ہے۔ پہلی روایت درحقیقت ایک غلط فہمی

اور کرنے کے لئے ہے۔ آپ مثال سے یہ دیکھ دیجئے:

ایک شخص کا انتقال ہوا۔ اس کی جائیداد کے وارث — — — مثال کے طور پر — — — تین بیٹے ہیں۔ جب تک باپ کی جائیداد ان میں مشترک ہے اگر کوئی بھائی اپنا حصہ فروخت کرے تو دوسرے بھائی شفع ہیں۔ لیکن جب زمین کا غبار ہو جائے اور یہاں تکم ہو جائیں اور کھیتوں میں جانے کی راہیں لگ ہو جائیں، پھر کوئی بھائی اپنی زمین بیچے تو دوسرے بھائی شرکت کی بنیاد پر شفع نہیں دیتے۔ مگر دنیا کا رواج یہ ہے کہ جب بھی امر کوئی بھائی اپنی زمین بیچے تو دوسرے بھائی یہ کہہ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے باپ کی جائیداد ہے، ہم نہیں گئے۔ دوسرے کو نہیں لینے دیں گے۔ حدیث شریف میں اس غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے کہ جب تک تم سب بھائی شریک تھے، یہ ایک شرکت کی بنیاد پر شفع تھے۔ مگر اب جبکہ غبار ہو گیا، تم شفع نہیں کر رہے۔ اب بس بھائی کی زمین فروخت کر دو زمین سے متصل ہے وہی شفع ہے۔ اور اگر کسی کی بھی زمین اس زمین سے متصل نہیں ہے تو پھر اس حق شفع ہے۔

حضرت شہ صاحب قدس سرہ نے احادیث کی تشریح میں دو تہم بیان کی ہیں: ایک شفعہ کی علت بیان فرمائی ہے۔ دوسری: اگر شاہد کے مسلک پر وارد ہونے والے ایک۔ والی کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر شاہد نے صرف ایک حدیث لی ہے۔ حالانکہ دہائی دو حدیثیں بھی صحیح ہیں۔ ان کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ جواب یہ رہا ہے کہ فقہ جہن شفعہ صرف شریک کے لئے ہے، باقی دو کے لئے دیا ہے۔ فرماتے ہیں شفعہ میں اصل یعنی علت پر دو ہیوں اور شریکوں سے ضرر ہوتا ہے۔ اور شاہ صاحب قدس سرہ کی رائے میں شفعہ دو قسم کا ہے:

ایک: وہ شفعہ ہے جس میں جائیداد فروخت کرنے والے پر لازم ہے کہ اس کو فیہ بیروین اللہ یعنی دین شفعہ پر بیع کرے، اور دوسری: وہ شفعہ ہے جو شفعہ دین کو شفعہ دین پر مجبور نہ کیا جائے۔ یہ شفعہ جس پر دین کے لئے ہے جو شریک نہیں ہے یعنی جاری اتقویٰ اور چار شخص کے لئے ہے۔

دوسرا: وہ شفعہ ہے جو قصداً بہت ہے یعنی شفعہ کوئی کر کے لے سکتا ہے۔ یہ شفعہ صرف شریک کے لئے ہے۔ اور اس طرح باپ کی مختلف احادیث میں بھی ہو جاتی ہے۔

فائدہ: جب شاہ صاحب نے علت عام بیان کی ہے تو فقہ اور دین دین کی یہ تقسیم کل نظر ہو جاتی ہے۔

[۱۰] وفاد علیہ وسلم: "الشفعة لبعیہ لم یفسمہ، فإذا رعت الحدود، وحسرت الطرق فلا شفعة" وقال عليه السلام: "العار أحق بشفعة"

أقول: الأصل في الشفعة دفع الضرر من الجيران ونسركاء، وأرى أن الشفعة شفعتان:

[أ] شفعة بحسب للمالك أن يعرضها على الشفع ليمسك به ومن الله، وإن يؤثره حتى غيره،

ولا یجبر علیہا فی القضاء، وہی للمجار الذی یس بشرط.

[۱] (والمصلحة یجوز علیہا فی القضاء، وہی للمجار الشریک فقط — وهذا وجه الجمع بین

الأحادیث المختلفة فی الباب

ترجمہ شفعہ میں عمل پر دہیوں اور شریکوں سے ضرر پانا ہے۔ اور ہجری رائے میں شفعہ دو قسم کا ہے ایک شفعہ ضروری ہے مالک کے لئے کسی کو شفعہ پر پیش کرے اس کے اور مالک کے درمیان میں اور یہ ضروری ہے کہ دوسرے کے مقابلہ میں اس کو ترجیح دے۔ اور وہ قطعاً مان پر مجبور کیا جائے اور وہ اس پر کسی کے لئے جو شریک نہیں ہے۔ اور دوسرا شفعہ قطعاً مان پر مجبور کیا جائے اور دوسرے شریک کے لئے ہے۔ اور یہ باب کی مختلف احادیث کے درمیان تطبیق کی صورت ہے۔

۱۱۔ نادوم کا اقالہ مستحب ہونے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جس نے مسلمان بھائی کے ساتھ کیا ہو اور ایسا عقد منع کیا ہو اس کو ناپسند ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ٹالپوں کو معاف فرمائیں گے" (شرح الحدیث ۳۱۱، حدیث ۳۱۱، مشکوٰۃ حدیث ۳۸۸) تشریح: بیع کا معاملہ مکمل ہوجانے کے بعد بھی ایک فریق پیشین ہو سکتا ہے اور معاملہ ختم کرنا چاہتا ہے تو اگرچہ قانون شریعت کی رو سے اس فریق پر مجبور نہیں کہ وہ اس کے لئے راضی ہوجائے مگر اخلاقاً دوسرے فریق کو معاملہ ختم کرنے کے لئے بضامند ہونا چاہئے۔ کیونکہ معاملہ مکمل ہوجانے کے بعد وہی اس کو ہی صورت میں ختم کرنا چاہتا ہے جب دوسرے کو کہتا ہے کہ اس سے مکمل ہوگئی۔ پس دوسرے فریق کا معاملہ ختم کرنے کے لئے تیار ہوجانا عبادت ہے پس کامل یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف فرمائیں گے۔

۱۲۔ وہ استغناہ کرے جو مکمل منافق نہ ہو

حدیث — حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ایک جبار سے واپسی پر ایک ٹھکے مالک سے ادب پر سفر کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزروے۔ آپ نے ان کو ایک چھڑی ماری جس سے وہ غیر معمولی رقتہ سے پٹنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا: "مجھے یاد آئی کہ اؤثر (۳۰۰) میں فروخت کرو" حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے وہ ادب آپ کو بیچ دیا اور اگر بیچنے تک اس پر سواری کرنے کا میں نے استغنا کر لیا۔ پھر جب میں مدینہ پہنچا تو ادب لکھڑپ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے اس کی قیمت ادا کی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مجھے ادب بھی واپسی کر دیا (مشکوٰۃ حدیث ۳۸۷)۔

تشریح اس حدیث سے ایسے استثناء (شرط) کا جواز ثابت ہوتا ہے جس میں جھگڑے کا اندیشہ نہ ہو۔ دونوں فریق اس کو تبرع اور فیاضی کا معاملہ سمجھ رہے ہوں۔ ان کے ذہنوں میں واقعی شرط اور حقیقی استثناء نہ ہو تو جھگڑے کا کوئی احتمال نہیں ہوگا اور ممانعت سناؤش کے اندیشہ سے بھی۔ جب اللہ پر بندہ باتو میں نیت بھی نہیں رہی۔

۱۳۔ مال بچے میں تفریق کی ممانعت کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس نے مال اور اس کے بچہ کے درمیان (بیع میں) جدائی کی یعنی دونوں کو الگ الگ جگہ بیچا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور اس کے مجبوس کے درمیان جدائی کریں گے (مظلومہ حدیث ۳۳۶ کتاب النکاح باب النفقات)۔

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دو غلام (مال بچے) بخشے جو بھائی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک کو بیچ دیا۔ آپ نے دریافت کیا: "تمہارا غلام کیا ہوا؟" انھوں نے بتایا کہ میں نے اس کو فروخت کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا: "اسے دنا لو! اسے لو نالو!" (مظلومہ حدیث ۳۶۲)۔

تشریح: مال اور اس کے چھوٹے بچے میں وہی طرح دو بھائیوں میں جبکہ دونوں یا ایک بچہ ہو، بیع یا ہبہ میں جدائی کرنا وحشت اور گریہ کا سبب ہے، اس لئے اس سے احتراز ضروری ہے۔

۱۴۔ آیت جمعہ کا مصداق کوئی اذان ہے؟

اور

جمعہ کے دن اذان کے ساتھ کاروبار بند کرنے کی وجہ

آیت کریمہ سورۃ الجمعہ آیت ۹ میں ارشاد پاک ہے: "اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز (جمعہ) کے لئے پکارا جائے تو تم اللہ کی یاد (خطبہ و نماز) کی طرف چل چڑو، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تمہیں کچھ سمجھ ہو؟"

تفسیر اس آیت کریمہ کے ذیل میں شاہ صاحب قدس سرہ نے دو باتیں بیان کی ہیں:

پہلی بات — آیت کا مصداق دوسری اذان ہے جو سام کے گھر پر آنے کے بعد دی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ کاروبار بند کرنے کا حکم ہے (کیونکہ نزول آیت کے وقت پہلی اذان تھی، پس اسی آیت کا مصداق ہے)۔

فائدہ: تفسیر کا ضابطہ یہ ہے: العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص المورد یعنی اگر آیت کے الفاظ عام ہوں تو اسی کا اعتبار ہے، مگر اگر وہ خاص ہوں تو اس کا اعتبار نہیں۔ اور ﴿وَإِذَا نَادَى لِلصَّلَاةِ﴾ یعنی جب نماز جمعہ کے لئے پکارا جائے،

یہ الفاظ عام ہیں۔ اور آپ پہلی اذان ہی اس مقصد کے لئے دی جاتی ہے، یہی دلیل ثابت کا مصداق ہے۔ دوسری اذان تو صغیرین کو اطلاع دینے کے لئے ہے کہ امام آگیا، لوگ خطبہ سننے کے لئے تیار ہو جائیں۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ اذان جو شروع میں ایک تھی۔ اور وہ اس وقت دی جاتی تھی جب امام خطبہ کے لئے صبر پر آجاتا تھا۔ اس پر اذان مسجد کے اندر پہنچتے پر دی جاتی تھی۔ بروود و مقصد کے لئے تھی، ایک غائبین کو نماز کے لئے بلانے، دوسرے حاضرین کو امام کے آنے کی اطلاع دینے، رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں اور شیعیان میں اذان نماز کے زمانہ میں یہی معمول رہا۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی اور شیعہ پھیل گیا، اور سادات نبوی میں آواز بچنے میں دشواری ہوئی اور لوگوں کے آنے میں کمی آگئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے مشورہ سے مذکورہ مقاصد کے لئے دو اذانیں الگ الگ کر دیں۔ پہلی اذان مسجد سے باہر مقررہ اذان پر دی جاتی تھی۔ جو لوگوں کو نماز کی اطلاع دینے کے لئے تھی۔ پھر دوسرے اذان کے بعد حضرت عثمان شریف لائے تھے۔ جب دوسری اذان مسجد کے اندر آپ کے سامنے دی جاتی تھی، یہ حاضرین کو امام کی آمد کی اطلاع دینے کے لئے تھی۔ جبکہ اذان جو اسے ساتھ کارہا رہتا رہے گا جو جمع ہے دو پہلی اذان سے متعلق ہوگا۔ کیونکہ آپ دوسری اذان نماز و خطبہ کے لئے دیا ہے۔ اگر دوسری اذان سے یہ غرض متعلق کیا جائے گا تو پہلی اذان کی ضرورت کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔

ملاحظہ فرمائیے، اور دوسرے ملک میں جو روانہ ہے کہ آٹھ گھنٹہ پہلے جمعہ کی اذان دی جاتی ہے، یہ قطعاً مناسب ہے۔ اتنی جلدی ٹوٹ کارہا رہتا کہ کیا کریں گے؟ لوگ خواب بخو اور امام میں جھکا ہوتے ہیں، صحیح طریقہ وہ ہے جو آج بھی عرب میں رکھ میں رہا ہے۔ پہلی اذان کے اس صفت بعد امام صبر پر آجاتا ہے۔ اتفاقاً وہ لوگوں کے جمع ہونے کے لئے کافی ہے۔ اگر لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ان کو جس چیز کا مادی پتلا جائے نہ جانتے ہیں۔

دوسری بات۔۔۔ اذان کے بعد بھی ٹوٹ فریڈ و فرود رفت اور دیگر کاموں میں مشغول رہیں گے تو اندیشہ ہے کہ ان کی بات نہ ہو جائے۔ یا تمہارا کم خطبہ یا اس کا جو قصہ فوت ہو جائے گا اس لئے اذان کے بعد ہی کی ممانعت کر دی۔

۱۰۰) وقال صلى الله عليه وسلم: "من أقال أخاه المسلم صغفة مكرهها أقال الله عثرته

يوم القيامة"

أقول: يستحب إقالة المسلم لمن صغفته، دفعاً لتضرده عنه، ولا يجب، لأن المرء مأخوذ بإقراره، لا زماً عليه ما التزمه.

۱۰۱) وحدث جابر رضي الله عنه: "بعثنا لاستبشيت خلفاً إلى اهلي"

أقول: فيه جواز الاستثناء فيما لم يكن محل المناقشة، وكانا مترغبين منه، دليل: لأن المنع إنما هو لكونه مظنة المناقشة.

(۱۲) وقال صلى الله عليه وسلم: "من فرق بين والدته وولدها، فرق الله بينه وبين أخيه يوم القيامة" وقال لعلى رضي الله عنه حين باع أحد الأخوين "أداه"
أقول: الصغرى بين والدتها وبهجتها على الوحشة والبكاء، ومعنى ذلك حال الأخوين،
فوجب أن يحجب الإنسان ذلك.

(۱۳) قال الله تعالى: ﴿إِذَا نَادَى لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾
أقول: يتعلق الحكم بالنداء الذي هو عند خروج الإمام، ولما كان الاشتغال بالبيع ونحوه
كثيراً ما يكون معصياً إلى ترك الصلاة، وترك الاستماع الخطية، يهي عن ذلك.

ترجمہ: (۱۲) اپنے عقید میں پیمانہ صحیح کو ختم کرنا مستحب ہے، اس سے ضرور کو مٹانے کے لئے۔ اور واجب نہیں۔
کیونکہ آدمی اپنے اقرار کی وجہ سے ماخوذ ہے اس پر لازم ہے وہ عقد جس کا اس نے التزام کیا ہے۔ (۱۳) کی حدیث
میں استشہ کا جواز ہے اس بات میں جو کچھ متناقض نہ ہو، اور دونوں مجموعاً کرنے والے فریق کرنے والے ہوں، اس لئے
کہ ممانعت متناقض کی انتہائی جگہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ (۱۴) کہ اس کے بچہ کے درمیان جدائی کرنا اور بیعت
کرتا ہے ماں کو وحشت اور گریہ پر اور ایسا ہی معاملہ ہے دو بھائیوں کا، پس ضروری ہے کہ انسان اس سے بچے۔
(۱۵) صحیح چھوڑنے کا حکم اس اذان سے تعلق ہے جو کہ وہ امام کے نکلنے پر پڑی جاتی ہے۔ اور جب صحیح اور اس کے مانند
میں مشغول ہوتا یا رہا پہنچانے والا تھا، نماز فوت ہونے کی طرف اور غلبہ سننے کو ترک کرنے کی طرف اس سے روکا۔

۱۵۔ قیمتوں پر کنز ول کا مسئلہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں (ایک دفعہ) جنگائی بڑھ گئی، لوگوں نے عرض کیا: آپ ہمارے لئے
قیمتیں مقرر فرمادیں۔ یعنی قیمتوں کا کنز ول فرمادیں۔ آپ نے فرمایا: "اللہ ہی نرخ مقرر کرنے والے، نیچے لانے والے،
اوپر لیانے والے اور دہری دینے والے ہیں" یعنی نرخ کی قیمتیں اور ان کا شمار چرخہ اللہ کی حکمت سے ہوتا ہے۔ اس
طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو روزی پہنچاتے ہیں۔ جب قیمتیں اتاری ہوئی ہوتی ہیں تو تاجر ماں خرید لیتے ہیں۔ پھر جب ہڑمتی
چیں تو بیع کھاتے ہیں۔ اس میں اندر وہ ہے کہ مستقل قیمتوں کی قیمتیں درست نہیں۔ آگے فرمایا: "اور میں آرزو کرتا ہوں کہ
اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملوں کہ مجھ سے کوئی حق ظلمی کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو" (مسکوحدیث ۴۸۹۴)

تشریح: چونکہ صدیقین اور مال کھانا کھان کے درمیان یہاں معافانہ قسم و پناہی ایسی مناسب قیمتیں مقرر کرنا کہ
دونوں میں سے کسی کا نقصان نہ ہو، یا دونوں کو مساوی نقصان برداشت کرنا پڑے۔ انتہائی دشوار تھا، اس سے نبی ﷺ

نے قیتوں پر کنٹرول کرنے سے اجتناب فرمایا۔ تاکہ بعد کے حکام اس کو سندھا کر من نالی نہ کریں۔ ورنہ اگر تاجروں کی طرف سے عام صارفین پر زیادتی ہو رہی ہو، اور زیادتی ایسی واضح ہو کہ اس میں کوئی شک نہ ہو تو قیتوں پر کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ایسے وقت میں تاجروں کو خلائفہ طے اندازی کی جھوٹ دینا اللہ کی مخلوق کی تباہی کا باعث ہے۔

وضاحت: بعد ازاں تک چہا ہوا ہے، اگر اس کو بہت زیادہ نیچے لایا جائے گا تو تاجروں کا نقصان ہوگا۔ ان کو اس کا خریدنے سے بھی کم میں بیچنا پڑے گا۔ اور اگر بھاد برائے نام گھٹایا جائے گا تو خریداروں کی پریشانی دور نہ ہوگی۔ منصفانہ حکم کی دشواری کا بھی مطلب ہے۔

اور بوقت اضطرار کسے کا جواز: حدیث: لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام اور فقہی ضابطہ الضرر یزال کی رو سے ہے۔ نیز ضرر عام کے ازالہ کے لئے ضرر خاص برداشت کیا جاتا ہے۔

فائدہ: حکومت کی جہاں پیدہ سرداری ہے کہ وہ قیتوں کو تانہ بڑھنے دے کہ عام صارفین پریشان ہو جائیں، وہاں یہ بھی افسرداری ہے کہ قیتوں کو اتار نہ کرنے دے کہ تاجروں کا دلیالہ نکل جائے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہما اللہ کی روایت ہے کہ حضرت حاطب بن ابی جندبہ رضی اللہ عنہ غنی کے دو پورے لکڑ بازاد میں بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے۔ دریافت کیا: کس بھاد بیچتے ہو؟ انھوں نے کہا: ایک درہم کے دو دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بھاد بڑھاؤ یا سامان گھر لے جاؤ یعنی اندرون خانہ جس طرح چاہو بیچو، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ طائف سے تاجروں کا ایک قافلہ قحطی چکر آ رہا ہے۔ وہ تمہاری قیمت سے سوا نہ کرے گا یعنی ان کو بھی ارز اس بیچنا پڑے گا اور ان کا نقصان ہوگا (سہا ۶۵۱:۲ کتاب اصغر باب الحکمة وقرالة الخطا: ۱۸۸)

۱۶۔ قرض اُدھار میں چند باتوں کی تاکید کی وجہ

آیت کریمہ — سورہ البقرہ آیت ۲۸۲ میں ارشاد پاک ہے: ”اے ایمان والو! جب تم باہم اُدھار کا معاملہ کرو ایک یقین میا حد تک تو اس کو لکھو“

تفسیر — قرض اُدھار میں سب سے زیادہ متعلقہ اور خطرناک چیز یہ ہے۔ اور قرض لینا اور اُدھار دینا معاملہ کرنا حاجت کی وجہ سے ضروری بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیات ۲۸۱ و ۲۸۲ میں چند باتوں کی تاکید فرمائی ہے:

۱۔ اگر اُدھار معاملہ کیا جائے تو مدت کی تعیین کر کے اس کی دستاویز لکھ لی جائے۔

۲۔ محض تحریر پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ اس پر گواہی بھی جبت کی جائے۔

۳۔ لکھنے کی جگہ گردی یا ضامن لیا جائے تو یہ بھی درست ہے۔

۴۔ گواہی جہاں بڑا منہا ہے یعنی جو شخص کسی معاملہ کو جاننا ہو، بوقت ضرورت اس پر لازم ہے کہ گواہی دے۔

۵۔ جو لوگ قصاصِ عتہ جانتے ہیں ان پر دتہ دیکھنا واجب بالکفایہ ہے۔

۶۔ جو لوگ گواہی دینے کی صراحت رکھتے ہیں، ان پر دونوں کے معاذت میں گواہی دینا بھی واجب بالکفایہ ہے۔
 یہ دونوں قسم واجب کفایہ اس لئے ہیں کہ قرض اُچارہ کا معاملہ محدود ضروریہ میں سے ہے۔ اور وہ کاتبوں اور
 شامروں کے قتل کے بغیر مکمل پذیر نہیں ہو سکتا، جیسے بیت کی تعمیر وغیرہ لوگوں کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ پس جیسے
 یہ فرض کفایہ ہے، وہ بھی واجب کفایہ ہیں۔

[۱۵] وَقِيلَ: قَدْ غَلَا السُّلُ، فَسَفَرْنَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسْفِرُ الْغَالِبُ، الْبَاسِطُ
 الرِّزْقِ، أَوْبَى الْأَرْحَمِ، إِنَّ اللَّهَ رَاسٌ أَحَدٌ بَطْلَانِي بِمَعْلَمَةٍ"

القول: لما كان الحكم العدلي بين المصنفين، وأصحاب المصالح الذي لا يتصور به أحدهما،
 أو يكون تضارهما مؤلفاً في عناية الصلوة: توضع منه السُّلُ صلى الله عليه وسلم، لئلا يتخللها
 الأسراء من بعده سنة، ومع ذلك: فإن رُوِيَ منهم جَوْرٌ ظاهر، لا يثبت فيه الناس، جاز تفسيره،
 فإنه من الإسناد في الأرواح.

[۱۶] قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَبِأَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَارَكْتُمْ بِذُنُوبِكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتَسَبْتُمُ الْإِثْمَ﴾
 اعلم: أن الذين أعظم أتعاملات متنافسة، وأكثرها حداً، ولا مد منه للمحاجة، فلذلك أكد
 الله تعالى في الكتابة والاستشهاد، وشرع الرهن والكفالة، وبين أنه كتمان الشهادة، وأوجب
 بالكتابة القيام بالكتابة والشهادة، وهو من العقود الضرورية

ترجمہ: (۱۵) واجب خریداروں اور اس کے، لکھنے کے درمیان ایسا عادیانہ عہدہ ہے کہ دونوں میں سے کسی کا بھی قصاص
 نہ ہو، یا دونوں کو سزا دی نہ جائے، برداشت کر رہے: انتہائی دتہ اور قحطاً قیام پہنچنے والے یہ نہیں مقرر کرنے سے اعتقاد
 لربا پاتا کہ آپ کے بعد دکاندار کو ضرورت سے چٹکس۔ اور بایں ہمارے: دیکھ جائے باعہ اس کی طرف سے اسے کھا ظلم جس
 میں لوگ شبہ نہ کریں تو بھلا کی تبدیلی جائز ہے۔ کیونکہ بھلا بڑھادیہ زمین میں جہاں پکانا ہے۔

(۱۶) جان لیں کہ قرض معاملات میں سب سے بڑا ہے منافع کے اعتبار سے، اور ان میں سب سے زیادہ ہے
 جھگڑے کے اعتبار سے۔ اور حاجت کی وجہ سے قرض نیز ضرورتی ہے۔ پس اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے: یہ فرمائی (۱)
 تھیں (۲) اور گواہ جانے کی (۳) اور شروع کی کر دی اور علت کو (۴) اور بین فرما گواہی پھیلانے کا گناہ (۵) اور، واجب
 کفایہ کیا تھیں (۶) اور گواہی کے جہاں کو۔ اور وہ قرض کا معاملہ ضرورت کی معاملات میں سے ہے۔

۱۷۔ سلم اور شرائط سلم کی حکمت

بیع سلم: وہ بیع ہے جس میں شے فوری ادا کیا جاتا ہے۔ اور بیع ادا ہوا رہتی ہے۔ اس کو طے کر وہ کلیات کے مطابق مقررہ مدت پر سپرد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اسی قسم کے ادھار معاملات میں دستاویز گواہ، رُروی اور ضمان لینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بیع سلم برائے چیز کی ہو سکتی ہے جس کی پوری طرف تقسیم ہو سکے۔ مثلاً غنہ، بھل، اُشت، کپڑ اور برتن وغیرہ۔ بلکہ اب مٹھنی دور میں تو بے شمار چیزوں کا سلم ہو سکتا ہے۔

اور بیع سلم میں چونکہ بیع بوقت مقدمہ ہو چکا ہوگا، اس لئے اس کا جواز خلاف قیاس ہے۔ لوگوں کی مصمت کو پیش نظر رکھ کر احکم۔ یا جو ترکھا کر رہے۔ اور وہ مصمت یہ ہے کہ سلم کے ذریعہ سرمایہ حاصل کر کے بڑے سے بڑا کاروبار کیا جاسکتا ہے۔ اور اس میں خریدار کا بھی نفع ہے۔ البتہ سلم کے جواز کے لئے درج ذیل حدیث میں دو شرطیں بیان کی گئیں ہیں:

حدیث — رسول اللہ ﷺ ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو لوگوں نے ان کی ایک ماں اور سالار تین ماں کے لئے بیع سلم کرتے تھے۔ آپ نے اس کو ہر قدر رکھا۔ اور فرمایا: "جو کسی چیز کا سلم کرے وہ متعین بنائے اور تعین وزن میں مقررہ مدت تک سلم کرے" (مشکوٰۃ ص ۷۸۲)

تشریح: کہ حدیث میں جواز سلم کے لئے دو شرطیں بیان کی گئی ہیں: ایک یہ کہ یہ اذن سے بیع کی مقدار کی تعین۔ دوسری تسلیم بیع کی مدت کی تعین (یہ مدت ایک ماہ سے کم نہیں ہونی چاہئے) اور یہ دو شرطیں بطور مثال ہیں۔ فقہاء نے ان پر قیاس کر کے کچھ اور شرائط بھی بڑھائی ہیں۔ تاکہ بیع کی پوری وضاحت اور تعین ہو جائے۔ اور آئندہ کسی تفسیر سے کاغذ پر نہ رہے۔

۱۸۔ بیع اور قرض میں فرق کی وجہ

پہلے چار مسائل پر غور کریں۔

۱۔ اصولی رویہ یہ کہوں اور بغیرہ: وہ ایسا معاملہ یا کلمہ کے عوض بیچ جائے جو قرض اور ادھار ہو سکتا ہے۔ حالانکہ وہ ماحول و ماحول بھی رہی اسواں ہیں۔ مگر چونکہ وہ سپلائی تکمیل ماحول پر ہے اس لئے لوگوں کی حاجت کو پیش نظر رکھ کر قرض کا ادھار جائز ہے۔

۲۔ بیع کا ادھار جائز نہیں۔ کیونکہ وہ مقصور بالذات ہے۔ مگر سلم اس سے مستثنیٰ ہے۔ اور اس کا جواز بھی لوگوں کی حاجت کے پیش نظر ہے۔

۳۔ بیع اور قرض دونوں ادھار نہیں ہو سکتے۔ اور اس میں کوئی تشابہ نہیں۔ حدیث میں بیع کا کالی بالکالی کی منہ نعت آئی ہے۔ کیونکہ یہی بیع فوری فائدہ سے خالی ہوتی ہے۔

۳۔ ربوی چیزوں کی ہم قرض سے بچنے کی جائے تو کسی بیشی اور ادھار دونوں حرام ہیں۔ اور غیر جنس سے کی جائے تو کسی بیشی جائز ہے اور ادھار حرام ہے۔ مگر قرض اس سے مستثنیٰ ہے۔ کیونکہ قرض کی مابیت میں ادھار داخل ہے۔ اگر معاملہ دست بدست ہو تو قرض کہاں ہوا؟ اور چونکہ قرض میں وہی چیز لوناٹی ضروری ہے جو لی گئی ہے، اس لئے قرض میں ادھار تو جائز ہے مگر کسی بیشی حرام ہے اور بیع میں دونوں ہاتھ حرام ہیں۔

اور جو فرق یہ ہے کہ دونوں کی حقیقتیں ابتدا میں مختلف ہیں۔ اگرچہ مال (انعام) کے اقباء سے دونوں یکساں ہیں۔ بیع میں شروع ہی سے معاوضہ کا قصد ہوتا ہے۔ اور قرض ابتدا میں تبرع یعنی کسی ذاتی منفعت کے بغیر دیا جاتا ہے۔ نیز اس میں عاریت یعنی برتنے کے لئے دینے کے معنی بھی ہیں۔ البتہ جب قرض واپس آتا ہے تو وہ بھی معاوضہ (اولا بلا) ہوتا ہے۔ مگر لوگوں کی حاجت کے پیش نظر ابتدائی حالت کا لحاظ کر کے ربوی چیزوں کا قرض لینا جائز رکھا گیا۔ اور ادھار دینا جائز نہیں۔

اور ابتدائی حالت میں خدات کی نظیر۔ یہ اور صدقہ ہیں۔ یہ یہاں خدائی لہ کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے اور صدقہ میں اللہ کی خوشنودی منظور ہوتی ہے۔ اگرچہ دونوں کا مال ثواب ہے (یہ نظیر ہے، مثال نہیں)

۱۹۔ گروی میں قبضہ کیوں ضروری ہے؟

سورۃ البقرہ آیت ۲۸۳ میں ہے: ﴿الْمُضَرَّعَةُ﴾ یعنی ادھار کے معاملہ میں اگر کوئی چیز گروی رکھی جائے تو شیئاً مرہون پر مرتجی کا قبضہ ضروری ہے۔ کیونکہ گروی اعتماد کے لئے ہوتی ہے۔ اور اعتماد قبضہ ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ زبان جمع فروع سے کیا ہوتا ہے؟ اس لئے دین میں قبضہ شرط ہے اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔

فائدہ: لفظ مقبوضۃ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ مرتجی کو مرہون چیز پر صرف قبضہ کئے کا حق ہے۔ اس سے قطع اٹھانا جائز نہیں۔ مگر مرتجیوں کے سب منافع اصل مالک کے ہیں۔

۲۰۔ گروی سے اشخاص کے جواز و عدم جواز کی روایتوں میں تطبیق

پہلی روایت — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”گروی رکھنا: گروی کی چیز کو اس کے اس مالک سے روکنا نہیں جس نے اس کو گروی رکھا ہے۔ دین کے لئے رہن کا فائدہ ہے، اور اس پر دین کا اتنا ان (خرچہ) ہے“ (مسند احمد ۱۸۸۷)۔ یعنی مرتجی مرہون چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔

دوسری روایت — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سواری کے جانور پر سواری کی جائے اس کے غلطے کے حمل جبکہ وہ گروی ہو، اور درودھ والے جانور کا دودھ پیا جائے اس کے غلطے کے حمل جبکہ وہ گروی ہو۔ اور اس شخص پر جو سواری کرے“

ہے یا دودھ پیتا ہے خرچہ ہے؟ (مسئلہ آج ۱۷ ص ۲۸۸) یعنی مرتبن سرزد نہ کرے گا انھیں ملے گا۔ جس دواؤں دواؤں میں تعارض ہو؟

جواب — میرے نزدیک ان دواؤں، دواؤں میں کچھ تعارض نہیں۔ پہلی روایت میں: شریعت میں گروی کا مقررہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ شہابی عربوں سے مرتبن کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں۔ گروی کا جو مالک ہے یعنی راجن ہی سوانح کا مالک ہے اور یہی اس کے ذمے اس کے مصارف ہیں۔ اور دوسری روایت میں ایک ناگہانی صورت کا بیان ہے۔ دودھ یہ ہے کہ اگر راجن: شہابی گروہ پر خرچ کرنے سے انکار کر دے، اور چاروں کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو، اور مرتبن اس کا گھاس چارہ کرے سو اس سے چالے تو مرتبن اس سے تلافی نہ اٹھا سکتا ہے جو پھر انصاف درست ہو۔

فائدہ پہلی حدیث کا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ ایک جاہل رواج کی جملہ کی گئی ہے۔ زمانہ جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ گروہ راجن مقررہ مدت میں رہتے نہیں چھڑاتا تھا تو مرتبن گروی کی جج ضبط کر لیتا تھا۔ اسلام نے اس رواج کو ختم کر دیا۔

اور دوسری حدیث کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ عام طور پر سواری کے جانور کے اور دودھ کے جانور کے مصارف اور مصارف برابر ہوتے ہیں۔ اس لئے اگر راجن اور مرتبن دواؤں، دواؤں میں کچھ تعارض ہو، اور مرتبن ہی گھاس چارہ بھی کرے دوسری سوانح سے استفادہ بھی کرے تو یہ درست ہے۔ اور یہ تو از باب مقاضہ (پہل میں روک پٹنے) سے ہوگا۔ پس راجن سے نقصان کا جواز ثابت نہیں ہوگا۔

[۱۷] وَقَدْ مَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهَمَّ يُسْلِفُونَ فِي الثَّعَالِ السَّفَا وَالْمُسْتَبِينَ وَالْمَالِثَ، فَقَالَ: "مَنْ أَسْلَفَ لِي شَيْئًا فَلْيُخْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَزَوْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ" أَقُولُ: ذَلِكَ: لِيَرْتَفَعَ الْمُنَاقَشَةُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ: وَقَامُوا عَلَيْهَا الْأَوْهَالُ الَّتِي يُبَيِّنُ بِهَا الشَّيْءُ مِنْ غَيْرِ تَضْيِيقٍ.

[۱۸] وَمَنْعَى الْفَرَضِ عَلَى التَّرَاعُفِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ، وَلِيَهْ مَعْنَى الْإِعَارَةِ: فَلِلذَلِكَ جَوَازُ تَنْسِيَةِ، وَحَرَمُ الْفَضْلِ.

[۱۹] وَمَنْعَى الرِّهْنِ عَلَى الْإِسْتِثْنَاءِ، وَهُوَ بِالْقَبْضِ، لِلذَّلْثِ اشْتُرَاطِهِ.

[۲۰] وَلَا اخْتِلَافَ عِنْدِي فِي حَدِيثٍ: "لَا يَغْلُقُ الرِّهْنُ الرِّهْنُ مِنْ حَاصِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَسَمُهُ، وَعَلَيْهِ غَرَمُهُ" وَحَدِيثٍ: "الْمُظْهَرُ يَرْكَبُ بِتَفْقَهُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَيْسَ الشُّرْبُ بِتَفْقَهُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا. وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرِبُ التَّفْقَهُ" لِأَنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْوَضِيعَةُ، لَكِنْ إِذَا امْتَنَعَ الرَّاهِنُ مِنَ التَّفْقَعِ عَنَّهُ، وَخِيفَ الْهَلَالَةُ، وَاحْتِيَاجُ الْمَرْتَبِينَ، فَجَدَّ ذَلِكَ يَنْتَفِعُ بِهِ بِقَدْرِ مَا يَرَاهُ النَّاسُ عَدْلًا.

ترجمہ: (۱) اور شرائط اس لئے ہیں کہ جتنی الامکان چھڑا رکھا جائے۔ اور فقہاء نے ان شرائط پر ان اوصاف کو قیاس کیا ہے جن کے اصولی طریقے کسی اذیت کے چرخی و فسادیت کی ہو سکتی ہے۔ (۲) اور قرض کا وہ اثر و رسوا ہے جس سے ترجیح پر ہے۔ اور اس میں رہنے کے لئے دینے کے سہلی ہیں۔ جس کی وجہ سے اور وجہ جائز ہے اور نہ دینی حرام ہے۔ (۳) اور اس کا ہمارا مضبوط کرنے پر ہے۔ اور وہ قبضہ سے ہوتا ہے، بشر کی وجہ سے دین میں قبضہ شرط کی نیابت ہے۔ (۴) اور اس کا اختلاف نہیں میرے نزدیک اس حدیث کے درمیان۔ اور اس حدیث کے درمیان۔ اس لئے کہ اس مقررہ حکم ہے۔ لیکن جب مابین مریوں پر خرفی کرنے سے انکار کرے، اور مریوں کے ہلاک ہونے کا نذرین ہو، اور مریوں اس کو مرنے سے پہلے اس وقت وہ اس سے فائدہ اٹھائے جتنے ممکن اوصاف سمجھتے ہوں۔

☆

☆

☆

۲۱- ڈنڈ کی مارنا کیوں حرام ہے؟

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا: "تم اس کو چھڑاؤ جس کے اوصاف اٹھائے گئے ہوں، جن میں تیرے پہلی اٹھیں ہلاک کی جائیں گی" (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۹۰)

تشریح: آپ قول میں کی کرنا اس سے حرام ہے کہ وہ نیابت اور بدعت متعلق ہے۔ اور بندوں کے حقوق کی رعایت اور مروت کی درستی اتنی اہم ہے کہ اس کی خلاف ورزی پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نبی کی جانگی ہے۔ سورۃ اعراف آیات ۸۵-۹۳ سورۃ ہود آیات ۸۲-۹۵ اور سورۃ النحل آیات ۱۷-۱۹ میں ان کو قصداً ذکر کیا گیا ہے۔

۲۲- دیوالیہ کے پاس جو اپنی چیز بحالہ پائے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو شخص دیوالیہ ہو گئے وہ اس کی منہ نہ پاس بھلا پنا یا تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے" (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۹۹)

تشریح: جب کسی پر بہت قرضے ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کی ادائیگی سے قاصر ہو جاتا ہے، اور قاضی اس کے دیوالیہ ہونے کا اعلان کر دیتا ہے تو اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے قاضی اس کو فروخت کر دیتا ہے۔ اور جس قرضے کو وہ اس میں حقدار تھا وہ فروخت کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کو باقی قرضہ اس وقت ملے گا جب دیوالیہ کے پاس واپس آئے گا۔ مذکورہ حدیث اسی مسئلہ سے متعلق ہے۔ اور اس کے مصداق میں تموز اختلاف ہے:

اختلاف کے نزدیک: حدیث میں نہت یا عاریت کا دل مراد ہے، کیونکہ وہی اس کا مال ہے جس کی طرف کسی نے دیوالیہ کے پاس کوئی چیز نہت رکھی ہے یا عاریت دی ہے، اور وہ اس نے خود اپنے ہاتھ سے فروخت نہیں کی جائے گی،

بلکہ، کب کو پیری جائے گی۔ انہوں نے نزدیک حال اور مسلعہ میں اضافت: "مضقی" ہے۔

اور اگر خلاصہ کے نزدیک: اثبات و عارضیت کے علاوہ ۱۱۰۰۰۰ روایہ کو فروخت کیا ہو مال بھی مرہوم ہے یعنی کسی نے زیادہ کو بکری فراغت کی۔ ابھی اس کی قیمت وصول نہیں ہوئی کہ زیادہ روایہ ہو گیا۔ پس اگر بکری بھول جوتے تو باقی اس کو بے درگاہ۔ اس کو فروخت نہیں کیا جائے گا۔ اس پر اس پر یہ کہتا ہے کہ فروخت کرنے کے بعد وہ بالغ کا مال کہوں رہا؟ شاہ صاحب نے اس کا جواب دیتے ہیں:

فروخت کیا ہو مال بالغ کو اس لئے وہیں طے گا کہ وہ دراصل اسی کا مال تھا۔ پھر اس نے اس کو بیچ دیا۔ مگر وہ قیمت کی وصولی کے بغیر اپنی ملک سے نکلے پر رضی نہیں، اس لئے تو باقی ثمن کی وصولی کی شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ پس جب روایہ نے قیمت ادا نہیں کی تو جب تک بیچ بحال قائم ہے بالغ کو بیچ توڑنے کا حق ہے۔ البتہ اگر وہ روایہ نے بیچ کو فروزہ بڑھا یا ہوتا تو چونکہ اب بیچ وہیں کرنے کی صورت بنتی نہیں رہی اس لئے وہ دیگر قرض غریبوں کی لائیں میں محض ادا ہوگا۔ اور اس کو بھی حصہ نہ ملے گا۔

[۹۱] وقال صلى الله عليه وسلم لأصحاب النكيل والمعيان: "إنكم قد وألستم أمرين، هلك فيهما الأمم السالفة فلنكم"

أقول: يحرم التطفيف، لأنه خيانة وسوء معاملة، وقد سبق في قوم شعيب عليه السلام ما فصل الله تعالى في كتابه.

[۹۲] وقال: "إما رجل أفسد فافترق رجل ماله بعينه، فهو أحق به من غيره"

أقول: وذلك، لأنه كان في الأصل ماله من غير مزاحمة، لم ياعه، ولم يرهض في بيعه بخروجه من يده إلا بالثمن، فكان البيع إنما هو بشرط إيفاء الثمن، فلما لم يؤد كان له نقضه، مادام المبيع قائما بعينه، فإذا طالت المبيع لم يكن أن يؤد المبيع، فيصير دينه كسائر الديون.

ترجمہ: (۹۱) آپ توں میں سے کسی کو کہ حرام ہے، اس لئے کہ وہ خیانت اور برسرِ سامنگی ہے۔ اور شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں یہ کہی گئی ہیں وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں۔ (۹۲) اور روایات: یعنی بیچ یا بک کی اس لئے ہے کہ وہ اصل میں اس کا مال تھا جو کسی مزاحمت کے پھر اس نے اس کو بیچ دیا۔ اور وہ رضی نہیں اپنی بیچ میں اس چیز کے اپنے قبضے سے نکلے پر مگر قیمت کے ادا ہو۔ پس اگر بیچ ثمن کی وصول کرنے کی شرط کے ساتھ ہے۔ پس جب روایہ نے قیمت ادا نہیں کی تو اس کو بیچ توڑنے کا حق ہے، جب تک بیچ بحال قائم ہے۔ پس جب بیچ فوت ہو جائے تو نہیں ملے گا کہ اس کو ملے۔ پس اس کو قرضہ بکری قرضوں کی طرح ہوگا۔

نصیح وقت سبھی تمام شخصوں میں وفد سنی ہے۔ مگر پہلے اس کا ذکر نہیں گذرا۔ اس لئے بھی مکتوب ہے۔

☆

☆

☆

۲۳۔ منکدست سے معاملات میں نرمی برتنا حوصلہ مندی کی بات ہے

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "میں کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی پریشانیوں سے بچائیں اس کو چاہئے کہ منکدست کا غم لگا کر اسے اس کا قرض معاف کر دے" (مشکوٰۃ حدیث ۴۹۰)

تشریح اس حدیث میں ہمدست کی ترغیب ہے۔ دینی معاملات میں تنگ دہست کے ساتھ نرمی اور رعایت کرنا۔ اس کو کھلت دینا اور قرض واداء کر سکا ہو تو اس کو معاف کر دینا اپنی حوصلہ مندی کی بات ہے۔ ورنہ ان بنیادی سطوات میں سے ہے جو دنیا کی آخرت میں نفع بخش ہیں۔ ورنہ اپنی فصاحت و حدیدہ کا تذکرہ پہلے کی جگہ گذر چکا ہے۔

۲۴۔ حوالہ قبول کرنے کی حکمت

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "مالدار کا قرض دائر کرنے میں بال منول کرنا ظلم (زیادتی) ہے۔ اور جب تم میں سے کوئی شخص کسی مالدار کے پیچھے لگا جائے تو اس کو ٹھک جانا چاہئے" (مشکوٰۃ حدیث ۴۹۰)

تشریح حدیث کے پہلے جز دینی وضاحت: منکد و حدیث میں آ رہی ہے۔ اور دوسرے جز میں حوالہ قبول کرنے کی ترغیب ہے۔ حوالہ کے معنی ہیں ایک کے ذمہ دہست کے ذمہ قرض اتار لینے کا یہاں تنگ دہست ہوا اور دیکھ کر آپ پناہ فرمائی ہے اس لئے کہ اس اور مالدار کے درمیان سے قرضہ ملنے کی امید ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ بھی کر رہا ہے تو قرض خواہ کے لئے مستحب یہ ہے کہ وہ حوالہ قبول کرے۔ اور اب بچانے کا یہاں کے اس دوسرے شخص سے قرض وصول کرے۔ اس میں بہتیس ہیں ایک یہ بھی منکدست کے ساتھ ایک طرح کی رعایت ہے۔ اس کی گہرے حدیث میں ترغیب دینی آئی ہے۔ دوسری اس سے منکدست کے ساتھ جھڑنا تم نہ تھا۔

۲۵۔ مالدار مال منول کرے تو نرمی کا مستحق نہیں

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "مالدار کا قرض دائر کرنے میں مال منول کرنا اس کی بے عزتی اور سزا دہی (جناہ کرنا) ہے" (مشکوٰۃ حدیث ۴۹۱)

تشریح مالدار مالداران کی قیمت دائر کرنے میں مال منول کرے تو چونکہ یہ اس کی زیادتی ہے اس لئے اس کے ساتھ دشمنی سے پیش آنا جائز ہے۔ اور اس کو قرض خواہ کے ساتھ پرندہ کی جھڑنا ہے۔ اور اس کو بھی فریخت کرنے پر بھی مجبور

کیا ہو سکتا ہے، اگر اس کے پاس فرضہ چکانے کے لئے اس کے علاوہ کوئی دوسرا سامان نہ ہو۔

۲۶۔ مصالحت اور اس کی وفعات کا بیان

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسلمانوں کے درمیان ہر صلح جائز ہے، مگر وہ صلح جو کسی حلال کار میں کسی حرام کو حلال کرے۔ اور مسلمان اپنی طے کردہ افعات پر ہیں، مگر وہ دفعہ جو کسی حرام کو حرام یا کسی حرام کو حلال کرنے“ (مشکوٰۃ ص ۷۷۳)

تشریح: صلح خوب چیز ہے۔ اور مصالحت کی بہت سی صورتیں ہیں۔ اس کی ایک صورت سورۃ النساء آیت ۱۲۸ میں مذکور ہے کہ اگر کوئی ثور خاند کا دل اپنے سے بھرا دیکھے، اور اس کو خوش اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے مہربانانہ وغیرہ حقوق میں سے کچھ بھجوز دے تو اس میں کچھ گناہ نہیں۔

صلح کی دوسری صورت یہ ہے کہ طرفہ کا کچھ حصہ معاف کر دے۔ حضرت کعب بن مالک اور حضرت عبداللہ بن ابی قحزہ رضی اللہ عنہما کے درمیان رسول اللہ ﷺ نے اسی طرح صلح کر لی تھی (مشکوٰۃ ص ۷۷۸)

قائدہ یہ حدیث مصالحت اور اس کی افعات بلکہ جملہ معاملات کے سلسلہ میں ایک اہم حدیث ہے۔ اس کی رو سے کسی بھی معاملہ میں اگر رضامندی سے ایسی شرائط طے کی جاسکتی ہیں جو شریعت کے خلاف نہ ہوں۔ مثلاً: کسی اور کو دستوراسامی دینا ہے، تو صرف ایک بنیادی بات ملحوظ رکھ کر جو طے ہیں دستور بناسکتے ہیں۔ اور وہ بات یہ ہے کہ دستور کی کوئی دفعہ شریعت کی تصریحات کے خلاف نہ ہو، جیسے کسی کوادی پر مالی جرمانہ کرنا یا وجہات موفقت کر دینا۔ ایسی افعات ناجائز ہیں، باقی جو افعات جائز ہیں شامل کر سکتے ہیں۔ مگر جب وہ دستور نافذ ہو جائے تو ہر ملازم پر اس کی پابندی لازم ہے (یہ قائد و کتب میں ہے)

[۲۳] وقال صلى الله عليه وسلم: "من سراه أن يُلجِبه الله من تحزب يوم القيامة، فليَنفُس عن معسر، أو يَضَع عنه"

أقول: هذا نذرت إلى المساحة التي هي من أصول ما يقع في المعاد والمعاشر، ولله ذكرناه.

[۲۴] وقال عليه السلام: "مَنْ غَلَّ الْغَنَى ظَلَمَ، وَإِذَا أَنْعَى أَحَدُكُمْ عَنِّي فَلْيَنْتِ"

أقول: هذا أمر استحياب، لأن فيه قطع المناقشة.

[۲۵] قال صلى الله عليه وسلم: "لِيُ الْوَاكِيلُ يُحِلُّ بَعْضُهُ عَقْرَتَهُ"

أقول: هو أن يُلْطَفَ له في القول، ويُخَسَّنَ له، ويُجَنَّبَ على البيع إن لم يكن له مال غيره.

[۲۶] وقال صلى الله عليه وسلم: "تَصْنَعُ حَائِزَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صَلَاحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ

أَحَلَّ حُرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا طَرَفًا خَوَافًا حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حُرَامًا لَعْنَهُ وَضَعُ
جَزَاءً مِنَ الدِّينِ، مَخْصَصَةً مِنْ أَبِي حَنْزَلَةَ، وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ الْأَصُولِ فِي بَابِ الْمَعَامَلَاتِ.

ترجمہ (۳) یہ اس حدیث کی دعوت ہے جو کہ وہ ان اطلاق کی بنیادوں میں سے ہے جو آخرت اور دنیا میں نفع
بخش ہیں۔ اور اہل ان صفات کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ (۳) یہ اجتماعی امر ہے۔ اس لئے کہ اس میں انکشاف کر رہا ہے۔
۱۰۵۱۔ وہ عربی یہ ہے کہ بات حیرت میں اس سے سختی کی جائے، اور قرض ثواب کے لئے اس کو قید کیا جائے۔ اور وہ مجبور
کیا جائے۔ مفتی یحییٰ پراگراس کے سوا کوئی دوسرا مال نہ ہو۔ (۲۰۶) ایسی مصالحت میں سے قرض کے کسی چیز کو معاف
کرنا ہے۔ جیسے اس اپنی غذا روکا واقعہ۔ (فائدہ) یہ حدیث باب معاملات کی بنیادی احادیث میں سے ایک ہے۔
تصحیح: بغیر کے بعد لہ مشکوٰۃ سے جو حایا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن المبارک کا قول ہے۔

باب ۴

تبرعات و معادلات

تبرعات کا بیان

پہلا اور دوسرا تبرع: صدقہ اور ہدیہ

تبرع: کسی کو ذاتی شے کی امید کے بغیر کوئی چیز دینا۔ تبرعات چار ہیں: صدقہ، ہدیہ، وصیت اور وقف۔
پہلا تبرع صدقہ (زکوٰۃ خیرات) یہ وہ تبرع ہے جس سے اللہ کی رضا جوئی مقصود ہوتی ہے۔ اس کے معارف ۱۱
ہیں جو سورۃ التوبہ آیات ۱۰۵ میں مذکور ہیں۔ جن کی تفصیل کتاب الزکوٰۃ میں گذر چکی ہے۔
دوسرا تبرع ہدیہ سوغات: یہ وہ تبرع ہے جس سے اس شخص کا دل خوش کرنا مقصود ہوتا ہے جس کو ہدیہ دیا جاتا ہے۔
فائدہ ہدیہ اگر چھوٹے کو دیا جائے تو اہلکار شفقت مقصود ہوتا ہے۔ درست کو دیا جائے تو آزار یا عیب کا وسیلہ نہ
ہے۔ اور بزرگ کو دیا جائے تو اکرام مقصود ہوتا ہے۔ اور وہ نہ رانہ کہا جاتا ہے۔

ہدیہ کا بدلہ یا تعریف کی حکمت

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس کو کوئی تحفہ یا مایہ نسیں کر اس کے پاس بدلہ دینے کے لئے
تو ہمارے اور نہ (ابوہریرہ) تعریف کرے۔ کیونکہ جس نے تعریف کی اس نے (مجھے) یقیناً شکر یہ ادا کیا۔"

نے (مفسر کا) احسن جواب اس نے یقیناً شہری کی۔ اور جوں کی چیز سے آراستہ ہو جو وہ نہیں دیکھا تو وہ جھوٹ کے دو کپڑے پہنے والے کی طرح ہے" (المکھڑہ ۲۰۳)۔

ہر یہ کہ بدستہ سینے میں دیکھ کر ہر

جس کی حکمت — ہر یہ کہ مقصد لوگوں میں افست و محبت پیدا کرنا اور تعلقات کو خوشنوا بنانا ہے۔ ہر یہ مقصد اس وقت تکمیل پزیر ہوتا ہے جب ہر یہ کہ دل دیا جائے۔ کیونکہ ہر یہ دینے سے۔ ہر یہ دینے والے کی محبت تو اس شخص کے دل میں پیدا ہوتی ہے جس کا ہر یہ دیا جاتا ہے۔ محراب کا یہ نہیں نہیں ہوتا۔ دونوں طرف سے محبت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب ہر یہ کہ عوض بھی دیا جائے۔

دوسری حکمت — فریج کرنے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بھرتا ہے۔ اور دینے والے کا لینے والے پر اسمان ہے۔ پس اگر ہر یہ کہ عوض نہیں دیا جائے گا تو وہ خیرات ہو کر رہ جائے گا۔ اور بدل دیا جائے گا تو وہ مال ہو کر رہ جائے گا۔

شہری کی حکمت — اگر بدل دینے کے لئے کوئی چیز میرے ہوتو زبان سے شکر یہ دیکر دیا جائے۔ اور مناسب ہوتو پر نعم کے اسان کا لقب لگنا چاہئے کیونکہ تعریف کرنا محنت کو قائل لفظ کھاتا ہے۔ اور اس سے ہر دینے والے کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تعریف بھی دلی کام کرتی ہے جو ہر یہ کرتا ہے۔ اور اگر شہریہ اور ان کی کیا جانے گا تو ہر دینے والے کو مقصد فوت ہو جائے گا۔ اس کا مقصد عہد ہی کی فوٹی ہے جس کا یہ نہیں چٹا۔ اور معاشرہ میں اتحاد و یکجہات کا مقصد بھی ہاتھ سے جائے گا۔ اور ہر یہ دینے والے کا حق بھی پامال ہوگا۔

آخری بات — دھریٹ میں آخری بات یہ ہے کہ جس نے کوئی ایسی بات کہی جس کی حقیقت کو کوئی نہیں تو وہ جھوٹا ہے۔ اور جھوٹ کے دو کپڑے پہنے کے مطلب یہ ہے کہ جھوٹ اس کے منہ سے بدن کو شامل ہے یعنی وہ سارا جھوٹ ہے۔ وضاحت: بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے تو نے یا شوہر نے یہ دیا۔ حالانکہ وہ نہیں دیا۔ انکی باتیں غلط پھیلاتی ہیں۔ ان سے التزام چاہئے۔ دھریٹ میں ہے: آپ عورت نے کہہ: میری سونگ ہے۔ یہ میرے لئے جائز ہے۔ نہیں یہ غلط ہے کہوں کہ شوہر نے مجھے یہ دیا۔ حالانکہ وہ نہیں دیا؟ آپ نے فرمایا: لا یجوز علیہم ان ینطقوا۔ دوسری راوی: جو ایسی چیز سے غم میری ظاہر کرتے جو وہ نہیں دیکھی تو وہ جھوٹ کے دو کپڑے پہنے والے کی طرح ہے۔

کوہہ حدیث ۳۳۳ کتاب النکاح باب من عثرہ و اسرارہ

اور یہ ایک معنوی حالت ہے۔ حدیث میں اس کو کچھ محسوس دنیا کیا ہے کہ یہ نہیں بھرا جاتا ہے۔ جھوٹ کا جاسوس نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ بات اسی واقعہ کے ساتھ محسوس نہیں۔ جو کچھ شخص زبان سے یا ظاہر و باطن سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ اس کو ان کا کوئی مال ہے۔ حالانکہ نہیں دیکھا تو وہ جھوٹ کرے والا دھوکہ باز ہے۔

جزاک اللہ خیر اکہنا آخری درجہ کی تعریف ہے

حدیث — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس پر کسی نے احسان کیا یعنی دیا یا اور اس نے منعم سے کہا: جزاک اللہ خیر (اقتدا آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں) تو اس نے آخری درجہ کی تعریف کر دی“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۳)

تشریح: سوغات کا شریہ لان کرنے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ متعین فرمایا ہے۔ کیونکہ ایسے موقعہ میں یعنی احسان کے شریہ میں کم از کم یعنی قصیدہ خوانی مکھن بڑی اور پست کر، تکتا شمار کیا جاتا ہے یعنی اس میں یہ اضافہ ہوتی ہے کہ ”تندہ بھی“ وہ دہر دیا کرے۔ اور اس سے کم لفظ بولنا ہی مندی میرا حسن چھپانا اور تمک حراں ہے۔ اور بہترین تحبہ (دعا کے سلاحتی) وہ ہے جو آخرت کی یاد دلائے اور وہ اللہ کے حوالے کرے۔ اس دن کا بھی حاصل ہے کہ میں بدلہ دینے سے عاجز ہوں، اللہ ہی اس قیمتی سوغات کی نخرت میں بلائے خیر میں گئے۔ غرض یہ جملہ سب مقاصد کے لئے جامع ہے۔ اس لئے اس موقعہ پر اس کو تجویز فرمایا گیا ہے۔

﴿التبرع والتعاون﴾

التبرع اقسامہ:

[۱] صدقۃ: اِنْ اُرْسِدْ بِهِ وَجْہَ اللّٰهِ وَيَجِبْ اَنْ يَكُونَ مَصْرُفًا مَّا ذَكَرَ اللّٰهُ تَعَالٰی فِی قَوْلِهِ: ﴿اِنَّمَا الْمَذْفُوعَاتُ بِالْفَقْرِ﴾ (۱) الایۃ.

[۲] وھدیۃ: اِنْ قَصْدُہٗ بِوَجْہِ الْمُهْدِیِّ لَہٗ.

قال صلی اللہ علیہ وسلم: ”مَنْ اَعْطٰی عَطَاً، فَوَجَدَ فَلْيَجْزِہٖ، وَمَنْ لَہٗ بِحَدِّ فَلْيَنْشِہٖ، اِنْ مِّنْ اِثْمٍ فَلْيَدْ شُکْرَہٗ، وَمَنْ کَتَمَ فَلْیَدْ کُفْرَہٗ، وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ یَقْطَعْ کَانَ کَلَابِیسَ ثَوْبِیْ زُورٍ“
اعلم: اَنَّ الْهَدِیَّةَ بِمَا یُسَمَّی بِہَا اِقَامَةُ الْاَلْفَةِ بَیْنَ النَّاسِ، وَلَا یَتِمُّ ہِذَ الْمَقْصُودُ اِلَّا بِاَنْ یَّرُدَّ اِلَیْہِ مِثْلَہٗ، اِنْ الْهَدِیَّةُ تَحَبَّبَ الْمُهْدِیُّ اِلَی الْمُهْدِیِّ لَہٗ، مِنْ غَیْرِ عَکْسٍ.

وايضاً: اِنَّ اِلٰہَ الْعَالَمِیْنَ خَیْرٌ مِنَ اِلٰہِ السُّفْلِیِّ، وَلَیْسَ اَعْطٰی الطَّوْلَ عَلٰی مَنْ اَخَذَ.

فہاں عجز ولبشکرہ، واپظہر نعمتہ، فان الباء اول اعتداد بنعمتہ، واضمار لمحنتہ، وبتہ بفعل فی اسرار الحب ما تفعل الھدیۃ: ومن کتم فقد خالف علیہ ما ارادہ، وناقض مصلحتہ الائتلاف، وغمط خفہ: ومن اظہر ما لیس فی الحقیقۃ لذلك کذب.

وقولہ علیہ السلام: ”کَلَابِیسَ ثَوْبِیْ زُورٍ“ معناه: کمن ردی و التز بالزور، و شغل الزور

جميع بدنه.

قال صلى الله عليه وسلم: "من صنع إليه معروف، فقال لفاعله: "جزاك الله خيراً" فقد ابلغ في الثناء"

أقول: إنما غثن النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة: لأن الكلام الزائد في مثل هذا المقام طراء، والاحتاج، والنافع كتماناً وغمطاً، وأحسن ما يلقى به بعض المسلمين بعضاً: ما يذكر المعاد، ويحيل الأمر على الله؛ وهذه اللفظة نصاب صالح لجميع ما ذكرنا.

ترجمہ: جبرج اور تعادان کا بیان: تبرج کی چند اقسام ہیں: (۱) صدقہ: اگر تبرج سے اللہ کی خوشنودی مقصود ہو۔ اور ضروری ہے کہ اس تبرج کا معرف: وہ شخصیں ہوں جن کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے 'اپنے ارشاد میں: (۲) اور بدیہ: اگر تبرج سے اس شخص کی خوشنودی مقصود ہو جس کو بدیہ دیا گیا ہے۔ جان لیں کہ بدیہ سے لوگوں کے درمیان الفت قائم کرنا ہی چاہا جاتا ہے۔ اور یہ مقصد تکمیل پڑ نہیں ہوتا مگر اس طرح کہ لوٹائے وہ بدیہ دینے والے کو اس کا ماتہ۔ کس بھنگ بدیہ محبوب بناتا ہے بدیہ دینے والے کو اس شخص کی طرف جس کو بدیہ دیا گیا ہے، بغیر عکس کے۔ اور نیز کس دست بالا بھر پسندہ زیریں سے۔ اور اس شخص کے لئے جس نے دینا احسان ہے اس پر جس نے لیا (لین) اعطی۔ سجدہ اور العزول الخ خبر ہے۔ اور العزول یعنی احسان ہے)

پس اگر وہ درندہ ہو تو چاہئے کہ وہ بدیہ دینے والے کا عکس پادا کرے۔ اور چاہئے کہ اس کی نعمت کا اظہار کرے۔ پس بھنگ تعریف کرنا اس کی نعمت کا اولین شمار میں آتا ہے، اور اس کی محبت کو دل میں چھپانا ہے۔ اور بھنگ تعریف کرنا محبت پیدا کرنے میں دو کام کرتا ہے جو بدیہ کرتا ہے۔ اور جس نے نعمت چھپائی جتنی تعریف نہ کی تو یقیناً اس نے اس مقصد کی خلاف ورزی کی جو بدیہ دینے والے نے چاہا ہے۔ اور اس نے مصنفیت اتحاد کو توڑ دیا۔ اور بدیہ دینے والے کے حق کی ناشکری کی۔ اور جس نے ظاہر کی وہ چیز جو حقیقت میں نہیں ہے تو وہ جھوٹ ہے۔ اور آپ کا ارشاد: "جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح" اس کے سنی ہیں: جیسے وہ شخص جس نے جھوٹ کی چادر اوڑھی (پہلے کرتے کی جگہ چادر اوڑھی جاتی تھی) اور لٹی باندھی یعنی سوٹ پہن۔ اور جھوٹ اس کے سارے بدن کو خاشاکو گیا۔

نئی روشنی: مجھے نے اس جملہ کو متعین فرمایا: اس لئے کہ اس جیسے مقام میں زیادہ الفاظ تعریف کا بیکل باندھنا اور سر ہو جانا ہے۔ اور کم الفاظ نفرت چھپانا اور ناشکری ہے۔ اور بہترین وہ بات جس کے ذریعہ بعض مسلمان بعض کو زندہ رہنے کی دعا دیں، وہ کلام ہے جو آخرت کو یاد دلائے، اور معاملہ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ اور یہ جملہ کافی مقدار ہے ان تمام باتوں کے لئے جو ہم نے ذکر کیں۔

ہدیہ: کینہ دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے

حدیث (۱) — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "یا اہم ویکرہا دیوہ۔" (بیشک ہر بدیہ بغض و عداوت کو ختم کر دیتا ہے) (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۴۷ یہ حدیث بے حد ضعیف ہے)

حدیث (۲) — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "آہیں میں دایا دو،" (بیشک ہدیہ بینہ کے غیظ و غضب کو ختم کرتا ہے۔ اور کوئی عورت ہرگز حقیر نہ سمجھے اپنی پڑوسی کے لئے، اگرچہ بکری کا آراہا ہو) (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۴۸ یہ حدیث بھی ضعیف ہے)

تشریح: ہدیہ تنہا لوگوں کی دشمنی اور کدورتیں دور کرتا ہے۔ اور آہیں میں جزا اور تعلقات میں خوشگوار پیغام دیتا ہے۔ کیونکہ ہدیہ اگرچہ تھوڑا ہو، اس پر دلالت کرتا ہے کہ ہدیہ دینے والے کے نزدیک وہ شخص قابل احترام ہے جس کو وہ ہدیہ دے رہا ہے۔ اور اس شخص کی اس کے نزدیک اہمیت ہے۔ اور اس کو اس سے محبت اور دلچسپی ہے۔ حدیث میں عورت کو ہر پڑوسی کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیونکہ ہدیہ دینے سے محبت اور دلچسپی ہوتی چاہئے۔ اور جو کچھ میسر ہو، خود بکری کا آدھا کھرہ ہی ۱۰۰ ہدیہ ضرور بھیجنا چاہئے۔ کیونکہ ہدیہ سال کے کینہ دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور جب دلوں کا میل دور ہوتا ہے تو بھی اہل شہر و اہل محلہ میں الفت قائم ہوتی ہے۔

خوشبو کا ہر میسر دہ کرنے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس کو از بو عیش کی جائے: وہ اس کو مسرت دے کرے۔ کیونکہ وہ کم قیمت خوشبودار چیز ہے!" (رواہ مسلم مشکوٰۃ حدیث ۳۰۱۹) (مازبو ایک خوشبودار چودا ہے۔ مراد ہر خوشبودار پھول ہے۔)

تشریح: مازبو اور اس جیسی چیزیں مسرت دہ کرنا ہیں۔ جو مسرت دہ کرے کہ وہ کم قیمت اور نہت عیش ہے۔ اور لوگوں میں اس کے ہدیہ کا رواج ہے۔ اس لئے اس کو قبول کرنے میں نہ ہلاہ رہے اور نہ عیش کرنے میں زیادہ محنت ہے۔ اور ایسی خفیف چیزوں کے ہدیہ کو معصوم، بے غلطی، بے کفر و بغ دیتا ہے۔ اور ان کو مسرت دہ کرنا تعلقات کو بگاڑنا اور دلوں میں کینہ پیدا کرنا ہے کیونکہ ہوسکتا ہے عیش کرنے والا یہ خیال کرے کہ میری چیز کم قیمت ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کی گئی، اور اس سے اس کی دل شکنی ہو۔

وقال صلى الله عليه وسلم: "لَهَاؤْءَا، اِنَّ الْهَدِيَّةَ تَلْبِبُ الْفُضْلَيْنِ" وفي رواية: "تَلْبِبُ وَخَر الصلوة" اقول: الهدية وان قلت تدل على تعظيم المهدى له، وكونه من علي بال، والله يحبه، ويرغب فيه، والله الإشارة في حديث: "لا تغفروا جارة لعارتها ولو شق فرس شاة" فلذلك

کان طریقاً صالحاً لدفع الضیعة، وبدفعها تمام الألفة فی المدیة والحقی
 قال صلی اللہ علیہ وسلم: "من غرض علیہ وبعثاً فلا یردہ، وإنہ خطیف البطل، طیب التریح"
 أقول: إنما کرہ رد الوبدان وما يشبهه لخفة مؤنہ، وتعامل الناس بإہدائہ، فلا یضحق هذا
 کثیر عار فی قبولہ، ولذا ذلک کثیر حرج فی إہدائہ، وفي التصامیل بذلك التلاف، وفي ردہ فساد
 ذات النین، وإضرار علی وأخر.

ترجمہ: ہدیہ اگرچہ تمیز و دلالت کرتا ہے مہدی کی تعظیم پر اور مہدی کے نزدیک اس کی اہمیت پر، اور اس پر کہ مہدی
 اس سے محبت کرتا ہے، اور اس میں رغبت رکھتا ہے۔ اور اس کی طرف اشارہ ہے اس حدیث میں: "بس اسی وجہ سے ہدیہ
 دینے کا بہترین راہ ہے کیونکہ کثرت کے نہ کی۔ اور کیوں کہ بغیر حق سے شہر اور غلطی میں الفت تام ہوتی ہے۔
 نئی باتیں نہ کرنے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کو جو اس کے مشابہ ہیں مسترد کرنا اس کے کم قیمت اور لوگوں میں اس کے
 ہدیہ پیش کرنے کا تعامل ہونے کی وجہ سے ناپسند کیا ہے۔ پس جس کا حق ہوگا اس شخص کو یا وہ اس کے قبول کرنے
 میں۔ اور جس کا حق ہوگا اس شخص کو رد و حرج اس کے ہدیہ دینے میں۔ اور اس کا تعلق ہانے میں میل طلب ہے۔ اور
 اس کے مسترد کرنے میں باہمی تعلقات کو بگاڑنا ہے۔ اور دل میں کینہ پیدا ہے۔

ہدیہ واپس لینا کیوں مکروہ ہے؟

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "میرا دیکر واپس لینے والا اس کتنے جیسا ہے جو اپنی حقے چاٹ لیتا ہے
 (کتنی کی عادت ہے: ذہب بہت کھا لیتا ہے تو حقے کو دیتا ہے۔ ہر جب دوسرے وقت بھوکا ہوتا ہے تو اپنی حقے کھا کر بھوک
 مٹاتا ہے) اور ہمارے لئے بری مثال نہیں؟" یعنی: "خو من کو کتنی کی مثال نہیں دینا چاہئے (مشکوۃ ص ۳۱۸)"
 حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "کوئی اپنی بخشی ہوئی چیز واپس نہ لے۔ البتہ باپ اپنی اولاد سے واپس
 لے سکتا ہے" (مشکوۃ ص ۳۱۸)

تشریح: بخشی ہوئی چیز دوسرے سے واپس لینا مکروہ ہے۔

دلیل وجہ — جس مال کو آدمی نے اپنے مال سے جدا کر دیا، اور اس کی چادر ختم کر دی، اس کو واپس لینا یا تو آدمی ہوئی
 چیز کی انتہائی لالچ پیدا ہونے کی وجہ سے یا جس کو دیا ہے اس سے دل تنگ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے یا اس سے
 دشمنی ہو گئی ہے اس لئے اس کو ضرر پہنچانا چاہتا ہے۔ اور یہ سب باتیں اخلاق مذکورہ ہیں، جن سے حرام ضروری ہے۔
 دوسری وجہ — بری تکمیل و تحقید کے بعد اس کو زبردستی واپس لینا غرض کا باعث ہے۔ اگر شرعاً ہی سے نہ دیا تو

کوئی بات نہیں تھی۔ اس لئے حدیث میں یہ واقعہ لے کر اس سکتے سے تشریح دی ہے جو اپنی حق بات لیتا ہے۔ اس مثال کے ذریعہ آپؐ نے لوگوں کے لئے ایک معنی چھو کر نظر آتے والا حکم بتایا ہے۔ اور لوگوں کو اس حالت کی قیادت نہایت مؤثر طریقہ پر سکھائی ہے۔

اور دوسری حدیث میں جو فرمایا ہے کہ باپ اپنی اولاد کو دینی چیز دینا پس لے سکتا ہے: اس کی ہر بات ہی ہے۔ نفی ہے، جس کی وجہ سے جھگڑے کا اندیشہ نہیں۔ کیونکہ ضرورت کے وقت باپ اولاد کو اولاد دے گا۔

اولاد کو عطیہ دینے میں ترجیح مکروہ ہونے کی وجہ

حدیث — حضرت نعمان کو ان کے والد بشر نے ایک غلام بٹھا۔ اور کواد بنانے کے لئے نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپؐ نے پوچھا: ”کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو یہ عطیہ دیا ہے؟“ انھوں نے کہا: نہیں! آپؐ نے فرمایا: ”کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہاری ساری اولاد تمہارے ساتھ یکساں نیک سلوک کرے؟“ انھوں نے کہا: کیوں نہیں! آپؐ نے فرمایا: ”تو اب نہیں؟“ اور ایک روایت میں ہے: ”پس اسے دینا پس لے لو“ (مسکوٰۃ حدیث ۳۰۱۹)

تشریح: عطیہ دینے میں بعض اولاد کو بعض پر ترجیح دینا مکروہ ہے۔ کیونکہ اس سے ایک طرف اولاد کے درمیان کینہ پیدا ہوگا، دوسری طرف باپ سے بغض و نفرت پیدا ہوگی۔ اور جس بچے کا حق عطا ہے وہ دل میں غمزدہ ہوگا۔ اس کے دل میں میل آئے گا۔ اور وہ باپ کے ساتھ نیک سلوک نہیں کرے گا۔ اس طرح گھر پر باد ہوگا۔

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْعَائِدَةُ فِي هَبَةِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَبْنِهِ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوءِ"

أَقُولُ: إِنَّمَا كَرِهَ الرَّجُوعُ فِي الْهَبَةِ: لِأَن مَنَشَأَ الْعُودِ فِيمَا أُفْرِزُهُ مِنْ مَالِهِ، وَقَطْعُ الطَّمْعِ فِيمَا:

بِمَا شَئَخَ بِمَا أُعْطِيَ، أَوْ تَخَشَّرَ مِنْهُ، أَوْ اجْتَرَأَ لَهُ؛ وَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْلَاقِ الْمَنْصُومَةِ.

وَأَيْضًا: لَفِي لَفْظِ الْهَبَةِ بَعْدَ مَا أَحْكَمَ وَأَمْعَى وَخَرَّ وَحَبْنَةً، بِخِلَافِ مَالِهِ يُعْطَى مِنْ أَوَّلِ

الْأَمْرِ، لِشَبْهِ السُّبُلِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُودَ فِيمَا أُفْرِزُهُ مِنْ مَلِكِهِ يَعُودُ الْكَلْبُ فِي قَبْنِهِ، يُعْطَلُ

لَهُمُ الْمَعْنَى بِإِدْأَى الرَّأْيِ، وَيَسْنُ لَهُمْ فَيُحِبُّ قُلُوبَ الْحَالَةِ بِأَبْلَغِ وَجْهِ، أَلَّهُمْ! إِلَّا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا

مَبْنِطَةٌ تَرْفَعُ الْمُنَافَسَةَ، كَالْوَلَدِ وَالْوَالِدِ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ"

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ يَنْتَحِلُ بَعْضُ أَوْلَادِهِ مَالَهُ يَنْتَحِلُ الْأَمْرَ: "أَيَسَّرُ لَكَ أَنْ يَكُونُوا

إِلَيْكَ فِي الْبَرِّ مَوَالِيَةً؟" قَالَ: بَلَى، قَالَ: "فَلَا إِذَا"

أَقُولُ: إِنَّمَا كَرِهَ تَفْضِيلَ بَعْضِ الْأَوْلَادِ عَلَى بَعْضٍ فِي الْعَطِيَةِ: لِأَنَّهُ يُوَرِّثُ الْبَقِيَّةَ فِيمَا بَيْنَهُمْ،

وَالْمُنَافَسَةَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَالِدِ، فَأَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنَّ تَفْضِيلَ بَعْضِهِمْ عَلَى

بعض سبب أن يصور المنقوص له على ضعية، ونظري على غل، فيفصر في البر. وفي ذلك فساد السر.

ترجمہ: نبی ﷺ نے سبہ والہاں لیے کو اس لئے ہا ہند کیا کہ اس چیز کو وہاں لینے کا فطرتاً ہی کو اس نے اپنے مال سے جدا کر دیا ہے اور اس میں اس طرح ختم کر دی ہے نہ تو بہت زیادہ جو میں پیدا ہوا ہے، یا اس شخص سے تنگ دلی ہے، یا اس کو ضرر پہنچانا ہے۔ اور یہ سب باشر اطلاق خدا مومن سے ہیں۔ اور نیز ایسی چیز ہونے میں اس کو مضبوط کرنے اور نافذ کرنے کے بعد: ممکن طمع اور کینہ ہے۔ برخلاف اس کے کہ شروع ہی سے نہ دیتا۔ جس کی مثال: منکر نے تجھ کو دلی اس چیز میں لوٹنے کو جس کو اس نے اپنی ملکیت سے جدا کر دیا ہے، سچے کے اپنی فتنے میں لوٹنے کے ساتھ۔ آپ واضح دیکھ رہا ہے جس لوگوں کے لئے ایک مسئلہ ہی چیز کو اور بیان کر رہے ہیں لوگوں کے لئے اس حالت کی تباہی مؤثر طریقہ پر۔ اسے اللہ! مگر جب دونوں کے درمیان ایسا ہے، تکلفی، ناجائز، ناگوار ہے۔ جیسے ہوا اور باپ، اور وہ آپ کا شمار ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا عہد میں بعض اولاد کو بعض پر ترجیح دینا کیونکہ وہ ان کے درمیان پھپھا بغض ہے، اور قریظ پیدا کرتا ہے، وہی کی بہ نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ان میں سے بعض کو بعض پر برتری دینا اس بات کا سبب ہے کہ دل میں پوشیدہ رکھے غیظ کو اور بچہ جس کا حق کم کیا گیا ہے۔ اور وہ دل میں سخت کینہ رکھے۔ پس حسن سلوک میں کوتاہی کرے۔ اور اس میں گھر کا بگاڑ ہے۔

☆

☆

☆

تیسرا تجربہ: وضاحت

ذی معاملات میں سے ایکہ وصیت ہے۔ اور یہ تیسرا جراح ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میرے انتقال کے بعد میری
 ملاں چاند کو یا میرا شمار پانچ ملاں معصومہ خیر میں خرچ کیا جائے یا ملاں معصومہ کو دیا جائے تو یہ وصیت ہے۔

وہمیت کی حکمت — وہمیت کا طریقہ اس طرح چلا ہے کہ انسانوں میں ملکیت ایک عارضی چیز ہے۔ حقیقت میں ہر چیز کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور یہ عارضی ملکیت اس وجہ سے ہے کہ انسانوں میں اختلاف اور جھگڑے کی فوج آتی ہے۔ دیگر حیوانات، جو نہ پرندہ نہ ملکیت نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ کی ہے۔ مخلوقات اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اور اس میں کوئی بڑا جھگڑا کھڑا نہیں ہوتا۔ مگر انسانوں کی صورت حال دوسری ہے اس لئے عارضی طور پر انہوں کی ملکیت تسلیم کی گئی ہے۔ ایسی جھگڑا انسان موت کے قریب پہنچ جاتے، اور ماں بے نیازی کا وقت آجائے تو مستحب یہ ہے کہ جن لوگوں کے حق میں کوئی شک نہ ہو اس کی اطاعت کرے۔ اور اس نازک گھڑی میں ان لوگوں کی غم خدائی کرے جن کا حق اس پر واجب ہے۔

فہم: حق واجب کی وصیت واجب ہے، اور حق مستحب کی مستحب۔ مثلاً کسی کے پاس کسی کی کوئی چیز امانت ہے یا

اس پر کسی کا قرض ہے، کسی مرض کا کوئی حق ہے تو اس کی واپسی اور ادائیگی کی وصیت کرنا واجب ہے۔ اور اگر مصداقِ خبر میں یا کسی غریب یا دوست عزیز پر خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کی وصیت مستحب ہے۔ اور جو بھی وصیت کرے اس کو کلمہ کر محفوظ کرنا چاہئے۔

عصرِ تہائی کی وصیت جائز ہونے کی وجہ

حدیث — حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے: نبی ﷺ ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ آپؐ نے دریافت کیا: ”تم نے وصیت کر دی؟“ انھوں نے کہا: جی ہاں! آپؐ نے دریافت کیا: ”سختی کی؟“ انھوں نے کہا: میں نے اپنے سارے مال کی جہاد کے لئے وصیت کی ہے۔ آپؐ نے فرمایا: ”پھر تم نے اپنی اولاد کے لئے کیا چھوڑا؟“ انھوں نے کہا: وہ اللہ کے فضل سے ہمارے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: ”دوسری صدی کی وصیت کرنا“ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں ہر بر صحرارہ کرنا ہر باک یہ کم ہے، یہاں تک کہ آپؐ نے فرمایا: ”تہائی کی وصیت کرو، اور تہائی بھی بہت ہے۔“ (مسند احمد ج ۲ ص ۲۷۷)

تشریح: دو وجہ سے وصیت جائز نہیں ہوتی چاہئے:

ایک — عرب و عجم کی قوموں میں میراث کا مال اس کے ورثہ کی غرض منتقل ہوتا ہے۔ اور یہ ان کے نزدیک فطری بات اور لازمی امر ہے۔ اور اس میں بے شمار سختیاں ہیں۔ پس جب کوئی شخص بیمار پڑتا ہے اور موت اس کو نظر آنے لگتی ہے تو وہ اپنی ملکیت کی رہ کھل جاتی ہے یعنی مرض الموت میں میراث کے مال کے ساتھ دینار کا حق متعلق ہو جاتا ہے۔ پس غیروں کے لئے وصیت کر کے ورثہ کو اس چیز سے واپس کرنا جس کی واداعہ ہمارے پیٹھے ہیں ان کے حق کا انکار اور ان کے حق میں کوتاہی ہے۔

دوسری — حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ میراث کا مال اس کے بعد اس کے لئے قریب ترین لوگوں کو ملے جو اس کے سب سے زیادہ عقدار سب سے زیادہ مددگار، اور سب سے زیادہ غمخوار ہوں۔ اور ایسا مال باپ، دادا اور رشتہ داروں کے علاوہ کوئی نہیں۔ اسی وجہ سے دراولیٰ کے بنگامی حالات میں جو مولات (آپس کی دوستی) اور مصافات (بھائی چاہ) کی وجہ سے میراث ملتی تھی اس حکم کو ختم کر دیا گیا۔ اور رشتہ داروں کی بنیاد پر تو ریث کا حکم مازں ہوا۔ سورۃ الانفال آیت ۵۷ میں ارشاد پاک ہے: ”اور جو لوگ رشتہ دار ہیں: کتاب اللہ میں ایک دوسرے (کی میراث) کے زیادہ عقدار ہیں“ مگر بائیں ہند، بارہا کسی بائیس چھٹی آتی ہیں کہ رشتہ داروں کے علاوہ لوگوں کی غمخواری ضروری ہو جاتی ہے۔ اور بہت سی مرتبہ مخصوص حالات متقاضی ہوتے ہیں کہ ان کے علاوہ کو ترجیح دی جائے۔ اس لئے وصیت کی اجازت دی گئی۔ مگر دوسروں کے لئے وصیت کی کوئی حد مقرر کرنی ضروری ہے تاکہ لوگ اس سے تجاوز نہ کریں۔ شریعت نے وہ حد ایک

تہاں مقرر کی ہے۔ کیونکہ وارث کو ترجیح دین ضروری ہے۔ اور اس کی بھی صورت ہے کہ ان کو دھم سے زیادہ دیا جائے۔ اس لئے ارثہ کے لئے وہ تہائی اور ان کے علاوہ کے لئے ایک تہائی مقرر کیا گیا۔

وارث کے لئے وصیت جائز نہ ہونے کی وجہ

حدیث — نبی ﷺ نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے (احکام میراث مازل کر کے) ہر مقدار کو اس کا حق دیدیا ہے۔ لیکن وارث کے لئے وصیت جائز نہیں" (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۷۲)

تشریح: زمانہ جاہلیت میں میراث کا کوئی قاعدہ نہیں تھا۔ میت کی وصیت کے مطابق عمل کیا جاتا تھا۔ اور لوگ وصیت میں یک دھرم کو ضرور پہنچاتے تھے۔ وہ اس میں حرکت کے قاضوں کا چوراہا بن گئے رکھتے تھے۔ کبھی زیادہ ہتھار کو چھوڑ دیتے تھے — حالانکہ اس کی ہمدردی زیادہ ضروری تھی — اور اپنی کج فہمی سے دور کدھشت واروں کو ترجیح دیتے تھے۔ اس لئے ضروری ہوا کہ میراث کے احکام مازل کر کے فساد کا یہ دروازہ بند کر دیا جائے۔ اور توریث کے سلسلہ میں رشتہ داری کی کلی اجمالی مشیوں کا اعتبار کیا جائے۔ اشخاص کے لحاظ سے ہر مضمی خصوصیات کا اعتبار نہ کیا جائے۔ یعنی صرف رشتہ داری کو میراث کی بنیاد بنایا جائے۔ کس وارث کا میراث سے مستحق ہے۔ یہ بات تدیکھی جائے۔ کیونکہ انسان پورے طور پر نہیں جان سکتا کہ اصول و فروع میں سے زیادہ اہم ہے پہچانے والا کون ہے (سورۃ انفاسات ۱۱) فرض جب اس بنیاد پر میراث کا محاط طے کر دیا گیا تاکہ لوگوں کے نزاعات ختم ہوں، اور ان کے پاس کیوں کا سلسلہ رک جائے تو اس کا تقاضا یہ ہوا کہ کسی وارث کے لئے وصیت جائز نہ ہو، ورنہ توریث کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔

[۲] ووصية: إن كان موثقاً بالموت. وإنما جرت به السنة، لأن المليك لم يبي آدم عارض لمعنى المشاخرة، فإذا قارب أن يموت عنه بالموت استحب أن يتدارك ما لضر فيه، ويؤاسى من رجب حقه عليه لمثل هذه الساعة.

قال صلى الله عليه وسلم: "أوصي بالكلث، والثلث كثير"

اعلم: أن مال الميت ينتقل إلى ورثته عند طوائف العرب والعجم، وهو كالجملة عندهم، والأمور الثلاثة فيما بينهم، لمصالح لا تعصى، فلما مرض وأضرف على الموت، توجه طريق لحصول ملكهم، فيكون تأييدهم عما يتوقعون غمطاً لحقهم، ونظراً في جنهم.

وأيضاً: لما الحكمة أن يأخذ ماله من بعده أقرب الناس منه، وأولاهم به، وانصرفهم له، وأكثرهم مواساة، وليس أحد في ذلك بمنزلة الوالد والولد وغيرهما من الأرحام، وهو قوله تعالى: ﴿وَأَرْوَا الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾

ومع ذلك: فكثيراً ما يقع أمور توجب مواساة غيرهم، وكثيراً ما يوجب خصوص الحال أن يختار غيرهم، فلا بد من ضرب حد لا يتجاوز به الناس، وهو الثلث، لأنه لا بد من تجميع الورثة، وذلك بأن يكون لهم أكثر من النصف، لضرب لهم الثلثين، ولغيرهم الثلث.

وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"

القول: لما كان الناس هي الجاهلية يضارون في الوصية، ولا يتقنون في ذلك الحكمة الواجبة، لمعهم من ترك الأوصياء والأولاد مواساة - واعتار الأبعد مراد الأبعد، وجب أن يترك هذا الباب، ووجب عند ذلك أن يُعبر المظان الكلية بحسب القرابات، دون الخصوصيات الطوائف بحسب الأشخاص، فلما تقرر أمر الموارث لتمام امتناعهم، وسداً لفتنهم، كان من حكمه أن لا يسنوخ الوصية لوارث، إذ في ذلك منافية للحد المضروب.

ترجمہ: (۱۰) اور وصیت: اگر تبرع موثقت ہو موت کے ساتھ۔ اور وصیت کرنے کا طریقہ اسی لئے چلا ہے کہ انسانوں میں ملکیت ماضی چیز ہے۔ مختار و غنمی کرنے کی وجہ سے۔ پس جب آدمی نزدیک ہو جائے اس بات سے کہ مال سے بے نیاز ہو جائے مرنے کی وجہ سے تو مستحب ہے کہ اس بات کی حتمی کرے جس میں اس نے کوئی عیب کی ہے۔ اور اس شخص کی غم خواری کرے جس کا اس پر حق واجب ہے، اس جیسی (ذکر) نظری میں۔

جان لیں کہ میت کا مال اس کے ورثہ کی طرف منتقل ہوتا ہے عرب و غنم کی قوموں کے نزدیک۔ اور وہ ان کے نزدیک نظری بات اور لازمی امر جیسا ہے، اسی مصلحتوں کی وجہ سے جو شرع نہیں کی جاسکتیں۔ پس جب وہ چار پڑا، اور موت سے قریب ہو گیا تو معبود ہوئی وراثہ کی ملکیت کے پیدا ہونے کی ایک راہ۔ پس ان کو اس چیز سے مایوس کرے، جس کی وہ توقع رکھتے ہیں۔ ان کے حق کا انکار اور ان کے حق میں کوتاہی ہے۔ اور نیز: پس حکمت (کا تقاضا) یہ ہے کہ اس کے بعد اس کا مال لے وہ جو لوگوں میں اس سے قریب تر ہے۔ اور ان میں اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے، اور ان میں سے جو اس کی سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہے۔ اور ان میں جو زیادہ غم خواری کرنے والا ہے۔ اور ان باقوں میں باپ، اولاد اور ان کے علاوہ ورثہ واروں کی بھلائی کوئی نہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا نرسا ہے۔ اور باوجود اس کے۔ پس ہر ایک بائیس پیش آتی ہیں جو ان کے علاوہ کی غم خواری کو واجب کرتی ہیں، اور ہر ایک مخصوص حالات ان کے علاوہ کی ترجیح کو واجب کرتے ہیں۔ پس ضروری ہوا کہ کوئی ایسی حد مقرر کی جائے جس سے لوگ تجاوز نہ کریں۔ اور وہ حد "تہائی" ہے۔ اس لئے کہ نشان یہ ہے کہ وراثہ کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ اور وہ ترجیحاً ہی طور پر ہو کہ وراثہ کے لئے آدمی سے زیادہ ہو۔ پس وراثہ کے لئے دو ٹکٹ اور ان کے علاوہ کے لئے ایک ٹکٹ مقرر کیا۔

جب لوگ زمانہ جاہلیت میں وصیت میں ایک دوسرے کو ضرر پہنچاتے تھے، اور اس سلسلہ میں حکمت لازم کی بھلائی

نہیں کرتے تھے۔ پس ان میں سے بعض وہ تھے جو زیادہ خدا کو چھوڑ دیتے تھے۔ حالانکہ اس کی غم خواری زیادہ ضروری تھی۔ اور اپنی آئیں دانے سے دور والے کو ترجیح دیتے تھے تو ضروری ہو کہ یہ بدادارہ بند کر دیا جائے۔ جسے جب ہیراٹ کا معاملہ ہو گیا میں نے آدھی نزاعات کو ختم کرنے کے لئے اہلین کے دلوں کے فیض کو بند کرنے کے لئے تو اس کے ختم ہونے سے تمنا کی کہ کسی بھی وارث کے لئے وصیت جائز نہ کی جائے۔ کیونکہ اس میں مقررہ حد (تکلیف توریث) کو توڑنا ہے۔

وصیت تیار رکھنے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کسی ایسے مسلمان بندے کے لئے سزاوار نہیں جس کے پاس کوئی ایسا چیز (جائیداد، سرمایہ، ضمانت یا قرض وغیرہ) ہو جس کے بارے میں وصیت کرنی ضروری ہو کہ وہ دراصل گناہ اور گمراہی میں داخل ہو۔“ (مشکوٰۃ ص ۳۰۷)

تشریح: وصیت کرنے میں اس کا انتظار نہیں کرنا چاہئے کہ جب یوزھے ہو جائیں گے اور موت کا وقت قریب آنے لگا اس وقت وصیت کر دیں گے۔ کیونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ معلوم نہیں وہ کس وقت آگھیرے۔ یا کوئی ناگہانی حادثہ پیش آجائے اور وصیت نہ کر سکے اور مصلحت فوت ہو جائے۔ اور کتب انفس لکھنے کے سوا چاروں نہ رہے۔ پس ہر مومن کو چاہئے کہ وہ وصیت نامہ تیار رکھے۔ دونوں بھی ایسے نہیں گذرنے چاہئیں کہ وصیت نامہ موجود نہ ہو۔

فائدہ: معاملات کی یہ روایت لکھ لیا کہ کسی رازدار مثلاً نبوی بچوں کو بتلا دیا بھی وصیت نامہ لکھنے کے کاغذ مقام ہے۔

غمری کا حکم

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اس کے لئے غمری کی نسل کے لئے غمری دیا گیا وہ اس کے لئے ہے جس کو دیا گیا اس شخص کی طرف والہیں نہیں لگنے کا جس نے دیا ہے۔ کیونکہ اس نے ایسا عہد دیا ہے جس میں میراث چلتی ہے۔“ (مشکوٰۃ ص ۳۱۱)

حدیث — حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس غمری کو رسول اللہ ﷺ نے دیا وہ دیا ہے یہ ہے کہ دینے والا کہے: ”وہ آپ کے لئے اور آپ کی نسل کے لئے ہے“ یہی وہ صورت: جب دینے والے نے کہا ہو: ”وہ آپ کے لئے ہے جب تک آپ زندہ رہیں“ تو دودینے والے کی طرف لوٹ جائے گا۔ (مشکوٰۃ ص ۳۱۲)

تشریح: بھٹہ نبوی کے وقت میں لوگوں میں دیکھا جیسے غلو ہے تھے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے۔ جیسے ۱۳۱۰ھ فوج وغیرہ کے نزاعات۔ ان کو غمری نبوی ﷺ کی بھٹہ کا ایک اہم مقدمہ تھا۔ ایسے ہی اٹکھ ہوئے معاملات میں سے

ایک معاملہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے دوسروں کو عمر بھر کے سائے مکان و اقامت بھر دینے والے اور لیتے والے مر گئے۔ اور اگلا دور آیا تو معاملہ مشتبہ ہو گیا کہ دینے والے نے بخشش دی تھی یا عاریت؟ چنانچہ ان میں جھگڑے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پس نبی ﷺ نے وضاحت فرمائی کہ اگر دینے والے نے صاف کہا ہے کہ تیرے اور تیری نسل کے لئے ہے تو وہ ہبہ ہے۔ کیمر نسل کا تکرار کرنا یہی کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور اگر اس نے کہا کہ تیرے لئے ہے ہبہ تک تو زندہ رہے تو وہ عاریت ہے۔ کیونکہ دینے والے نے اہمیت کی قید لگائی ہے جو ہبہ کے معانی ہے۔

فائدہ: اگر دینے والے نے کوئی صراحت نہ کی ہو، صرف یہ کہا ہو: اَنْفَضْتُ لَكَ هَذِهِ الدَّيْنِ: میں نے تجھے زندگی تک یہ گمراہ کیا تو عرف کا اعتبار ہوگا۔ عرف میں اس طرح دینے کو ہبہ سمجھا جاتا ہو تو ہبہ ہوگا ورنہ عاریت۔

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يَرِصِي لِيَهْبِيهِ، بَيْتٌ لِهَابِلَ بْنِ إِدْرِيسَ مَكْنُوبَةٌ عِنْدَهُ"

أَقُولُ: اسْتَحَبَّ تَعَجُّبُ الْمَوْصِيَةِ احْتِرَازًا مِنْ أَنْ يَهْبِيَهُ الْمَوْتُ، أَوْ يَحْدُثَ حَادِثٌ بَعْدَهُ، فَتَوَلَّى الْمَصْلُوحَةُ الَّتِي يَجِبُ إِقَامَتُهَا عِنْدَهُ، فَتَحْسُرُ.

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَّا رَجُلٌ أُخْبِرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ."

أَقُولُ: كَانَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَافِئَاتٌ لَا تَكَادُ تَنْقَطِعُ، فَكَانَ نَظْمُهَا إِحْدَى الْمَصَالِحِ الَّتِي يُعْتَزُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا، كَالْوَبَا وَالْعَارَاتِ وَغَيْرِهَا. وَكَانَ قَوْمٌ أَنْعَمُوا الْقَوْمَ، ثُمَّ انْقَرَضَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، فَجَاءَ الْقُرُونُ الْآخِرَةُ، فَانْصَحَ عَلَيْهِمُ الْحَالُ، فَتَخَصَّصُوا، فَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ نَصُّ الْوَاهِبِ: "هِيَ لَكَ وَلِعُضَّتْ" لَيْسَ عِنْدَ، لِأَنَّهُ بَيْنَ الْأَمْرِ بِمَا يَكُونُ مِنْ عَوَاصِ الْعَهْدِ الْخَالِصَةِ، وَإِنْ قَالَ: "هِيَ لَكَ مَا عَشَيْتُ" لَيْسَ بِإِعَاوَةِ إِلَى عِنْدَ حَيَاتِهِ، لِأَنَّهُ قَبْلَهُ بِقَبْلِ بَنَافِي الْعَهْدِ.

ترجمہ: نبی ﷺ نے وصیت میں جلدی کرنا پسند کیا، اس بات سے بچتے ہوئے کہ آئندہ اس کو موت، یا اپنا تک کوئی نئی بات پیدا ہو، پس وہ مصلحت اس کے ہاتھ سے نکل جائے جس کا کام کرنا اس کے نزدیک ضروری تھا۔ پس وہ چمکتا ہے۔

نبی ﷺ کے زمانہ میں کچھ ایسے جھگڑے تھے، جو نہیں قریب تھے کہ ختم ہوں۔ پس ان کو ختم کرنا ان مصلحتوں میں سے ایک تھی جس کے لئے نبی ﷺ سبوت کئے گئے تھے۔ جیسے سردار خون کے بدلے اور ان کے علاوہ اور کچھ لوگوں نے دوسروں کو عمر بھر کے لئے مکان دیئے تھے۔ پس یہ اور ختم ہو گئے۔ اور دوسرا قرن آیا تو ان پر ضرورت حال مشتبہ

ہوئی۔ پس وہ ہام جھڑنے لگے۔ پس نبی ﷺ نے یہ بات بیان کی کہ اگر ہر کرنے والے کی صراحت ہو کہ "مکان حیرے اور حیرتی نسل کے لئے ہے" تو وہ ہر ہے۔ اس لئے کہ ہر کرنے والے نے معاملہ واضح کیا ایسی چیز کے ذریعہ جو فاضل ہر کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور اگر اس نے کہا: "وہ حیرے لئے ہے جب تک تو زندہ رہے" تو اس کی زندگی کی مدت تک رہنے کے لئے دیا ہے۔ اس لئے کہ بچے کو عقیدہ کیا ہے اس کی قید کے ساتھ جو ہر کے معانی ہے۔

چوتھا تصریح: وقف

وقف: کے لغوی معنی ہیں: روکنا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: جائیداد جسکی باقی رہنے والی کوئی چیز محفوظ کرنا اور اس کے مبالغہ کو صدقہ کرنا۔ لوگ زمانہ جاہلیت میں وقف سے واقف نہیں تھے۔ نبی ﷺ نے چند ایسے مصالح کے پیش نظر جو دیگر صدقات میں نہیں پائے جاتے: وقف کو قرآن کریم سے مسجد کیا ہے۔ کیونکہ کبھی ایک انسان راہ خدا میں بہت مال خرچ کرتا ہے۔ اور اس کی حیات تک فقراء اس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ مر جاتا ہے تو ان غریبوں کی حاجت روائی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور کچھ اور فقراء بھی سامنے آتے ہیں۔ وہ بالکل غنی محروم رہتے ہیں۔ پس اس سے ہجر اور مفید کوئی صورت نہیں کہ وہ شخص کوئی جائیداد خیرہ اور راہ خدا رکھنے کے لئے روک لے یعنی وقف کر دے۔ جس کی آمدنی ان لوگوں پر خرچ ہوتی رہے۔ اور اصل جائیداد وقف کی ملک میں باقی رہے۔ نبی ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایسی ہی کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ جو درجہ ذیل حدیث میں مروی ہے:

حدیث — حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خیر میں ایک محدو زمین ہاتھ آئی۔ وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: مجھے خیر میں ایسی زمین ملی ہے جس سے بہتر کوئی مال مجھے نہیں ملا۔ آپ اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: "اگر تم چاہو تو اصل زمین روک لو یعنی وقف کرو اور اس کی آمدنی خیرات کرو" پانچویں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ اور وقف ہمارے کھاکہ یہ زمین نہ چٹکی جائے نہ ہر کی جائے اور نہ اس میں وارثت جاری ہو۔ اور اس کی آمدنی فقراء پر ورثہ داروں پر مفلسوں کی آزدگی میں، جہاد میں اور مسافروں و مسکینوں پر خرچ کی جائے۔ اور جو شخص اس وقف کا متولی ہو وہ اس میں سے کاندھ کے مطابق کھا کھا سکتا ہے۔ بشرطیکہ مالدار بننے والا نہ ہو (مشکوٰۃ ج ۲ ص ۳۸۸)

فائدہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تھی: ﴿لَا تُلَاقُوا مَالَكُمْ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا أَنَّهُ زَكَاةٌ مِّنْكُمْ﴾ اس آیت میں من تمہیں کا بھی ہو سکتا ہے اور تمہیں کا بھی۔ اور نامعلوم حق بھی یا موصول یعنی الذی یا موصول یہ ہو سکتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے تمہیں کا ترجمہ کیا ہے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے: "تم خیر کمال کو بھی نہ حاصل کر سکو گے، یہاں تک کہ اپنی زیادتی چیز کو خرچ نہ کرو گے" اور حضرت شاہ صاحب اور ان کے دونوں صاحب

زادوں نے انھیں کا ترجمہ کیا ہے۔ ثناء صاحب کا ترجمہ یہ ہے: "ہرگز نیاید نیکو کاری را آں آقا نہ خرج عظیم از آنچہ دوست
لی دارید" اور شہ عبدالقادر صاحب کا ترجمہ یہ ہے: "ہرگز نہ حاصل کر سکو گے نیکی میں کہاں جب تک نہ خرچ کرو اپنی
جہاد کی چیز سے کچھ" (ترجمہ شیخ المہدی)

اور نزولِ آیت کے وقت جو واقعات پیش آئے ہیں ان سے دونوں احتمال صحیح ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی
اللہ عنہ نے اپنا باغ صدقہ کیا تھا، اور حضرت ذبیح بن عارض رضی اللہ عنہ نے اپنا محبوب گھوڑا نذر کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا
کہ مسکینین کے لئے ہے۔ یعنی محبوب چیز مادی خرچ کرنا ضروری ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ ﷺ نے جو
مشورہ دیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے لئے ہے۔ اور آیت کا مطلب ہے: اپنی محبوب چیز میں سے کچھ
خرچ کرو بخیر محبوب چیز کو غور رکھو، اور اس کی آمد نہ خرچ کرو، یہی وقف کی حقیقت ہے۔ غرض نبی ﷺ نے اس آیت
سے وقف کا مفہوم لیا ہے۔

ومن النبرعات:

[۱] الوقف: وكان أهل الجاهلية لا يعرفونه، فاستنبطه النبي صلى الله عليه وسلم لمصالح
لأئمة جدد، سائر الصدقات، فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل الله مالا كثيرا، ثم يقضى
فيحتاج أولئك الفقراء ثارة أخرى، ويحيى أقبام آخرون من الفقراء، فيبقون محرومين، فلا
أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شيء حبيبا للفقراء وأبناء السبيل، تصرف عنهم منافعه،
ويبقى أصله عنى ملك الوقف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: "إن شئت
حبست أصلها ونصفت بها" تصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث،
ونصفت بها لى الفقراء، وفي القريب، وفي الوقف، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضعف،
لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم، غير ممنون.

ترجمہ اور جمعرات میں سے (-) وقف ہے۔ اور جاہلیت کے لوگ اس کو نہیں جانتے تھے۔ نبی ﷺ نے اس کو
نبی ﷺ نے چند ایسے مصالح کے پیش نظر جو دیگر صدقات میں نہیں پائے جاتے (مثلاً: کسان کبھی اللہ کی راہ میں بہت
مال خرچ کرتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے، پھر وہ فقراء و دیارِ مال کے مکان کو دیتے ہیں اور فقراء کی دوسری مراعات دیتی ہے پس وہ
عمر و بختی ہے۔ پس نہیں ہے عوام کے لئے زیادہ اچھی اور زیادہ مفید بات اس سے کہ کوئی چیز وہ کی ہوگی جو فقراء اور مساکینوں
کے لئے۔ "ان پر اس چیز کے منافع خرچ کئے جائیں۔ اور اس کی اصل وقف کی ملک پر باقی رہی جائے الیٰ آفرہ۔"

معاونات کا بیان

معاونت: کے لغوی معنی ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ چھ معاملات ایسے ہیں جن میں فریقین کو ایک دوسرے سے مدد ملتی ہے۔ وہ یہ ہیں: مضاربت، شرکت، وکالت، مساقات، مزارعت اور اجارہ۔ سب کی تعریف ت اور مختصر تعارف درج ذیل ہے:

۱۔ مضاربت — اور وہ یہ ہے کہ مال ایک آدمی کا ہو، اور تجارت دوسرا کرے، تاکہ دونوں کو نفع ہو، جیسے انھوں نے آپس میں طے کیا ہے۔

۲۔ شرکت — یعنی ساجھا۔ شرکت دو طرح کی ہوتی ہے:

(۱) شرکت الماک — یعنی ملکیت میں شرکت۔ اور وہ یہ ہے کہ چند شخصوں کو ہراث میں یا بہرہ کے طور پر کوئی جائداد یا نقد رقم سے، تو تقسیم سے پہلے ان میں شرکت الماک ہوگی۔

(۲) شرکت عقود — یعنی وہ ساجھ جو بائیں معاہدہ سے وجود میں آتا ہے۔ شرکت حدود کی چار قسمیں ہیں۔

(الف) شرکت مفادہ: اور وہ یہ ہے کہ دو شخص جن کا مال مساوی ہو ان تمام چیزوں میں شرکت کا معاہدہ کریں جن کی خرید و فروخت کریں گے۔ اور نفع ان کے درمیان مساوی ہو۔ اور ہر ایک دوسرے کا کفیل (ضامن) اور ذکیل (کارندہ) ہو۔

(ب) شرکت ضمان: اور وہ یہ ہے کہ دو شخص کسی معین مال میں شرکت مفادہ ہی کی طرح کی شرکت کا معاہدہ کریں۔ مگر اس میں سرمایہ اور نفع میں برابری شرط نہیں۔

فائدہ شرکت مفادہ صرف بالذمہ نہیں ہوتا بلکہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ غیر مسلمان یا غنوں کی پابندی نہیں کرتا۔ جو ان شرکت کے لئے ضروری ہیں۔ اور شرکت ضمان مسلمان و غیر مسلم میں بھی ہو سکتی ہے۔

(ج) شرکت خالص: جس کو شرکت اہل اور شرکت مکملی بھی کہتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ سرمایہ کے بغیر دو ہم پیشہ یا حردور باہم معاہدہ کریں کہ ہر مل کر ملاں کام کریں گے۔ اور جو کچھ پیسہ ملے گا دونوں (معدی یا کم پیشہ) بانٹ لیں گے۔

(د) شرکت وجود: اور وہ یہ ہے کہ دو یا زیادہ آدمی نے قمار یا سرمایہ کاری کا کوئی کام اور پیشہ کریں، بلکہ یہ معاہدہ کریں کہ ہم اپنی سادھ اور جاہت کے ذریعہ تاجروں سے امداد مال کے لئے کمروش کرتے ہیں، اور جو کچھ فائدہ ہوگا اس کو سب قراداد بانٹ لیں گے۔

۳۔ وکالت — یعنی اپنے معاملہ دوسرے کو سپرد کرنا اور تصرف میں اس کو اپنے تمام مقام ملانا۔ وکالت جائین سے بھی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے لئے معاملات کرے گا۔

۴۔ مسافرات — کسی کے بارے میں پروا نہ کرنا اسی شرط پر کہ مجھ دونوں کے درمیان مشترک ہوگا۔

۵۔ مزارعت — جتنی زمین بنائی ہو، یعنی اس کی تین صورتیں بالامعنی جائز ہیں:

(ا) زمین اور بیج ایک آدمی کا ہو اور اہل بیکل اور مفت و سہرے کی ہو۔

(ب) صرف زمین ایک شخص کی ہو اور باقی تمام چیزیں اہل بیکل اور مفت کا شکار کی ہو۔ نیزہ کے بیوہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بنائی کا معاملہ کیا تھا اس لئے اس کو حلال بھی کہتے ہیں۔

(ج) زمین اہل بیکل اور بیج سب چیزیں ایک کی ہوں، اور صرف محنت کا شکار کی ہو۔

۶۔ اجارہ — یعنی غرض بیکرائی ذات کے مرفوع کا کسی کو مالک بنانا۔ ہر دو میں مبادلہ کے معنی بھی ہیں اور معاوضت

کے معنی بھی۔ چنانچہ اجیر کی دو قسمیں ہیں: اجیر مشترک — یعنی دو پیشہ ور کو۔ ہر اجرت پر کام کرتے ہیں، جیسے روزی، احوالی وغیرہ۔ اور اجیر خاص یعنی ملازم۔ اول میں کام مطلوب ہو ہے اس لئے اس میں مبادلہ کے معنی غالب ہیں۔ اور ثانی میں مالی کی خصوصیت مطلوب ہوتی ہے یعنی خواہ کام دیا نہ ہو ملازم حاضر رہے اس لئے اس میں معاوضت کے معنی غالب ہیں۔ یہ تمام معاملات نفی میں تھے۔ پس سبے مانع تھے۔ ان میں سے جس معاملہ میں عام طور پر جھگڑا نہیں ہوتا اور عادیث میں اس کی نہایت بھی نہیں آئی وہ اپنی ناحیت معلیہ پر ہوتی ہے۔ اور نہشت باب کے آخر میں جو حدیث آئی ہے کہ ”مسلمان اپنی دولت پر میں انی“ قرآن میں کی رو سے جائز ہے۔

نوٹ: تحریر میں ترتیب اختیار ہوئی ہے۔ مائتے وقت اس کا خیال رکھیں۔

أما المعاونة: فهي أنواع ايها: منها:

[۱] المعاونة: وهي أن يكون الحال للإنسان، والعمل في التجارة مع الآخر، لكون النوع بينهما على ما بيناه.

[۲] والمعاونة: أن يعقد رجلان - ما لهما سواء - الشركة في جميع ما يشتركانه ويبعاها. والربح بينهما، وكل واحد كغلب الآخر ووكيله.

[۳] والعنان: أن يعقد الشركة في مال معين كذلك. ويكون كل واحد وكيلًا للآخر فيه، ولا يكون كغلب لأغلب بما على الآخر.

[۴] وشركة الصانع: كخبز طين أو حيا غبن اشتركا على أن يغلب كل واحد، ويكون التمسك بينهما.

[۵] وشركة الوجوه: أن يشتركا، ولا مال بينهما، على أن يشتربا بوجوههما، ويبعاها والربح بينهما.

- [۶] والمو کالة: ان يكون احدهما بعد المقود لصاحبه
 [۷] والمساقاة: ان تكون اصول الشجر لرجل، فيكفي مؤنتها الآخر، على ان يكون الثمر بينهما.
 [۸] والمزارعة: ان تكون الأرض والبذر لواحد، والعمل والبقر من الآخر.
 [۹] والمخابرة: ان تكون الأرض لواحد، والبذر والبقر والعمل من الآخر.
 [۱۰] ونوع آخر: يكون العمل من احدهما، والباقي من الآخر.
 [۱۱] والإجارة: وفيها معنى المبادلة ومعنى المعاونة، لان كان المطلوب نفس المنفعة فالمبادلة غالبية، وإن كان خصوص العمل مطلوباً فمعنى المعاونة غالب.
 وهذه عقود: كان الناس يصادون بها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فمالم يكن فيها معادلاً لمنافسة غالباً، ولم ينفه عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو باق على إباحته، داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم"

ترجمہ: واضح ہے۔ چند ضمانتیں یہ ہیں: بیضیہ میں حشیہ بیضیہ کے ساتھ مفعول کی ضرور ہے۔ شرکت اور اس کی اقسام اور بھوکیاں کرنے کے بجائے اس کی اقسام ہی کو بیان کیا ہے۔ شرکت جنات کے بیان میں کسٹلک کے معنی ہیں شرکت مدد و نہ کی طرح۔ نکالت کے بیان میں جائین سے نکالت کے معنی ہی بیان کئے ہیں۔ مزارعت، تجارت اور ایک اور قسم یہ مزارعت کی تین جائز صورتیں ہیں۔

مزارعت کی ممانعت کی توجیہات

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مزارعت کی ممانعت کی خبر حدیث مروی ہے۔ اولاً تو اس کے راویوں میں بہت ہی زیادہ اختلاف ہے۔ ثانیاً: اکابر صحابہ اور تابعی گرامی تابعین نے اس کو قبول نہیں کیا۔ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم مزارعت کرتے تھے (جامع الاصول حدیث ۸۳۶۹) کی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت قاسم، حضرت مروان وغیرہ بھی مزارعت کیا کرتے تھے (مفتوحہ ص ۲۹۹۰) ثالثاً: نبی ﷺ نے خیر کے یہود کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا وہ مزارعت کے جواز پر دلالت کرتا ہے۔ اس لئے ممانعت کی پسند توجیہات کی گئی ہیں:

پہلی توجیہ — پانی کی گزرگاہوں اور کھیت کے خاص حصوں کی پیداوار پر بٹائی کا معاملہ کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ کیونکہ اس میں خاطر ہے۔ لیکن ہے ایک جگہ پیداوار اور دوسری جگہ نہ ہو۔ مام سخت نہیں ہے۔ یہ توجیہ خود حضرت رافع

بن خدیج رضی اللہ عنہ نے کی ہے، جو ممانعت کی حدیث کے راوی ہیں (ردالمصلح ج ۱ اصول حدیث ص ۸۴۷)

دوسری توجیہ — یہی تخریجی اور رشاردی ہے یعنی لوگوں کو ایک مفید بات بتائی گئی ہے کہ زائد زمین مزارعت پر نہ دی جائے، بلکہ ایسے ہی مسلمان بھائی کو فائدہ اٹھانے کے لئے دی جائے۔ یہ توجیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کی ہے (مشکوٰۃ حدیث ص ۶۷۷)

تیسری توجیہ — ممانعت اس وقت کے ساتھ مخصوص مصلحت کی بنا پر تھی۔ دو شخص جھگڑتے ہوئے آئے تھے۔ اس موقع پر آپؐ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ”جب تمہارا یہ حال ہے تو کھیتیاں کرا یہ پر نہ دیا کرو“ حضرت رافع نے لافشکر و المذراغ لے لیا اور موقع چھوڑ دیا۔ یہ توجیہ حضرت زید بن ثابتؓ نے کی ہے (ردالمواذع و المذراغ ص ۸۴۳)

فائدہ: چونکہ حضرت رافع وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے مزارعت کی ممانعت مروی ہے۔ اور مزارعت اور مساقات کا معاملہ یکساں ہے۔ زمین کو بنائی پروینے کا ہم مزارعت ہے، اور پھل دار درختوں کو بنائی پروینے کا نام مساقات ہے۔ ان لئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دونوں کو جائز فرمایا ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک جائز ہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے صرف مزارعت کو ناجائز کہا ہے۔ مساقات کی اجازت دی ہے کیونکہ اس کی ممانعت مروی نہیں۔ بلکہ ان کے نزدیک مساقات کے ضمن میں مزارعت بھی جائز ہے۔ مسئلہ جائز نہیں۔ اور امام مالک اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک دونوں جائز ہیں۔ اور اب تو چاروں ائمہ کے متعین جواز کو اتنی دیتے ہیں۔

والد اختلف الرواۃ فی حدیث رافع بن خدیج اختلافاً فاحشاً، وکان وجوۃ التابیین بمعامولن بالمزادعة، ویدل علی الجواز حدیث معاملۃ اہل غیر.

و احادیث البھی علیہا معمولة:

[الف] علی الإجارة بما علی المایہ بانان، أو قطعة مصبة، وهو قول رافع ورضی اللہ عنہ.

[ب] أو علی التزیہ والإرشاد، وهو قول ابن عباس ورضی اللہ عنہ.

[ج] أو علی مصحلة خاصة بذلك الوقت، من جهة كثرة منافستهم فی هذه المعاملة حینئذ، وهو قول زید ورضی اللہ عنہ، واللہ اعلم.

ترجمہ واضح ہے۔ — المتناظرات: پائی بیسے کی جگہ، یاد دینا اور جو پائی بیسے کی جگہ ہو..... تخریب اور شادیم ملن میں انشاء پر کی بات سے دور کرنا۔ اُڑسڈہ ایسی کڈا بھلائی کی راوی کھانا..... تیسری توجیہ یا ممانعت اس وقت کے ساتھ مخصوص مصلحت پر منسول ہے، اس معاملہ میں، اس زمانہ میں لوگوں کے بہت جھگڑوں کی وجہ سے۔ ان آخرہ۔

باب — ۵

وراثت کا بیان

۱۰ سات میں وراثت ایک اہم معاملہ ہے۔ اس کے اکثر احکام قرآن کریم میں منصوص ہیں۔ لہذا احکام اماریت اور اجراء سے ثابت ہیں۔ شامہ صاحب قدس سرہ نے باب کے شروع میں مسائل توریت کے پانچ اصول بیان کئے ہیں۔ اور اس کی تفسیر میں دو باتیں بیان کی ہیں۔

خاندان کا قواعد صمدی سے ہے اور وہی وراثت کی بنیاد ہے

حکمت خداوندی چاہتی ہے کہ خاندان فقید میں ارتداد و افتاد کے نئے کوئی طریقہ ہو کہ ہر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، تاحر اور بندوبست کرے۔ اور ہر ایک دوسرے کے نفع و ضرر کو پہنچنے سے بچے اور یہ مفید اتنی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب تین باتیں پائی جائیں:

۱۔ جہت — یعنی وہ فطری محبت جو باپ، املا داد اور بھائیوں وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔

۲۔ عارضی اسباب جو جبلت کو قوی کر لیں — یہ اسباب: باہمی الفت، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، بڑا یا کالین دینا اور ایک دوسرے کی غم خواری کرنا ہیں۔ یہ چیزیں آپس میں محبت پیدا کرتی ہیں، درحکس حالات میں تعاون پر ابھارتی ہیں۔

۳۔ سوم — کوئی ایسا سرور و فی طریقہ جو جبلت کو متاثر کرے — یہ طریقہ وہ احکام ہیں جو شریعت نے دیئے ہیں۔ یعنی صمدی کا وجوب، اور اس سے پہنچتی پر سرزنش۔

ترصورت حال یہ ہے کہ کچھ لوگ غلامی کی مجبوری کرتے ہیں۔ اور صمدی کا حق کماحقہ نہیں کرتے۔ اور وہ واجب صمدی سے کچھ روکھنکھی بہت سمجھتے ہیں۔ اس لئے ضروری ہوا کہ صمدی کی بعض صورتوں کو واجب کیا جائے، خود لوگ اس کے لئے تیار ہوں یا نہ ہوں۔ جیسے بیمار پر کسی کرنا۔ قیدی کو چھڑانا۔ جنازہ کی دیرت ادا کرنا اور شش کے غلام کو جب وہ ملکیت میں آئے: آزاد کرنا وغیرہ۔

۱۱۔ اس قبیل کی چیزوں میں سب سے زیادہ اہمیت اس مال و منال کی ہے جس سے موت کے قریب آدمی بے نیاز ہو جائے۔ ایسی حالت میں ضروری ہے کہ اس کا مال اس کی زندگی میں گھریلو ضروریات میں خرچ کیا جائے یا اس کی موت کے بعد اس کے ورثہ والوں پر خرچ کیا جائے۔ یہی وارثت ہے۔

﴿الفرائض﴾

اعلم : انه اوجبت بالحكمة ان تكون السنة بينهم : ان يتعاونوا اهل الحي فيما بينهم ، ويتسامروا ، ويتواسوا ، وان يجعل كل واحد ضرراً الآخر ونفعه بمنزلة ضرر نفسه ونفعه ، ولا يمكن اقامة ذلك الا بجعل نزاعها اسباب طارئة ، وتسجل عليها سنة مؤازرة بينهم :

فالجيلة : هي ما بين الوالد ، والولد ، والاخوة ، وغير ذلك من المؤازة

والاسباب الطارئة : هي التألف ، والزبارة ، والشهادة ، والمواصلة : لان كل ذلك بحسب الواحد الى الآخر ، ويشجع على النصر والمعاونة في الكربات .

واما السنة : فهي ما نطق به الشرائع من وجوب صلة الارحام ، واقامة اللاتمة على اهلها .

ثم لما كان من الناس من يتبع فكراً فاسداً ، ولا يقيم صلة الزوج كما ينبغي ، ويتخذ ما دون الواجب كثيراً : فتمت الحاجة الى ايجاب بعض ذلك عليهم ، اشياء وانما ابوا ، مثل عبادة العريس ، ولث العاني ، والعقل ، واعتناق مملكته من ذي رجم ، وغير ذلك .

واسحق هذا المصنف ما استغنى عنه بالإشراف على الموت ، لانه يجب في مثل ذلك ان يصرف ماله على عياله فيما هو نافع في المعاونات المنزلية ، او يصرف ماله من بعده في اقاربه .

ترجمہ : تقسیم ہراث کا بیان : یہ بات جان لیں کہ حکمت الہیہ نے واجب کیا کہ لوگوں کے درمیان طریقہ ہو کہ وہ دن کریں (قیل) : والے آؤں میں ۔ اور ایک دوسرے کی نصرت کریں ۔ اور ایک دوسرے کی غم خواری کریں ۔ اور یہ (واجب کی) کہ ہر ایک دوسرے کے نفع و ضرر کا اچھی ذلت کے نفع و ضرر کے بخیر گروانے ۔ اور نہیں ممکن ہے کہ بات کو بروئے کار لانا مگر ایک ایسی فطرت (مزاج) کے ذریعہ ، جس کا مقصود کریں پیش آنے والے اسباب ، اور جس کو موکد کرے ایک ایسا طریقہ جو لوگوں میں شل و سسل چلا آ رہا ہو ۔ نہیں بدلتا : وہ باہمی محبت ہے جو والد اور اولاد اور بھائیوں اور ان کے علاوہ اقارب کے درمیان ہوتی ہے ۔ اور خالص اسباب وہ باہمی الفت و اور ملاقات کرنا اور ایک دوسرے کو دلایا دینا اور ایک دوسروں کی غم خواری کرنا ہے ۔ جس جھک یہ سب باتیں محبوب بنتی ہیں ایک کو دوسرے سے ۔ در ہمت افزائی کرتی ہیں ہر کرنے میں ۔ اور کھن حالات میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے میں ۔ اور در ہا طریقہ : تو وہ وہ احکام ہیں جن کی شرائط نے صراحت کی ہے یعنی صلہ رحمی کا واجب ہونا اور اس کے سوا کچھ کرنے پر مرنش کرنا ۔ پھر جب خے بعض لوگ جو غلط سوچ کی پیروی کرتے تھے ۔ اور کما حقہ صلہ رحمی کا اہتمام نہیں کرتے تھے ۔ اور واجب صلہ رحمی سے کم و بیش بہت گنتے تھے تو حاجت پیش آئی لوگوں پر ان میں ۔ نے بعض کو واجب کرنے کی ۔ خواہ وہ جاہل بالانکار کریں ۔

جیسے چار پرکی اور قیدی کو پھرانے اور ان کا کرنا اور اس رشتہ دار غلام کو نہ کرنا جس کا وہ مالک ہو اور ان کے علاوہ احکام۔ اور اس قسم کا زیادہ حقدار وہ چیز ہے جس سے آدمی بے نیاز ہو جاتا ہے موت کی زد کی وجہ سے۔ پس جنگ نشان پہ ہے کہ اس قسم کی کمالات میں واجب ہے کہ اس کا مال خرق کیا جائے اس کی نگاہ کے سامنے اس کام میں ہو کہ وہ مفید ہو مگر یہ معاونت (ضروریات) میں۔ یا اس کا مال خرق نہ جائے اس کے بعد اس کے رشتہ دار اس میں۔

ہذا

ہذا

ہذا

میراث کے احکام تدبیر بجا نازل کئے گئے ہیں

میراث کے سلسلہ میں یہ فیادہی بات جان لینی چاہئے کہ دنیا بیاں کے تمام لوگ خواہ عرب ہوں یا عجمی ہوں یا مشرق ہیں کہ میت کے مال کے سب سے زیادہ حقدار اس کے قرابت دار اور اس کے رشتہ دار ہیں۔ پھر لوگوں میں اس کے بعد سخت اختلاف تھا۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ مردوں کی وراثت قرار دیتے تھے۔ عورتوں کو میراث نہیں دیتے تھے۔ ن کی دہل پہنچی کہ مرد دنیا جنگ کرتے ہیں اور عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اس لئے بے مشقت اور بے محنت غنہ والی چیز کے وہی ذیادہ حقدار ہیں۔

اور نبی ﷺ پر سب سے پہلے جو حکم نازل ہوا وہ قرابت دار اس کے لئے وصیت کا حکم تھا۔ مومن کی کوئی تعیین و تفصیل نہیں کی گئی تھی۔ کیونکہ لوگوں کے احساں مختلف تھے۔ کسی کا دو دن دو بھائیوں میں سے ایک کرتا تھا، دوسرا انہیں کرتا تھا۔ اور کسی کی عداوت کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا۔ قس ہی ذرا۔ پھر مصیبت یہ تھی کہ معاملہ لوگوں کو سوپ دیا جائے۔ تاکہ ہر ایک اس مصلحت کے موافق فیصلہ کرے جو اس کی سمجھ میں آئے۔ پھر اگر وصیت کرنے والے کی طرف سے ظلم یا ممانہ سامنے آئے تو قاضیوں کا اختیار تھا کہ وہ اس وصیت کو منسوخ کریں اور اس میں تبدیلی کریں۔ یہی حکم ایک عرصہ تک رہا۔

پھر جب خلافت کبریٰ کے احکام ظہور پانے لگے۔ اور آنحضرت ﷺ کو مشرق و مغرب کی فرمان روائی حاصل ہوئی۔ اور نبوت صمدی کی ضیاء شایان شروع ہو گئی تو مصیبت کا تذکرہ ہوا کہ لوگوں کا معاملہ ان کے حوالے نہ کیا جائے۔ اور ان کی وفات کے بعد قاضیوں کے حوالے کیا جائے۔ بلکہ عرب و عجم وغیرہ کے جو خصائل و عادات طوائف میں تھے ان کے غالب احتیاج موافق پر مدار رکھا جائے۔ جو لوگوں کے حق میں اس طرح کا حکم رکھتے ہیں اور جس کی مخالفت کوئی شہادہ دہی کرتا ہے۔ اور وہ مخالفت کرنے والا اس ناقص المخلقت چوپایہ کی طرح ہے جو اللہ کی مدد و مسخرہ کے خلاف مالک گاں کن یا نیزہ حایر مزید ہوتا ہے۔ اور شاید پاک ہے۔ انہیں معصوم نہیں کہ تمہارے باپ اور بیٹوں میں سے تمہیں کوئی زیادہ حق پہنچنے والا ہے (سورۃ انشاء بیت ۱۱) لیکن معاملہ تمہارے حوالے کرنا مصلحت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو

نہ اس کی تفصیل کے مصلحت میراث کے تحت آ رہا ہے ۱۱

سب کچھ معلوم ہے اس لئے انھوں نے تہااری مصالحتوں کا لحاظ کر کے احکام خود تجویز کیے ہیں۔

فائدہ: پہلا حکم سورۃ البقرہ آیت ۱۸۰-۱۸۲ میں تحریر ہے: ﴿يُحِبُّ غَضَّكُمْ بِذَا حَضَرُ أَحَدُكُمْ الْوَلَدُ﴾ جس سے یہ آیات ﴿يُؤْتِيكُمْ اللَّهُ فِي زَوْجِكُمْ﴾ سے شروع ہیں (التقریر: انبیاء باب چالی، حصہ چالی)

واعلم: أن الأصل في الغرائض: أن الناس جميعهم - عربهم وعجمهم - انفقوا على أن أحق الناس بمال الميت أقاربه وأرحامه. ثم كان لهم بعد ذلك اختلاف شديد. وكان أهل الجاهلية يؤززون الرجال دون النساء، يرون أن الرجال هم القائمون بالنيضة، وهم القابضون عن الذمار، فهم أحق بما يكون فيه الفجاءة.

وكان أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الوصية للأقربين، من غير تعيين ولا توقيت، لأن الناس أحوالهم مختلفة، فمنهم من ينصره أحد أخويه دون الآخر، ومنهم من ينصره والده دون ولده، وعلى هذا القياس؛ فكانت المصلحة أن يفرض الأمر إليهم، ليحكم كل واحد ما يرى من المصلحة، ثم إذا ظهر من فوض جف أو أتم كان للقضاة أن يصلحوا وصيته ويغيروا، فكان الحكم على ذلك مدة.

ثم إنه لما ظهرت أحكام الخلافة الكبرى، وزوي للنبي صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربها، وتشتت أنوار البعثة العامة؛ أوجب المصلحة أن لا يجعل أمرهم إليهم، ولا إلى القضاة من بعدهم، بل يجعل على المظان العاليية في علم الله، من عادات العرب والعجم وغيرهم، مما يكون كالأمر الطبيعي، ويكون مخالفه كالشاذ النادر. وكالبهيمة المستخضة التي تولد جذعاء أو غوغاء خوفاً للعادة المستعرة، وهو قوله تعالى: ﴿لَا تَفْرُونَ إِلَيْهِمْ أَقْرَبَ لَكُمْ نَفْعًا﴾

ترجمہ: واضح ہے۔ چند لغات یہ ہیں بیضہ: خود (لو ہے کسی کو بی جزائی میں پہنچتے ہیں) القاسم: بالیضہ، خود سنبھالنے والا۔ یعنی جگہ لڑنے والا ... الذمار: توکل خواہت چیز جس کا دفاع لازم ہو، جیسے بیوی بچے اور اپنی آبرو وغیرہ ... المنجان: مقت، بلایت ... زوی (مل مجبول کو زواہ زنا الشیء) بقرہ میں کرنا، کھا کر ... ففعلیع العورہ: بالی روشنی پھیلانا۔

تصحیح: دون ولدہ مظلومہ کراچی سے یہ حوالہ ہے۔

مسائل میراث کے اصول

اصل اول

میراث میں قرابت کا اعتبار ہے

اور

زوجین قرابت داروں کے ساتھ لاحق ہیں

میراث میں اس معاہدہ و مسرت اور طبعی کائنات و محبت کا اعتبار ہے جو فطری رشتہ کی طرح ہے۔ عارضی خدشات مثلاً مباحات کا اعتبار نہیں۔ کیونکہ ان کا انضباط مشکل ہے۔ اور غیر منصف اس پر شریعت کے فتویٰ ادکا مکا واد نہیں رکھا جاسکتا۔ چنانچہ سورۃ انفال کی آخری آیت میں اور سورۃ الاحزاب کی آیت ۶ میں ارشاد پاک ہے: ”اور جو لوگ رشتہ دار ہیں قلم شریعی میں ایک دوسرے (کی میراث) کے زیادہ حق دار ہیں“ اس آیت کے ذریعہ اس عارضی حکم کو منسوخ کر دیا گیا جو اوائل ہجرت میں صحابہ جہن رانہاء کے درمیان مباحات کی بنیاد پر تواریث کے سلسلہ میں دیا گیا تھا۔ چنانچہ اس آخری قانون میراث کی رو سے اب میراث صرف رشتہ داروں کو ملتی ہے۔ البتہ یہاں یہی مسئلہ وجود رشتہ داروں کے ساتھ لاحق نوران کے زمرہ میں شامل ہیں۔ دو دو دیہ ہیں

پہلی دیہ — زوجین کو ایک دوسرے کی میراث اس لئے دی جاتی ہے کہ ان کا مفادہ داری میں معاونت مزید پختہ ہو جائے۔ ہر ایک میں یہ حصہ ہے اور دوسرے کے شفع و نقصان کو اپنے ہی شفع و نقصان سمجھے۔ کیونکہ کسی کا بھی شفع و نقصان ہوگا تو آؤ میراث میں دوسرے کا شفع و نقصان ہوگا۔

دوسری دیہ — شوہر فرج کرنے کے لئے بیوی کو رقم دیتا ہے (جس میں سے کچھ نکاحی خرچہ ہے) اور شوہر جس کے پاس اپنا مال بھی امانت رکھتا ہے اور اپنی برجز میں اس کو امین سمجھتا ہے۔ بیوی کی وفات کے بعد شوہر کے دل میں یہ خیال ضرور پیدا ہوگا کہ بیوی نے جو کچھ چھوڑا ہے، وہ کل کا کل یا اس کا کچھ حصہ یہ حقیقت اس کا مال ہے۔ اور یہ ایک ایسا خیال ہے جو شوہر کے دل سے نہیں نکلے گا۔ پس شریعت نے اس مرض کا علاج یہ تجویز کیا کہ عورت کے ترکہ میں شوہر کا نصف یا چوتھائی حق رکھ دیا تاکہ اس کے دل کو تسلی ہو اور اس کے جھگڑے کی تیزی نہ لے۔

تیسری دیہ — بارہا شوہر سے بیوی اور دخترتی ہے، جو شوہر کی قوم اور قبیلہ سے ہوتی ہے۔ وہ حسب و نسب اور رواج میں اس کے برابر ہوتی ہے۔ درماں سے انسان کا تعلق ٹوٹ ہے۔ پس اس صرح بیوی ان لوگوں میں شامل ہو جاتی ہے

جو شوہر کی قوم سے جدا نہیں ہوتے اور پڑی محلو، رشتہ داروں کے ہو جاتی ہے۔

چوتھی بات یہ — شوہر کی وفات کے بعد عورت پر واجب ہے کہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے۔ شوہر کے گھر میں عدت گزارنے میں بہت سی کمیتیں ہیں۔ اور شوہر کے خاندان کا کوئی شخص عورت کی معیشت کا تکفل نہیں ہوتا۔ اس لئے ضروری ہے کہ شوہر کے مال سے اس کی کفالت کی جائے۔ اور بطور کفالت شوہر کے مال کا کوئی ممکن حصہ مقرر نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ معلوم نہیں شوہر کیا چھوڑے گا؟ اس لئے جو مشترک چوتھائی یا آٹھواں مقرر کیا گیا۔

﴿مسائل الموارث لبتی علی اصول﴾

منہا: ان المعیر فی هذا الباب هو المصاحبة الطبیعة، والمناصرة، والمؤاذاة التي هي كمذهب جلیس، دون الاصلقات الطارئة، فإنها غير مضبوطة، ولا يمكن أن يبنى عليها التواميس الكلية، وهو قوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ نَحْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِفَضْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْوَالِدِ﴾، فلذلك لم يجعل الميراث إلا لأولي الأرحام، غير الزوجين، فإنهما لاحقان بأولي الأرحام، داخلان في تصاعبهم لوجود منہا: ناكبة التعاون في تدبير المنزل، والحق على أن يعرف كل واحد منهما ضرر الآخر ونفعه راجعا إلى نفسه.

ومنہا: أن الزوج ينفق عليها، ويسودع منها ماله، ويأمنها على ذات يده، حتى يتخيل أن جميع مآثر نفسه، أو بعض ذلك، هو حقه في الحقيقة، وتلك خصوصية لا تكاد تنصرف، فدالغ الشرع هذا الداء: بأن جعل له الربع أو النصف، ليكون جازيا لقلبه، وكاسرا لسورة خصوصته. ومنہا: أن الزوجة ربما تلبذ من زوجها أولادًا، هم من قوم الرجل لامحالة، وأهل نسيب ومنصبه، والصال الإنسان يأمنه لا ينقطع أبدا، فمن هذه الجهة تدخل الزوجة في لصاعيف من لا ينقطع عن قوم، وتصور بمنزلة ذوی الأرحام.

ومنہا: أنه يجب عليها بعده أن تعتد في بيته، لمصالح لا تنفخ، ولا تكفل لمعيشتها من قوم، فوجب أن تجعل كفايتها في مال الزوج، ولا يمكن أن يجعل قدرًا معلومًا، لأنه لا يدري كم يترك؟ فوجب جزء شائع كالقطن والرابع.

ترجمہ واضح ہے۔ اولاً الارحام: ارحام: جمع کی جمع ہے۔ جس کے معنی ہیں: بچہ، والدی یعنی وہ عضو جس کے اندر بچہ کی تخلیق عمل میں آتی ہے۔ اور اولوالارحام سے مراد وہ عیالی اور تہیالی رشتہ دار ہیں۔ اور ذوی الارحام یعنی ذوی القربی اور عصبہ کے علاوہ رشتہ دار۔ یہ فقہی اصطلاح ہے۔ آیت میں وہ مراد نہیں۔

اصل دوم:

قرابت کی قسمیں اور ان کے احکام

قرابت دو قسم کی ہے:

ایک: دو قرابت ہے جو حسب نسب میں مشرکت پر مبنی ہے۔ اور یہ بات چہ یعنی ہے کہ دونوں ایک قوم اور ایک مروجہ کے ہوں یعنی ہرچہ رشتہ ہو۔

دوسری: دو قرابت ہے جو حسب نسب اور مرتبہ میں مشرکت نہیں چہ یعنی۔ البتہ اس میں سبب و محبت پائی جاتی ہے۔ اور یہی تعلق اتحاد قومی ہوتا ہے کہ اگر قریب تر کر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ اس دوسری قرابت سے تھوڑے دیکھ کر لگے گا یعنی سبب انجمنی ہو سکے گا۔

قاعدہ: میراث میں یہی قسم کی رشتہ داری کو دوسری قسم کی رشتہ داری پر ترجیح حاصل ہے۔ کیونکہ دنیا جہاں کے تمام لوگ آدمی کے منصب اور ان کی دیات کو اس کی قوم سے دوسری قوم کی طرف منتقل کرنے کو نظر دیکھ کر انصافی تصور کرتے ہیں۔ اور اس سے سخت راضی ہوتے ہیں۔ اور اگر میراث کا مال اور اس کا منصب اس شخص کو دیا جائے جو اس کی قوم میں سے وہ اس کا قائم مقام ہے جیسے بچے کو دیا جائے تو لوگ اس کو انصاف خیال آتے ہیں۔ اور اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک یہ فطری جذبہ ہے کہ جب شخص پہ پہ پہ رہنا ہو جائے۔ نکل نہیں سکتا۔ البتہ عمارت و زمین گھر میں چکر لگنا۔ یہ ایک عمارت ہو گیا ہے اور اس کی بنیاد پر تاحیر ہائی نہیں رہا اس سے صورت بدل گئی ہے (اسمعیل اور اسرائیل تاحیر میں گئے ہوئے تھے)۔

البتہ قسم اول کی ترجیح کے بعد ترجمانی کو بھی ان کا ادنیٰ حق دینا ضروری ہے۔ ان کا حق رانگہی کرنا جائز نہیں۔ اور ان دونوں کا حق طے کرنے سے دو رخ زانیہ میں احکام پیدا ہوتے ہیں:

(۱)۔ ماں کا حصہ بیٹی اور باپن سے کم ہے (ماں کو زیادہ سے زیادہ ٹکٹ اور بیٹی اور باپن کو نصف ملتا ہے) اور اگر ماں کے ساتھ حصہ ملوگ اور صلہ نما زیادہ ضروری ہے۔ چہ یہ ہے کہ ماں کا اپنے بچے یعنی میراث کی قوم سے ہونا ضروری نہیں۔ اور نہ اس کے حسب و منصب اور شرف و مرتبہ میں مشارکت ضروری ہے۔ اور نہ اس کا ان کو اس میں سے ہونا ضروری ہے جو میراث کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ یہ یہی حقائق نہیں ہیں کہ چنانچہ بیٹی یعنی سیدہ ہار ماں، مہین ہو یا چنانچہ قریشی ہو اور ماں ٹھکی ہو یا چنانچہ شاہی خاندان کا فرد ہو اور ماں بدکاری اور کسیدہ پن سے معیوب ہو یا بیٹی اور باپن کی صورت حال اس سے مختلف ہے۔ وہ میراث کی قوم اور اس کے منصب و ادنیٰ میں سے ہیں۔

(۲)۔ خیالی بیانیہ بین جب ورثہ ہوتے ہیں تو ٹھٹھ پاتے ہیں۔ اس سے زیادہ ان کو نہیں دیا جاتا جسکی منتقل

اور علاقائی بھائی بہن سے ان کو کم ملتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ غیر خاندان کے ہو سکتے ہیں۔ کیا ایسی مثال نہیں ہے کہ آدمی قریشی، اور اس کا خلیائی بھائی جیسی ہو؟ اور کئی دفتروں قبیلوں میں ضمن جاتی ہے تو ہر شخص اپنی قوم کی دوسرے کی قوم کے خلاف مدد کرتا ہے۔ اس صورت میں خلیائی بھائی پر سر پیکار ہوگا۔ نیز خلیائی بھائی کامیت کی جگہ لینا لوگ انصاف نہیں سمجھتے۔

(۴) — بیوی جو رشتہ داروں کے ساتھ لاحق اور ان میں شامل ہے فردی مقررہ میں سے سب سے کم یعنی آٹھواں حصہ پاتی ہے۔ اور اگر چند بیویاں ہوتی ہیں تو وہ اسی میں شریک ہو جاتی ہیں۔ دوسرے ورثہ کا حصہ بالکل کم نہیں کرتیں۔ کیا ایسی مثال نہیں ہے کہ عورت شوہر کی وفات کے بعد دوسری جگہ نکاح کر لیتی ہے اور شوہر کے خاندان سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے؟

میراث کی بنیادیں اور ان کی تفصیل

میراث کی تین بنیادیں ہیں:

اول — شرف منصب اور اس قسم کی دوسری باتوں میں میت کی قائم مقامی کرتا۔ لوگ چوری کو شرف کرنے میں کہ ان کا کوئی جائشیں ہو جو ان کی قائم مقامی کرے۔

دوم — خدمت و نصرت، نذر و نصرت اور اس قسم کی دوسری باتیں۔ یہ جذبات کامل طور پر قریشی رشتہ دار خاتون میں پائے جاتے ہیں۔ اور وہ اسی بنیاد پر وارث ہوتی ہیں۔

سوم — رشتہ داری جس میں جائشیں کی بھی مصداقیت ہو اور خدمت و نصرت اور مصداقیت کے جذبات بھی پائے جاتے ہوں۔ یہ تیسری بنیاد سب سے زیادہ قائل لگاتا ہے۔

تین بنیادوں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ مگر پہلے تیسری بنیاد کی تفصیل ہے۔ کیونکہ وہ جامع ہے۔ مگر پہلی بنیاد کی تفصیل ہے کہ کردہ دوسری بنیاد سے اہم ہے۔ اور آخر میں دوسری بنیاد کی تفصیل ہے۔ فرماتے ہیں:

میراث پانے کی تین بنیادیں کامل طور پر ان رشتہ داروں میں پائی جاتی ہیں جو سلسلہ نسب میں داخل ہیں۔ جیسے باپ، دادا، چچا، اور بھائی۔ سب سے زیادہ مقدار میں۔

البتہ باپ اور بیٹے میں فرق ہے۔ بیٹے کا باپ کی جگہ لینا فطری حالت ہے۔ عالم کی عیالی پر قائم ہے یعنی ایک قرن ختم ہوتا ہے اور دوسرا قرن اس کی جگہ لیتا ہے۔ اور لوگ چاہتے بھی کبھی ہیں کہ ان کے بیٹے ان کی جگہ لیں۔ وہ اسی کے امیدوار رہتے ہیں۔ اور اسی مقصد کے لئے بیٹوں اور بہنوں کو حاصل کرنے کے عزم کرتے ہیں۔ اور باپ کا اپنے بیٹے کی جگہ لینا فطری حالت ہے۔ نہ لوگ یہ چیز ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ نہ اسی کے امیدوار رہتے ہیں۔ اور اگر آدمی کو اس کے مال کے حقیقت میں دینی بنیادیں ہیں۔ تیسری بنیاد پہلی دو بنیادوں کی جامع صورت ہے ۱۲

میں تصرف کرنے کا اختیار دیا یا جائے تو یقیناً اور لادنی غم خواری کا جذبہ باپ کی غم خواری کے جذبے سے زیادہ اس کے دل پر قابو پالت ہوگا۔ اس وجہ سے دین بھل کے لوگوں میں عمومی رونما یہ ہے کہ وہ اولاد کو باپ پر مقدمہ کر سکتے ہیں۔

اور ری جانشینی یعنی پہلی بیوی و خواہش کے زیادہ حقدار نہ ہو اور باپ (باپ و امی و بیوی در پوتا) کے بعد بھائی ہیں۔ اور دونوں ہیں جن میں بھائی چاہا یا جاتا ہے یعنی پیچھے وغیرہ کیونکہ وہ کسی کے بازو اور ایک جز سے نکلنے والے دو درختوں کی فراع ہیں۔ اور میت کی قوم اس کے نسب اور اس کا شرف رکھنے والوں میں سے ہیں۔

اور یہی خدمت اور مہر و محبت یعنی دوسری بیوی تو اس کا کمال جذبہ ان فرعی رشتہ دار غرضوں میں پایا جاتا ہے جو سلسلہ نسب میں داخل ہیں یعنی ماں اور بیوی وغیرہ۔ البتہ بیوی کا درجہ ماں سے بڑھا ہوا ہے۔ کیونکہ بیوی بھی (بیٹے کی طرف) کچھ کچھ شرف و منصب میں میت کی قائم مقامی کرتی ہے۔ در ماں میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔ پھر لیکن کا درجہ ہے۔ وہ بھی (بھائی کی طرح) کچھ نہ کچھ میت کی قائم مقامی کرتی ہے۔ وہی وجہ سے بیوی اور لیکن نصف پاتے ہیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھ لیتا ہے۔ پھر بیوی کا درجہ ہے۔ اور اگر فرعی اخلاقی بھائی کا۔

فائدہ (۱) عورتوں میں میراث کی پہلی بنیاد جنی حمایت و جانشینی بالکل نہیں پائی جاتی۔ کیونکہ عورتیں بھی دوسری قوم میں نکاح کر لیتی ہیں اور ان میں شامل ہو جاتی ہیں۔ البتہ بیوی اور لیکن میں کمزوری حمایت و جانشینی کی حمایت ہے۔

لیکن میراث کی دوسری بنیاد یعنی میراثی اور میزان ان میں خوب پایا جاتا ہے۔ اور یہ جذبہ سب سے زیادہ قریب ترین رشتہ دار عورتوں میں لکھنا ماں اور بیوی میں پایا جاتا ہے۔ پھر لیکن میں — اور جو عورتیں وہ کی رشتہ دار ہیں ان میں یہ بات نہیں پائی جاتی، جیسے میت کی پھوپھی اور اس کے باپ کی پھوپھی اس لئے ان کو میراث نہیں ملتی۔

فائدہ (۲) مردوں میں پہلی اور دوسری دونوں بنیادیں پائی جاتی ہیں۔ جانشینی کی کامل حمایت باپ اور بیوی میں ہے، پھر لیکن میں، پھر بیوی میں، اور مہر و محبت اور میزان کامل طور پر باپ میں پایا جاتا ہے، پھر بیوی میں، پھر بیوی کی بیویوں میں۔ سو اس پہلے حصہ ہے اور وارث ہے، پھر اس کی لیکن یعنی میت کی پھوپھی کیوں وارث نہیں؟

جواب وارث کی جو بنیادیں ہیں، دونوں پھوپھی میں نہیں پائی جاتی۔ وہ تو کچھ کی طرف نصرت و حمایت نہ ملتی ہے، اور اس میں ایسا خدمت و مہربانی کا جذبہ پایا جاتا ہے جیسا لیکن میں اس لئے اس کو میراث نہیں ملتی۔
نوٹ: یہ دونوں فائدے اور سوال کا جواب کتاب میں ہیں۔

وَعَنْهَا: أَنَّ الْمَرْأَةَ تَوَلَّى:

أَحَدُهُمَا: مَا يَتَقَضَى الْمَشَارِكَةُ فِي الْحَبْسِ وَالْعَصَبِ، وَأَنْ يَكُونَ مِنْ فَرْجِهِ وَاحِدًا، وَهِيَ

مَنْزِلَةٌ وَاحِدَةٌ.

وَأُخْرَاهُهَا: مَا لَا يَتَقَضَى الْمَشَارِكَةُ فِي الْحَبْسِ وَالْعَصَبِ وَالْمَنْزِلَةِ، وَلَكِنَّهُ مَطْلَبَةُ الْوَلَدِ

والرفق، وأنه لو كان أمر قسمة الشركة إلى الميت لَمَّا جاوز تلك القرابة.

ويجب أن يُفَضَّلَ النوع الأول على الثاني: لأن الناس - عربهم وعجمهم - يرون إخراج نصيب الرجل ونسبته من قومه إلى قوم آخرين جوراً وهضمًا، ويستحقون على ذلك. وإذا أعطى مال الرجل ومنصبه لمن يقوم مقامه من قومه زُلُوفًا ذلك عدلاً، ورحمًا به. وذلك كالجيلة التي لا تنفك منهم، إلا أن تنقطع قلوبهم، اللهم! إلا في زماننا حين احتلت الأساليب، ولم يكن قاصروهم بسببهم.

ولا يجوز أن يُهْمَلَ حقُّ الذراع الثاني أيضًا بعد ذلك. ولذلك كان نصيب الأم - مع أن برّها أوجب، وصلفها أوكذ - أقل من نصيب البنت والأخت، لأنها ليست من قوم ابنتها، ولا من أهل حنسيه ونسبته، وشرفه. ولا ممن يقوم مقامه. ألا ترى أن الابن ربما يكون حاشيا والأم حبشية؟ والابن لم يشيا والأم عجمية؟ والابن من بيت الخلافة، والأم مضمرضا عليها بفقر ودناءة؟ وأما البنت والأخت فهما من قوم المرأة وأهل منصبه.

وكذلك أولاد الأم: لم تدرى حين زرتوا إلا أُمَّك، لايزاد لهم عليه البنت، ألا ترى أن الرجل يكون من قرشي، وآخره لأمد من نميمه؟ وقد يكون بين القبيلتين خصومة، فينظر كل رجل قومه على قوم الآخر، ولا يرى الناس قبانه مقام أخيه عدلاً.

وكذلك الزوجة التي هي لاجفة بذوى الأرحام، داخلة في تضاعيفها: لم تفرز إلا أو كس الأنبياء. وإذا اجتمعت جماعة منهن اشتركن في ذلك النصيب، ولم يوزأن سائر الورثة البتة. ألا ترى أنها تزوج بعد بعلها زوجها غيره، فتقطع العلاقة بالكلية؟

وبالجملة: فالتوارث يدور على معانٍ ثلاثة: القيام مقام الميت في شرفه ونسبه، وما هو من هذا الباب، فإن الإنسان بمعنى كلِّ المسمى ليس له خلف يقوم مقامه. والخدمة، والمرساة، والرفق، والخذب عليه، وما هو من هذا الباب. الثالث: القرابة المتضمنة لهذين المعين جميعاً، والأقدم بالأعشار هو الثالث.

وعظمتها جميعاً على وجه الكمال: من يدخل في عهد النسب، كالأب، والجدة، والابن، وابن الابن، فهؤلاء أحقُّ الورثة بالميراث. غير أن قيام الابن مقام أبيه هو الوضع الطبيعي الذي عليه بناء العالم: من انقراض قرن وقيام القرن الثاني مقامهم، وهو الذي يرجونه ويتوقعونه، ويحصلون الأولاد والأحفاد لأجله؛ أما قيام الأب بعد ابنه: فكانه ليس بوضع طبيعي، ولا ما يطلبونه ويتوقعونه، ولو أن الرجل خُير في ماله فكانت موصاة ولده أملك قلبه من موصاة

والدہ: فذلک كانت السعة الفاسية هي حوائف الناس لتدبير الأولاد على الآباء.

اما الفیام مقامہ: فمظنتہ بعد ما ذکرنا: الإخوة، ومن فی معانہم ممن هم كالعضد،
وكانفصو، ومن قوم المرء وأهل نسبه وشرفه.

واما الخدعة والرفق: فمظنتہ القرابة القرية، فالأحق به الأم، والبنث، ومن فی معانہما
معن يدخل فی عموم النسب، ولا يخلو البنث من قیام ما مقامہ، ثم الأخت، ولا تخلو ایضا من
قیام ما مقامہ، ثم من به غفلة التزوج، ثم أولاد الأم.

والنساء لا یوجد لہن معنی الحماية والقیام مقامہ. کیف؟ والنساء ربما تزوجن فی قوم
آخرین، ویدخلن فیہم، اللهم: لا البنث والأخت علی ضعف فیہما، ویوجد فی النساء معنی
الرفق والحدب كاملاً موقراً، وإنما مظنتہ القرابة القرية جذلاً، كالأم، والبنث، ثم الأخت،
دون البعیدة، كالعمة، وعممة الأب.

والباب الأول یوجد فی الأب والابن كاملاً، ثم الإخوة، ثم الإعمام، والمعنی الثاني یوجد
فی الأب كاملاً، ثم الابن، ثم الأخ لاب وام، أو لایب
وإنما مظنتہ القرابة القرية، دون البعیدة، فمن ثم لم یجعل نعمة منی مما یجعل لعم، لأنها
لا تذبذبه كما یذب العم، ویست كالأخت فی القرب.

ترجمہ: اور میراث کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ قرابت دوسم کی ہے۔ ان میں سے ایک وہ قرابت ہے جو
حسب (وہ وجاہ کے شرف) اور منصب (رتبہ) اور مرتبہ میں باہم شرکت کو چاہتی ہے۔ اور یہ بات چاہتی ہے کہ دونوں
ایک قوم کے اور ایک مرتبہ میں ہوں۔ اور ان میں سے دوسری وہ قرابت ہے جو حسب منصب اور مرتبہ میں باہم شرکت
کو نہیں چاہتی۔ مگر وہ محبت اور مہربانی کی فطری جگہ ہے۔ اور اس بات کی احتمالی جگہ ہے کہ اگر تفسیر ال کا اختیار نہ کرنے
والے کو یہ یاد آجائے تو وہ اس دوسری قسم کی قرابت سے گم نہ ہونے لگے۔ اور ضروری ہے کہ پہلی قرابت کو دوسری قرابت پر
ترجیح دی جائے۔ اس لئے کہ لوگ — عرب بھی اور غیر بھی — آدمی سے منصب کو اور اس کی دولت کے نکلنے کو اس کی
قوم سے دوسری قوم کی طرف ظلم اور نا انصافی سمجھتے ہیں۔ اور وہ اس پر سخت ہراس ہوتے ہیں۔ اور جب دیا جائے آدمی کا
مال اور اس کا منصب اس شخص کو جو میراث کے قائم مقام ہے اس کی قوم میں سے تو لوگ اس کو انصاف سمجھتے ہیں۔ اور اس
سے خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ جذبہ اس جہلیت کی طرح ہے جس سے لوگ جدا نہیں ہو سکتے، مگر یہ کہ ان کے دل پارہ پارہ
ہو جائیں۔ اسے اندہ اگر ہمارے زمانہ میں جب انساب کا نظام اجتر ہو گیا۔ اور نسب کی جگہ سے ان میں شامریاں بھیں رہا
— اور بعد ازاں یعنی ترجیح دینے کے بعد یہ بھی جائز نہیں کہ قسم ہائی کا حق رہا نکال کر دیا جائے۔ اور اسی وجہ سے مال کا حصہ

— باد جوناں کے کہ اس کے ساتھ منسلک زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ صلہ رحمی زیادہ ضرور کد ہے — بیٹی اور بہن کے حصہ سے کم ہے۔ اس لئے کہ۔ لاپٹے بیٹے کی قوم سے نہیں، اور نہ اس کے حسب و منصب و شرف والوں میں سے ہے۔ اور نہ ان لوگوں میں سے ہے جو میت کے توئم مقام ہوتے ہیں۔ کہ یہ نہیں دیکھتے آپ کہ چٹا بھی باٹھی اور ماں بھی ہوتی ہے؟ اور چٹا بھی قریشی اور ماں بھی ہوتی ہے؟ اور چٹا بھی شای خاندان کا اور ماں بدکاری اور کینہ بین کے ذریعہ میب نکالی ہوئی ہوتی ہے؟ اور یہی بیٹی اور بہن تو دور دونوں آدمی کی قوم اور اس کے حسب والوں میں سے ہیں — اور اسی طرح ماں کی اولاد، وارث نہیں ہوتی جب وارث ہوتی ہے مگر تہ کی کی۔ ان کے لئے نہائی پر تلخاڑیادی نہیں کی جاتی۔ کیا نہیں دیکھتے آپ کہ آدمی خاندان قریش سے ہوتا ہے، اور اس کا خینی بھائی قصیدہ قسیم کا؟ اور کبھی دونوں قبیلوں میں مختل ہوتا ہے۔ پس ہر شخص اپنی قوم کی مدد کرتا ہے دوسرے کی قوم کے مقابلہ میں۔ اور نہیں دیکھتے لوگ اس کے اپنے بھائی کی جگہ میں قائم ہونے کو انصاف — اور اسی طرح بیوی، جو ملنے والی ہے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے درمیان میں داخل ہونے والی ہے، نہیں پہنچتی ہے مگر سہام میں سے کم تر کو۔ اور جب اکٹھا ہوتی ہے عیویوں کی جماعت تو شریک ہوتی ہیں وہاں حصہ میں، اور نہیں کم کر تیں وہ دیگر درجہ کے حصہ سے بالکل۔ کیا نہیں دیکھتے آپ کہ بیوی نکاح کر لیتی ہے اپنے شوہر کے بعد اس کے علاوہ شوہر سے۔ پس نصیق بالکلیہ منقطع ہو جاتا ہے۔

الحاصل: جس تواریث میں معافی پر گھبھتا ہے: (۱) میت کے قائم مقام ہونا اس کے شرف اور اس کے منصب میں اور ان باتوں میں جو اس قبیل سے ہیں۔ پس چھک افسان کو بخش کرتا ہے پوری کو بخش کر باقی رہے اس کے لئے کوئی جائز نہیں جو اس کا قائم مقام ہو (۲) اور خدہ ست کا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا اور میرانی کرنا اور اس پر جھکنا اور وہ جن میں اس قبیل کی ہیں (۳) تیسرے: اور رشتہ داری جو ان دونوں ہی سعی کو نشان ہونے والی ہے اور سب سے زیادہ قابل لحاظ تیسرے معنی میں — اور کبھی معافی کے کامل طور پر پائے جانے کی، احتمالی جگہ اور رشتہ دار ہیں جو سلسلہ نسب میں داخل ہیں، جیسے باپ اور دادا اور چچا اور بھائی۔ پس یہ لوگ وہاں میں میراث کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ البتہ یہ بات ہے کہ بیٹے کا اپنے باپ کی جگہ لینا وہ فخری حامت ہے جس پر عالم کی عاقبت ہے یعنی ایک قرن کا ختم ہونا اور دوسرے قرن کا اس کی جگہ لینا۔ اور یہی کی لوگ امید باندھتے ہیں اور اس کی توقع رکھتے ہیں۔ اور اولاد اور پوتوں کو اس کی خاطر حاصل کرتے ہیں — رہا باپ کا اپنے بیٹے کے بعد اس کی جگہ لینا تو گویا دخلری حالت نہیں۔ اور نہ وہ چیز ہے جس کو کوئدہ محمد جتے ہیں اور جس کے کامیہ وار ہیں۔ اور اگر یہ بات ہو کہ آدمی کو اختیار دیا جائے اس کے مال میں قبولیت اپنی اولاد کی غم خواری اس کے دل پر زیادہ قابو پانت ہوگی اس کے باپ کی غم خواری سے۔ پس یہی وجہ ہے مختلف لوگوں میں رائج طریقہ اولاد کو آباد پر مقدم کرنے کا ہے۔ — رہا میت کا توئم مقام ہونا تو اس کی احتمالی جگہ ان رشتوں کے بعد جن کو ہم نے ذکر کیا، بھائی ہے اور وہ لوگ ہیں جو اس کے معنی میں ہیں۔ ان لوگوں میں سے جو بازو کے مانند ہیں، اور ایک جڑ سے دو اگنے والے اور نفوس کی طرح ہیں۔ اور آدمی کی قوم اور اس

کے نسب اور اس کے شرف والوں میں سے ہیں۔ اور عی نہ دست اور مہربانی پس اس کی احتمال جگہ نزدیک کی رشتہ داری ہے۔ پس اس کی زیادہ مقدار اس اور بی اور اولاد کے سنی میں ہیں۔ ان لوگوں میں سے جو سلسلہ نسب میں داخل ہوئے والے ہیں۔ اور بی خانی نہیں، کچھ نہ کچھ میت کی قائم مقامی سے اور پھر کہیں ہے، اور وہ بھی خانی نہیں، کچھ نہ کچھ میت کی قائم مقامی سے۔ مجرور ہے جس کے ساتھ نکاح کرنے کا تعلق ہے۔ پھر ماں کی اولاد ہے۔ (فائدہ) اور عورتوں میں حمایت اور قائم مقامی کے معنی نکاح پائے جاتے۔ کیسے پائے جاسکتے ہیں؟ اور انھیں عورتیں نکاح کر لیتی ہیں دوسری قوم میں اور وہ ان میں داخل ہو جاتی ہیں اسے نہ انگریزی اور کہیں ان دونوں میں گزردی کے ساتھ۔ اور عورتوں میں مہربانی درمیان کے معنی کامل اہل پائے جاتے ہیں۔ اور اس کی احتمال جگہ بی عورتی رشتہ داری ہے، جیسے ماں اور بی۔ پھر کہیں نہ کہ دوسری رشتہ داری، جیسے بھوئی اور باپ کی بھولی۔ (فائدہ) اور باپ، اہل معنی چاشنی کے معنی کامل طور پر پائے جاتے ہیں باپ اور بیٹے میں، پھر (ان کے کم) بھائی میں، پھر (ان کے کم) چچاؤں میں۔ اور دوسرے معنی مثلی محبت، ایمان کامل عورت پر پایا جاتا ہے باپ میں، پھر بیٹے میں۔ پھر مثلی بھائیوں میں یا عالتی بھائیوں میں۔ (دوال کا جواب) اور اس کی احتمال جگہ عورتی رشتہ داری ہے نہ کہ دوسری رشتہ داری۔ پس اسی جگہ سے نہیں دیا گیا بھولی کو بچاؤ اس میں سے جو بچہ کو دیا گیا۔ کیونکہ بھولی بہت سے نہیں بنتی پیہر بچا جاتا ہے۔ اور دوزد کی میں، کہن کی فرج نہیں۔

لغات فصم (ن) فلانا: ظلم کرنا۔ غصص: (ن) علیہ عیب کا ناکارہ۔ العیفر والعیفر: بدکاری، فحاشی

الاکس (ن) تھیلیم یوٹس (ن) کوٹس: کم ہونا۔ رزادہ مالہ: مال میں سے کچھ لیکر اس میں کی کرنا۔

نصہ: صحیح: اسی عبارت میں چند صحیحات مخطوطہ کراچی سے کی ہیں، جن کا تذکرہ غور اہم ہے۔ البتہ ایک تصحیح قرآن سے کی ہے۔ نہ الا ح اب و ام، ار اب مطبوعہ اور مخطوطہ کراچی میں نہ الا ح اب و ام، ار لام ہے۔ یہ صحیح نہیں، کیونکہ حقیقی بھائی کی جگہ عالتی بھائی تو ہے سہ ہے۔ اخائی بھائی نہیں لے سکتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اصل سوم:

میراث میں مرد کی برتری کی وجہ

مرد و عورت جب ایک ہی درجہ میں ہوں تو ہمیشہ مرد عورت پر ترجیح دی جاتی ہے یعنی مرد کو میراث زیادہ جاتی ہے۔ جیسے بی بی، بی بی، بی بی، اور بھائی، بہن، بی بی، بی بی، اور عورت کا دکان ملتا ہے۔ اسی اصول پر شوہر کا حصہ بھی بی بی سے دو گنا رکھا گیا ہے۔ البتہ باپ اور ماں اور اخائی بھائی، بہن، بی بی، بی بی، اور عورت کا حصہ جاری نہیں ہوتا۔ اور اس کی وجہ بھی آ رہی ہے۔

اور مرد کی عورت پر برتری، ازدواج سے ہے، ایک: یہ ہے کہ وہ جنگ کرتا ہے اور اہل و عیال اور اموال و اعراض کی حفاظت کرتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ مردوں پر مصداق کا بار زیادہ ہے۔ اس لئے اہل غلبت کی طرح بے مشقت اور بے محنت ملے والی چیز کے مردوی زیادہ مقدار میں۔ اور عورتیں نہ جنگ کرتی ہیں نہ ان پر مصداق کا بار ہے۔ نکاح سے پہلے ان کا عقد باپ کے ہاں ہے، نکاح کے بعد شوہر کے ہاں، آخر میں شوہر کے ہاں ہے، اس لئے ان کو میراث سے حصہ کرایا گیا ہے۔

دوسری میراث میں برتری اور عورتوں کا بار مردوں پر ہے ان دونوں باتوں کی دلیل سورۃ النساء کی آیت ۳۳ ہے۔ ارشاد پاک ہے: "مرد عورتوں کے دو برابر ہیں، بایں جب کہ اللہ نے جنس کے بعض پر فضیلت رکھی ہے، یعنی یہ اللہ کا نظام ہے کہ گھر کا زندگی کا مصائب ہوں، دونوں برابر ہوں گے اور کوئی کسی کی اطاعت نہیں کرے گا تو گھر چاہو گا۔ اور مرد کی برتری کی دوسری وجہ یہ ہے کہ "مردوں نے اپنے اموال خرچ کئے ہیں" یعنی میرا یہ ہے پھر ان وقت براشت کرتے ہیں۔ اور مسکون احسان ہونا انسان کا اعتبار ہے پس مرد کی تو عورت پر فوقیت ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس نہیں ہو سکتا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ عورتوں کا بار مردوں پر ہے۔ اس آیت سے مردوں کی جو برتری ثابت ہوئی ہے اس کا میراث میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔

اور میراث میں مرد کی برتری کی دلیل، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے: آپؐ نے ٹکٹ باقی کے مسئلہ میں فرمایا ہے کہ: "اللہ مجھے مالک الہی سمجھتا ہے کہ میں اس کو باپ پر ترجیح دوں" (مسند ابی داؤد ۳۵۵۲ کتاب القرائن)

وضاحت: باپ کو اگر میت کی مذکر اولاد ہو تو سندس ملتا ہے۔ اور مؤنث اولاد ہو تو سندس بھی ملتا ہے اور حسب بھی ہوتا ہے۔ اور کوئی طرح کی اولاد نہ ہو تو صرف نصیب ہوتا ہے۔ اور ماں کو اگر میت کی کسی طرح کی اولاد نہ ہو یا کسی طرح کے دو بھائی بہن ہوں تو سندس ملتا ہے۔ اور ٹکٹ ملتا ہے۔ البتہ اگر میت نے شوہر یا بیوی اور والدین چھوڑے ہوں تو ماں کو ٹکٹ باقی ملتا ہے یعنی شوہر یا بیوی کا حصہ بنے کے بعد جو بچے گا، اس کا تہائی ماں کو اور باقی باپ کو ملے گا۔ اس آخری مسئلہ میں صحابہ میں اختلاف تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی شان و رائے یہ تھی کہ ماں کو حسب فضاہلہ کل ترکہ کا تہائی ملے گا۔ اور مجبور صحابہ کی رائے یہ تھی کہ اس خاص صورت میں ماں کو ٹکٹ باقی ملے گا کہ ماں کا حصہ ایک صورت میں باپ سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ شوہر کے ساتھ والدین ہوں تو شوہر کو نصف یعنی چھٹس سے تین ٹکٹیں گے اور ماں کو کل مال کا ٹکٹ دیا جائے گا تو اس کو دو دیں گے اور باپ کے لئے صرف ایک بچے گا۔ اور ٹکٹ باقی دے جائے گا تو ماں کو ایک ملے گا اور باقی اوپاکو لیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد اسی صورت کے بارے میں ہے کہ: "ماں کو اس صورت میں کل مال کا ٹکٹ کیسے دیا جاسکتا ہے؟ یہ تو اتنی بات، دوگی۔ برتری مرد کو حاصل ہے نہ کہ عورت کو۔"

سوال: باپ اور ماں میں، مرد کی ترجیح کا ضابطہ کیوں جاری نہیں ہوتا؟ اگر میت کی مذکر اولاد ہو تو ماں اور باپ دونوں کو سندس ملتا ہے۔ یہ براہی کیوں ہے؟

جواب: باپ کی فضیلت ایک مرتبہ ظاہر ہو چکی ہے۔ جب میت کی صرف مؤنث اولاد ہوئی ہے تو ماں کو حصہ

روں"۔ (سوان اول کا جواب) البتہ یہ بات ہے کہ جب باپ کی نفیست کا ایک مرتبہ اہم کر لیا گیا، اس کے حصہ ہونے اور حصہ دار ہونے کے درمیان جمع کرنے کے ذریعہ تو دوبارہ بھی، متباد نہیں کیا جائے گا اس کا حصہ بڑھانے کے ذریعہ، کیونکہ وہ دیگر ورثہ کے حصہ کو کم کرنا ہے۔ (دوسرے سوال کا جواب) اور اس کی اولاد ان میں سے مرد کے لئے حمایت و تحفظ نہیں ہے، اور نہ قابل ضمانت چیز اس سے ہڈا ہے۔ کیونکہ دوسری قوم کے ہیں۔ بیس دو صورت پر ترجیح نہیں دیا گیا۔ اور نیز یہ کہ ان کی رشتہ داروں میں رشتہ داروں سے چھوٹے والے ہیں۔ بیس دویہ دو قسمیں ہیں۔

اصل چہارم:

حجب حرمان و نقصان

حجب کے معنی ہیں: کسی وارث کا دوسرے وارث کو الگ یا بعض سہام سے محروم کرنا۔ حجب کی دو قسمیں ہیں: حجب حرمان اور حجب نقصان۔ حجب حرمان کسی وارث کا دوسرے وارث کو بائیکاٹ کرنا، جیسے باپ کی جہ سے اولاد محروم ہونا ہے۔ اور حجب نقصان: کسی وارث کا دوسرے وارث کے حصہ کو کم کرنا۔ جیسے میت کی اولاد کی جہ سے زوجہ کو نصف کے بجائے ربع، اور زوجہ کو ارث کے بجائے ثمن ملنا ہے۔ حضرت شاد صاحب قدس سرہ نے حجب کی دونوں قسموں کے لئے ضابطے اور ان کی وجوہ بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں:

"مرد و عورت کی ایک ہی جماعت ہو، اور وہ سب ایک مرتبہ کے ہوں یعنی ایک ہی صنف کے مرد و عورت۔ جیسے صرف بیٹائی یا بیٹائی یا عورتوں ہوں تو میراث ان پر تقسیم کر دی جائے گی، کیونکہ کسی کو کسی پر فوقیت نہیں، جس کوئی کسی کو محروم نہیں کرے گا۔ اور اگر مختلف اصناف کے مرد و عورت ہوں تو اس کی دوسری قسمیں ہیں

پہلی صورت: اگر سب کو ایک نام شافعی ہے یا ان کے وارث ہونے کی جہت ایک ہے۔ جیسے باپ اور دادا دونوں ہوں تو دونوں کو عربی کا لفظ "اب" شامل ہے، اور بیٹا اور پوتا دونوں ہوں تو دونوں کو عربی کا لفظ "ابن" شامل ہے، اور اگر بھائی اور چچا ہوں تو دونوں کو اگرچہ کوئی ایک نام شامل نہیں، مگر دونوں کی جہت تو یہ ایک ہے۔ اور اہم صوبہ ہے۔ پس اس صورت میں ضابطہ یہ ہے کہ نزدیک کا وارث دور کے وارث کو بائیکاٹ کر دے گا۔ باپ اور بیٹا وارث ہونے کے اور دادا اور چچا محروم ہوں گے۔ اسی طرح بھائی و عورت ہوگا، اور بیٹا محروم ہوگا۔ پس حجب حرمان ہے۔

فائدہ: حجب حرمان کے تحقق سے دہائی دو حصہ نہیں ہیں: ایک اور دہائی جہاں جو کبھی محروم نہیں ہوتے۔ یہ چار دہائی ہیں۔ زکوٰۃ میں اور ان کے لئے کیا ہیں۔ دوسری جماعت: ان ارثہ کی ہے جو کبھی محروم ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے۔ یہ

اور وہ اور اپنی عقل، عقلی اور اخلاقی بھائی بہن، پوتہ پوتلی، حقیقی اور عاقل چچا، حقیقی اور عاقل بھائیوں اور چچاؤں سے لڑنے میں ان میں نہ کوئی عیب، نہ کوئی قصور ہے (فائدہ پور ہو)۔

اور جس طرح ان کی بہن یہ ہے کہ تو اس کی خیر و صحت خواہی یا بھانسنے کے لئے ہے۔ اور رشتہ میں تعاون کی عقل موجود رہتی ہے۔ مثلاً انہیں وہ دینی، عیسائی، کافر، عیسائی اور عیسائیت شریعت کرتے ہیں۔ اور مصلحت تعاون اور دولت دینے کا سعی ہے۔ جب وہ شخص متعین ہو جائے جو خود کو خون کا پاندہ بنے۔ یہاں تک کہ خانہ و دینی پاکہ اس کو ملامت کریں۔ اور عیسائی کی صورت میں ہے کہ وہ بڑا بڑا دین میں ان میں سے کوئی یہ اس میں سے مصلحت پائے کے۔ اور تحریر ہو جائے۔ مثلاً باپ اور دادا یا اپنے اور پوتے میں تو باپ اور بیٹے کو میراث کا حق اور نصیب لیا جائے اور دوسرے دین کے دباؤ میں خود کو پاؤں کے نیچے دے گا تو ان کرنے کے لئے متعین ہوں گے۔ اور عیسائی کریں گے تو دین ان کو چھوڑنا۔ کی۔

سوال: جب یہ دینی اور چچا پوتلی سے ہوں تو اول وارث ہوتے ہیں۔ اور چچا پوتلی ہاں کر رہے ہیں۔ اور ان کی نصرت یہ دین کی کہ ان میں عیسائی تعاون کے لئے متعین ہو جائیں گے۔ نہ ان کے عیسائی مساوی اور عیسائی ہائے۔ مرد و عورت سے اولاد ملے گی۔ چنانچہ ان میں ان کے لئے بیکس کیسے متعین ہوں گے؟

جواب: عیسائی دینی اولاد کو لے کر زیادہ عیسائی ہیں۔ یہ۔ وہ اس کی دیکھتے ہیں کہ وارث ہے۔ یہی مخلوق میں نہا جائے۔ دوسری صورت اور اگر دین کے مصلحتوں سے دین ہوئے کی عیسائی مخلوق۔ ان کو نہا جائے کہ رحم الہی میں جو عیسائی ہیں ان کے خلاف سے جو قرب اور شیعہ دینا ہے۔ وہ بعد کا اور نکلا جاتا ہے۔ عیسائی اولاد ہوتی ہو رہی ہے۔ اور باپ کا حصہ نہ کر رہی ہے۔

و منها - انه اذا اجمع جمع جماعة من الورقة فان كانوا في مرتبة واحدة. وحسب ان الورق عليهم: لعدم تقدم واحد منهم على الآخر

وان كانوا في منازل شتى: فذلك على وجهين:

(۱) بان بعضهم اسم واحد او جهة واحدة. والاصل فيه انه الاقرب يجب الابعاد حرمانا. لان التراتب انما شرع حثا على التعاون. ولكل قرابة تعاون. كالرفق فيمن معهم اسم الام. والقيام مقام الرجل فيمن معهم اسم الامن. والذات عنه فيمن معهم اسم العصبية. ولا يتحقق ابعاد المصلحة الا بان يعين من يؤجد نفسه بذلك. ويلازم على تركه. وينتبه من سائر من هناك ما قيل اما فضل سهم على سهم فلا يجدون له كثير بال.

(۲) او تكون اسماؤهم وجهاتهم مختلفة. والاصل فيه ان الاقرب والافصح - فيما عدا الله من علم المفاضل العينية - يحجب الابعاد نقصا

ترجمہ اور میراث کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ جب ارطہ کی ایک (ای) جماعت انکھاسو، پس اگر وہ ایک مرتبہ میں ہوں تو ضروری ہے کہ ان پر تقسیم کی جائے۔ ان میں سے کسی کے حصہ نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے پر — اور اگر وہ مختلف مراتب کے ہوں تو میں کی اور صورت میں ہیں: (۱) ان کو ایک نام یا ایک نسبت عام ہوگی۔ اور قاعدہ میں یہ ہے کہ اقرب محروم کرے گا بعد کو جب حرموں۔ اس لئے کہ قوارث شروع کیا گیا ہے تو ان پر ابھارنے کے لئے، اور ہر شے کے لئے کچھ تدوین ہے، جیسے ہمدردی ان میں جن کو لفظ "مال" شامل ہے، اور ہمدردی جہد لینا ان میں جن کو لفظ "رب" شامل ہے۔ اور قوی کی صورت وہ افعت کرنا ان میں جن کو لفظ "عصب" ہونا شامل ہے، اور یہ مصلحت (تعاون) انہیں پائی جاتی مگر بایں حور کہ متعین ہو اور جو اپنے نفس کا اس بات کے ساتھ مواخذہ کرے، اور اس کے ترک پر مامست کیا جائے۔ اور جدا ہوا دیگر ان لوگوں سے جو وہاں ہیں میراث حاصل کرنے کے ساتھ — راقی حصہ کی حصہ پر برتری تو لوگ اس کی کچھ زیادہ ہوا انہیں کرنے — (۲) ان کے نام اور ان کی نسبتیں مختلف ہوں: اور ضابطہ اس صورت میں یہ ہے کہ اقرب والین — اس بات میں جو اللہ کے پاس ہے یعنی اکثری اقلی جیسوں کا علم — البتہ کو محروم کرتا ہے۔ یہ جب نقصان۔

ترکیب: جو ماندار، نقصان: بعجب کے مقول مطلق ہیں۔ اور ان کا موصوفہ مذہب ہے۔ فی حجبنا حرمانا و حجبنا نقصانا۔

اصل پنجم:

فروض مقتدرہ

جن سهام کے ذریعہ ارطہ کے حصے متعین کئے جائیں ان میں دو باتیں ضروری ہیں:

پہلی بات — دو سهام واحد (ایک) کے ایسے واضح اجزاء ہوں جن کو کما سب اور غیر کما سب اول وبلہ ہی میں جدا کر لے۔ حدیث میں ہے کہ "ہم ناخواندہ دست ہیں: نہ لکھتے ہیں اور نہ گنتے ہیں" (مسکوٰۃ ص ۱۷۷) اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ عالم لوگوں کو کسی ہی باتیں بتلائی جائے جن میں حساب میں گہرائی میں اترنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ دوسری بات — دو سهام ایسے ہونے چاہئیں کہ ان میں کسی زیادتی کی ترتیب اول وبلہ ہی میں ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ شریعت نے ایسے سهام مقرر کئے جن کے درجہ سے بچے ہیں: (۱) ثلثان وثلث اور سدس (۲) نصف وربع اور ثمن۔ ان سهام میں تین نوعیاں ہیں۔

پہلی نوعی — ان سهام کا اصلی مخرج شروع کے دو عدد ہیں یعنی دو اور ثمن سے یہ سب سهام نکلے ہیں۔ نصف کا مخرج تو

دو ہے۔ اسی طرح اور شمس کا بھی ایک خرچ ہے۔ اسی طرح کہ دو کا دو گنا چار ہے جو خرچ کا خرچ ہے۔ اور دو کا چار گنا آٹھ ہے جو شمس کا خرچ ہے۔ پس چار اور آٹھ خرچ فرقی ہیں۔ اسی طرح ٹکٹ اور ٹھکان کا خرچ تو تین ہے ہی۔ جس کا خرچ بھی ایک ہے۔ اسی طرح کہ تین کا دو گنا چھ ہے، جو جس کا خرچ ہے۔

دوسری خوبی — دونوں دعووں میں شمس نہیں مرتبے پائے جاتے ہیں۔ جن میں تضعیف و تصنیف کی نسبت ہے۔ جس سے محسوس اور وضع طور پر کی مٹی کا پتہ چل جاتا ہے یعنی ٹھکان کا نصف ٹکٹ ہے اور اس کا نصف جس سے ہے۔ اور مدعی کا دو گنا ٹکٹ ہے، اور اس کا دو گنا ٹھکان ہے۔ اسی طرح دوسرے دعوے کو سمجھ لیں۔

تیسری خوبی — ان سهام میں تضعیف و تصنیف کے علاوہ اور شمس بھی پائی جاتی ہیں جو ضروری ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر نصف پر اضافہ کیا جائے مگر ایک چوراثہ ہو تو درمیان میں ٹھکان آئے گا۔ اور نصف کو کم کیا جائے مگر چوتھائی تک نہ پہنچے تو درمیان میں ٹکٹ آئے گا۔

فائدہ شمس اور شمس کا نہیں لیا، کیونکہ ان دونوں کے خرچ کا پتہ لگانا نہایت دشوار ہے اور ان میں تضعیف و تصنیف کی نسبت بھی باریک حساب کی ضرورت ہے۔ (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

ومنها: ان السهم انشئ تعین بها الانصباة: يجب ان تكون اجزاء ظاهرة، يعمدها بادي الرأي المحاسب وغيره، وقد اشتهر النسي حلسي الله عليه وسلم في قوله: "ان امة ائمة لانكتب ولا تحسب" إلى ان الذي يليه ان يخاطب به جمهور المكلفين، هو ما لا يحتاج إلى تعقيل في الحساب، ويجب ان تكون بحيث يظهر فيها ترتيب الفضل والنقصان بادي الرأي، فآثر الشرح من السهم لفصلين: الأول: الثلثان، والثالث، والستس، والثاني: النصف، والربع، والنم: فان مخرجيهما الاصلين أولاً الاعداد، ويتحقق لهما ثلاث مراتب، بهن كل منها نسبة الشيء إلى جعده ترتفاً، ونصفه تنزلاً، وذلك ادنى ان يظهر فيه الفضل والنقصان محسوساً معيناً. ثم اذا اعتبر فضل بفضل ظهورت بسبب اخرى، لابد منها في الباب، كالشيء الذي زيد على النصف، ولا يبلغ التسام، هو الثلثان، والشيء الذي ينقص عن النصف، ولا يبلغ الربع، وهو الثلث، ولم يعتبر الخمس والسبع، لأن مخرجيهما مخرجيهما أدنى، والترفع والتنزل فيهما يحتاج إلى تعقيل في الحساب.

ترجمہ: اور اصول میراث میں ہے: یہ ہے کہ جن سهام کے ذریعہ دوا کے حصے متعین کئے جائیں، ضروری ہے

کہ وہ ایسے واضح اجزاء ہوں جن کو جدا کر کے اول واپلہ ہی میں حساب اور غیر حساب۔ اور نبی ﷺ نے اشارہ فرمایا ہے اپنے ارشاد میں کہ ”ہم کا خزانہ امت ہیں، نہ لکھتے ہیں اور نہ حساب کرتے ہیں“ اس طرح کہ وہ بات جو کہ لائق ہے کہ سمجھ کر مکتفیٰ اس کے مخاطب بنائے جائیں۔ وہ وہ ہے جو حساب میں نقص کی قیاس نہ ہو۔ اور ضروری ہے کہ ہوں وہ اجزاء یا میں خود کہ ان میں زیادتی اور کمی کی ترتیب اول واپلہ ہی میں ظاہر ہو۔ چنانچہ شریعت نے سهام میں سے روز مردوں کو ترجیح دی، اول: عثمان، ثلث اور سدس۔ اور ثانی: نصف، ربع اور شمس۔ پس دونوں مردوں کا اصلی خرچ ابتدائی دودھ دہاں میں۔ اور ان دونوں مردوں میں ان میں مرتبے تحقق ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے درمیان شہداء کی نسبت ہے اس کے دو گنے کی طرف یعنی تعصیف کی نسبت ہے بلند ہونے کے اعتبار سے یعنی بچے سے اوپر چڑھنے کے اعتبار سے۔ اور اس کے آدھے کی نسبت ہے، بچے اترنے کے اعتبار سے۔ اور یہ یعنی دودھ کا اور آدھا ہونا وہ کم از کم ہے جس میں ظاہر ہوتی ہے بیشی اور کمی واضح محسوس طور پر۔ پھر جب ایک زمرہ کا دوسرے زمرہ کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو اور (بھی) نسبتیں ظاہر ہوں گی، جو باب میراث میں ضروری ہیں۔ جیسے وہ چیز جو نصف سے بڑھائی جائے، اور وہ پورے یعنی ایک کو نہ بچے، اور وہ عثمان ہے۔ اور وہ چیز جو نصف سے کم کی جائے، اور وہ چوتھائی کو نہ بچے، اور وہ ثلث ہے۔ اور نہیں لحاظ کیا گیا پانچویں اور ساتویں حصہ کا: اس لئے کہ ان دونوں کے خرچ کا نکالنا بہت اذیت ہے۔ اور دونوں میں ترجیح (اوپر تھا ہونا) اور منزل (نیچا ہونا) حساب میں نقص کا تاج ہے۔

ترکیب: اولاً: اولیٰ کا شیعہ ہے، اضافت کی وجہ سے نون حذف ہوا ہے۔

مسائل میراث

اولاد کی میراث کی حکمتیں

آیت کریمہ۔۔۔ سورۃ النساء آیت گیارہ میں ارشاد پاک ہے: ”اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے حق میں حکم دیتے ہیں کہ نہ کہ لئے دو مونس کے حصہ کے برابر ہے۔ پھر اگر عرش دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لئے ترکہ کا دو چوتھائی ہے۔ اور اگر ایک ہو تو اس کے لئے آدھا ہے“

تفسیر: اس آیت کے ذیل میں شاہ صاحب نے تین باتیں بیان کی ہیں، ماوراء خمس دوسوالوں کے جوابات ہیں: پہلی بات۔۔۔ لڑکے کو لڑکی سے دو گنا ملنے کی وجہ۔۔۔ وہ ہے جو سورۃ النساء آیت ۳۳ میں آئی ہے کہ ”مرد جوڑوں کے ذمہ دار ہیں، اس لئے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر برتری دی ہے۔ اور اس واسطے کہ انھوں نے اپنے مال خرچ کئے

اور یہ تعبیر کیسے، اعلق نہیں ہوئی۔ بلکہ اس میں اختلافے حامل کی رعایت ملحوظ نہ تھی ہے۔ کالمروں کے تذکرہ میں یہ بات کہ آپ کا پورا دربار جو چاہے کر سکتا ہے، یعنی جنہوں کو چاہے تو جہنم سے نکال سکتا ہے۔ یا اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے۔ مگر اس سے جنہوں کو امیر ہو جائے گی، جو کبھی پوری نہ ہوگی۔ پس یہ عذاب بالائے عذاب ہے۔ اور جنتوں کے تذکرہ میں یہ بات کہ ایک دینا نصیب ہے جو کبھی قطع نہ ہوگا۔ جنہوں کی خوشی دو بار بڑا کر دی گئی۔ جس سے جزا کے فیض میں اضافہ ہے۔ — اسی طرح روشن پیشانی ہونے کا تذکرہ کہ عذابوں کے ساتھ حق موزون ہے۔ بعد سے ہی عاریت مائل ہیں۔ لیکن اس کا اصل سرشار دینی کی شکل میں ظاہر ہو گا۔ پھر جو مضمون باقی رہ گیا اس کا تذکرہ باعث و کسے ساتھ ہی کیا۔

ی صرح فرمائی کہ تندرہ میں فرمایا کہ اگر لڑکیاں دو سے زیادہ بھی ہوں تو ان کے لئے ترکہ کا ورثہائی ہے۔ اور بیٹوں کے تندرہ میں فرمایا کہ اگر بیٹیاں، دوسو دان کے لئے ترکہ کا ورثہائی ہے۔ یہ مشنوں کی تقسیم ہے۔ پس دو لڑکیوں کا حکم بیٹوں کی امت سے لیا جائے گا۔ اور دو بیٹوں کا حکم بیٹوں کی امت سے لیا جائے گا۔ اس لئے خیال ہو سکتا تھا کہ یہ عداوت برپا کی گئی ہے جو وہاں مہزون تھی۔ لڑکیاں چونکہ قریب ترین ورثہ ہیں۔ اس لئے خیال ہو سکتا تھا کہ یہ عداوت برپا کی گئی ہے۔ اس سے فرمایا کہ خواہ دو سے زیادہ ہوں ان کا حصہ ورثہائی ہے۔ اور سب سے چھٹے اور سب سے گیارہویں ورثہائی ہے۔ اس لئے خیال ہو سکتا تھا کہ یہ عداوت برپا کی گئی ہے۔ اس سے فرمایا کہ خواہ دو سے زیادہ ہوں ان کا حصہ ورثہائی ہے۔ اور سب سے چھٹے اور سب سے گیارہویں ورثہائی ہے۔

سوائے دریا زیادہ تر تھیں اور تھلی زمین ترقیاتی ایک تھلی کمر کے لئے ہے۔

[illegible]

سوال: جب لڑکیوں کی سرخ ہنسی بھی تھوون کی شکل میں موجود ہے تو ان کے لئے صرف ایک تہکی کیا ہے؟
ان کو باہر کا شریک کیوں نہیں بنایا؟

جواب: لڑکیوں کے میت کا اوتار کا قتل ہے۔ اور مسند نسب میں داخل ہیں۔ اور عصبہ طرف کا رشتہ ہے۔ اس لئے خلعت کا حق ضایہ ہے کہ لڑکیوں کو عصبہ سے زیادہ دیا جائے۔ اور لڑکیوں کو وضع طور پر وراثت کرنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس لئے لڑکیوں کو وارثت دینا گیا۔ اور عصبہ کے لئے ایک ٹیٹ پیدا کیا۔ ایسا ہی اس وقت کیا گیا ہے جب لڑکے لڑکیوں کے ساتھ مال و پھول ہیں۔ والدین کو سوداگر سودا دیا جاتا ہے۔ اور وہ سوداگر سودا کرتا کرتا جوتے ہیں۔ اور لڑکی وارثت لڑکے لڑکیوں کو دے دیتا ہے۔

(١) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: هَبْصِبْكُمْ الْمِلْحَ فِي أَوْلَادِكُمْ. لِلَّذِينَ يَتْلُو هَٰذَا الْقُرْآنَ عِلْمًا وَنُصْحًا لِقَوْمِهِمْ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: هَبْصِبْكُمْ الْمِلْحَ فِي أَوْلَادِكُمْ. لِلَّذِينَ يَتْلُو هَٰذَا الْقُرْآنَ عِلْمًا وَنُصْحًا لِقَوْمِهِمْ.

انفس فلھنّ ثلثا مائتہ، وإن كانت واحدة فلھنّ النصف ﴿

أقول: یصغف نصب الذکر علی الأنثی، وهو قوله تعالیٰ ﴿وَالرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾
فصل الثلث ﴿

ولست المنفردة النصف: لأنه إن كان ابن واحد لأخاط النعال، فمن حق البنت الواحدة أن
تأخذ نصفه، فصبغة للصغیر

والبنات حکمہما حکم الثلاث بالإجماع، وإما أعظیفاً الثلثین: لأنه لو كان مع البنت ابن
فوحّدب الثلث، فالثلث الأخری ثلثی أن لا تفرزاً نصیبہا من الثلث.

وإما الفصل للعصبة الثلث: لأن البنات معونة، وللعصبات معونة، فلم یسقط إحداهما
الأخری، لیکن كانت الحکمة: أن یقتل من فی عمود النسب عمن یحیط بہ من حرانہ،
وذلك نسبة الثلثین من الثلث، وكذلك حال الوالدین مع البنین والبنات.

ترجمہ: دو لڑکیاں: ہے مرد کا حصہ عورت کے حصے سے اور والدہ پاک کا ارشاد ہے: اور ایک لڑکی کے لئے
آدھا ہے۔ اس لئے کہ اگر ایک بڑا دو تو دو مال سیٹ لیتا ہے۔ پس ایک لڑکی کے حق میں ہے یہ بات ہے کہ دو لڑکے کا
آدھا ہے، دو لڑکے کے لئے آدھا ہے۔ اور دو لڑکیوں کا حصہ تین لڑکیوں کا ہے، اتفاق کی وجہ سے۔ اور دو لڑکیاں
دو تہائی اسی لئے دی گئی ہیں کہ اگر لڑکی کے ساتھ لڑکا ہو تو لڑکی تہائی پائی۔ پس دوسری لڑکی بہ درجہ اولیٰ تم نہیں کرے گی
پس کے حصہ و تہائی سے۔ اور حصہ کے لئے تہائی اسی لئے چھ لڑکیوں کے لئے ایک تہائی ہے اور حصات
کے لئے دوسرا تہائی ہے۔ پس ایک معافیت دوسری معافیت کو معاف نہیں کرے گی۔ لیکن حکمت یہ تھی کہ برتری دی
جائے اس کو جو سلسلے نسب میں داخل ہے، اس پر جو میت کا اس کے اطراف سے احاطہ کرتا ہے۔ اور دوسری دوسری تہائی کی
ایک تہائی کی نسبت سے ہے یعنی دو گنا۔ اور اسی طرح والدین کا حال ہے لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ۔

والدین کی میراث کی حکمتیں

آیت کریمہ سورۃ النساء آیت ۸ میں ارشاد پاک ہے: ”اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لئے ترکہ کا پانچوا
حصہ بآرمیت کی اولاد نہ ہو اور اگر اس کی کوئی اولاد نہیں اور والدین (یعنی اس کے ورثہ ہیں تو اس کی ماں کے لئے ایک
تہائی ہے (اور دو تہائی بپ کے لئے ہے) پھر اگر میت کے کسی بھائی، بہن ہوں تو اس کی ماں کے لئے چھ حصہ ہے“
تفسیر اس آیت میں والدین کی میراث کی تین صورتیں بیان کی ہیں

پہلی صورت — میت نے والدین چھوڑے، اور ساتھ ہی اولاد بھی، خواہ ایک ہی لڑکا یا ایک ہی لڑکی ہو تو باپ کو سدریں اور ماں کو سدریں ملے گا۔ اور باقی ترکہ دیگر دار کو ملے گا۔ پھر مذکور اولاد کی صورت میں تو کچھ نہیں ہے۔ گناہ۔ کیونکہ وہ صاحب ہوگی۔ پس باپ صرف ذوالفرض ہوگا۔ اور مؤنت اولاد ہوگی تو کچھ بیچ جائے گا۔ وہ باپ کو مل جائے گا۔ اور باپ اس صورت میں ذوالفرض اور صاحب دونوں ہوگا۔

اور اس حالت کی وجہ یہ ہے کہ والدین کے مقابلہ میں اولاد میراث کی زیادہ اعتبار ہوتی ہے۔ اور برتری کی صورت یہی ہے کہ اولاد کو والدین سے دو گنا دیا جائے۔ والدین کے سدریں مل کر ایک ٹکٹ ہوں گے۔ اور باقی دو ٹکٹ اولاد کو ملیں گے۔ سوال: مرد کا حصہ میراث سے دو گنا ہے، پھر والدین میں سے ہر ایک کو سدریں کیوں دیا گیا؟ یہ تو دونوں کو برابر کر دیا؟ جواب: باپ کی برتری ایک مرتبہ ظاہر ہو چکی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ باپ کو ذوالفرض ہونے کے ساتھ صاحب بھی بنایا ہے۔ اس لئے کہ وہ اولاد کی قائم مقامی اور حمایت بھی کرتا ہے۔ پس اتنی فضیلت کا وہ بارہ اعتبار کرنا اور اس کے حصہ کو دو گنا کرنا درست نہیں۔

دوسری صورت — مرنے والے کی اولاد نہ ہو، نہ بھائی، نہ بہن، نہ اولاد نہ ہو تو ترکہ کا تہائی اور باپ کو حصہ سونے کی وجہ سے باقی دو ٹکٹ ملے گا۔ اہل ذرہ شوہر یا بیوی ہو تو ان کا حصہ دینے کے بعد باقی ترکہ کا تہائی ماں کو ملے گا۔

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میت کی اولاد نہ ہو تو ترکہ کے سب سے زیادہ حقدار والدین ہیں، اس لئے وہ سارا ترکہ لیں گے۔ اور اس صورت میں باپ کو ماں پر ترجیح حاصل ہوگی۔ اور ترجیح کی صورت میراث کے اکثر مسائل میں دو گنا کرنا ہے۔ پس ماں کو ایک تہائی اور باپ کو دو تہائی ملے گا۔ اور شوہر یا بیوی کی موجودگی میں ماں کو ٹکٹ باقی اس لئے دیا جاتا ہے تاکہ ایک صورت میں ماں کا حصہ باپ سے بڑھ جائے۔ جس کی تفصیل پہلے مذکور ہو چکی ہے۔

تیسری صورت — مرنے والے کی اولاد نہ ہو، والدین بھی طرح کے دو یا زیادہ بھائی، بہن ہوں، تو ماں کو سدریں ملے گا۔ اور بھائی، بہن باپ کی جگہ سے محروم ہوں گے۔ مگر ان کی وجہ سے ماں کا حصہ کم ہو جائے گا۔ یعنی جب نقصان واقع ہوگا۔ اور باقی ترکہ اگر دوسرے ورثہ ہوں گے تو وہ لیں گے۔ اور جو بیچ جائے گا وہ باپ کو ملے گا۔ اور اگر دوسرے ورثہ ہوں تو باقی سارا ترکہ باپ کو ملے گا۔ اور اس صورت میں باپ صرف صاحب ہوگا۔

اور اس صورت میں ماں کا حصہ کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر میت کے ایک سے زیادہ بھائی، بہن ہیں تو، کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت — میت کی دیوانہ وارہ صرف بخش ہیں تو وہ حصہ نہیں ہوگی، بلکہ ذوالفرض ہوگی، اور صاحب بیچا ہوگا، جو بہنوں سے دور کا رشتہ ہے۔ پس ماں اور بہنوں کی میراث کی بنیاد ایک ہوگی، یعنی بعد دیوانہ اور سرعیت اور چچا کی میراث کی بنیاد دوسری ہوگی، یعنی نصرت و حمایت۔ اس لئے آدھا ترکہ ماں اور بہنوں کا ہوگا اور آدھا صاحب کا۔ پھر ماں اور دو بخش آدھا ترکہ آپس میں تقسیم کریں گی تو ماں کے حصہ میں ایک آئے گا۔ وہی اس کا حصہ ہے۔ اور ترکہ کے باقی پانچ:

ہوں اور چھپیں تقیم ہوں گے، بہنوں کو نشان دہی چار بیس گئے اور باقی ایک چھپ کر رہے۔

دوسری صورت — اور اگر در بھائی نہ یک بھائی اور ایک بہن، دو تہ تک یہ خرد و عصب ہیں، اس لئے ان میں وراثت کی دو تہیں جمع ہوگی، ایک قرابت قریبہ یعنی بھوڑی، اور بہت۔ دوسری، فقرت و حمایت۔ اور ماں میں وراثت کی ایک تہ جہت ہوگی یعنی محبت و دھرم۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت کے اور بھی در و در ہوتے ہیں۔ جیسے ایک بیٹی و در و بیٹیاں اور شوہر اس لئے، ان کو سوس ہی دیا جائے گا۔ تاکہ دوسرے در و در پر شری نہ ہو۔

وخاصت اگر سیت کی ماں، ایک بیٹی اور ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو مسئلہ یہ ہے کہ سیت سے بنے گا۔ اور سوس ماں کو، نصف بیٹی کو اور باقی دو بھائی، بہن کو بیس گئے۔ اور ماں، دو بیٹیاں اور ایک بھائی اور بہن ہو تو بھی مسئلہ یہ ہے کہ سیت سے بنے گا۔ اور سوس ماں کو، در نشان بیٹیوں کو اور باقی ایک بھائی، بہن کو سٹے گا۔ اور شوہر، ماں اور ایک بیٹی اور ایک بہن ہو تو بھی مسئلہ یہ ہے کہ سیت سے بنے گا۔ اور نصف شوہر کو، سوس ماں کو اور باقی دو بھائی، بہن کو بیس گئے۔

[۶] وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَائِهِمْ يَبْتَغُونَ﴾ وَأَجِدُ مُمْلَأَةً الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكُوا بَنِي كَانُوا لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةُ ابْنِهِ فَلِلَّأُمِّهِ الثَّلَاثُ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَلِلَّأُمِّهِ الشُّدُسُ فِي الْآيَةِ

أَلَمْ يَلِدْ، فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الْأَوْلَادَ تُحَقُّ بِالْعِمْرَانِ مِنَ الْوَالِدَيْنِ، وَذَلِكَ بَانَ بِكَوْنِ لَهُمُ الشُّدُسُ، وَلَهُمَا الثَّلَاثُ، وَإِنَّمَا لَمْ يُجْعَلْ نَصِيبُ الرَّالِدِ أَكْثَرَ مِنْ نَصِيبِ الْأُمِّ، لِأَنَّهُ اعْتَبِرَ فَضْلُهُ مِنْ جِهَةِ قِيَامِهِ مَقَامَ الْوَلَدِ، وَفَتْهُ عَنْهُ مَرَّةً وَاحِدَةً بِالْعَصَبَةِ، فَلَا يَعْتَبِرُ ذَلِكَ الْفَضْلُ بَعِيدِهِ فِي حَقِّ التَّضْعِيفِ أَبَدًا. وَعِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ لَا أَحَقُّ مِنَ الْوَالِدَيْنِ، فَاحْاطَ تَعَامُ الْمِيرَاثِ، وَفُضِّلَ الْأَبُ عَنِ الْأُمِّ، وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ الْفَضْلَ الْمَعْتَرِفَ فِي أَكْثَرِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فَضْلُ التَّضْعِيفِ.

لَمْ يَنْ كَانِ الْمِيرَاثُ لِلْأُمِّ وَالْأَخَوَةِ، وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ، وَجِبَ أَنْ يُنْقَصَ سَهْمُهَا إِلَى السُّدُسِ. [ب] لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ الْإِخْوَةُ عَصَبَةً، وَكَانَتْ الْعَصَبَاتُ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ، فَالْعَصَبَةُ وَالرَّفِيقُ وَالْمَرْدُ عَلَى الْمَوْتِ، فَجُعِلَ النِّصْفُ لَهُمْ لَاءَ، وَالنِّصْفُ لَهُمْ لَاءَ، ثُمَّ قُسِمَ النِّصْفُ عَلَى الْأُمِّ وَوَلَدِهَا، فَجُعِلَ السُّدُسُ لَهَا الْبَتَّةَ، لَا يُنْقَصُ سَهْمُهَا مِنْهُ، وَيَبْقَى لَهُمْ جَمِيعًا.

[ب] وَإِنْ كَانَتْ الْإِخْوَةُ عَصَبَاتٍ، فَقَدْ اجْتَمَعَ فِيهِمُ الْقَرَابَةُ الْقَرِيبَةُ وَالْحَدَايَةُ، وَكَبِيرُ مَا يَكُونُ مَعَ ذَلِكَ وَرَثَةُ آخَرُونَ، كَالْأَتِ، وَالسُّنَنِ، وَالزَّوْجِ، فَلَوْ لَمْ يُجْعَلْ لَهَا السُّدُسُ، حَصَلَ تَضْيِيقٌ عَلَيْهِمْ.

ترجمہ: (ہی صورت کی وہ) آپ جان چکے ہیں کہ دادین کے متوالہ میں اور میراث کی زیادہ مقدار ہے۔ اور وہ زیادہ مقدار جو باقی طور ہے کہ دادار کے لئے دو تہائی، اور دادین کے لئے ایک تہائی ہو۔ (سوال کا جواب) اور

بچہ کا حصہ مال کے حصہ سے زیادہ اس سے مقرر نہیں کیا گیا کہ باپ کی فعالیت کا خاتمہ کیا جاوے گا، اور وہی جگہ میں اس کے قائم ہونے اور اولاد سے اس کی نہایت کی جہت سے ایک مرتبہ حصہ ہونے کے ذریعہ۔ پس جیسا کہ فعالیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا حصہ اولاً کرنے کے حق میں بھی — (دوسری صورت کی وجہ) اور اولاد ہونے کی صورت میں والدین سے زیادہ حصہ اول کوئی نہیں۔ پس وہ دونوں پوری میراث لیں گے۔ اور یہ کہ وہاں پر ترجیح دی گئی، وہ آپ یہ بات جانا چکے ہیں کہ ان مسائل میں سے آخر میں جو پادری مستحب ہے اور دھماکی زدوتی ہے۔

(تیسری صورت کی وجہ) پھر اگر میراث مال اور بھائی بہنوں کے لئے ہے اور اولاد نہ ہو ایک سے زیادہ ہیں تو ضروری ہے کہ اس کا حصہ تم کیا جائے گا سونے تک۔ (اب اس لئے کہ اگر بھائی بہن حصہ نہ لیں ہوں گے) یہ وجہ کہ صرف بہنیں ہیں، بھائی ساتھ میں نہیں ہے) اور مصبات ان سے دور ہوں گے (یعنی بچہ حصہ ہوں گے) تو حصہ ہونا (جو بچہ کا نصف ہے) اور بھواری اور بہن (جو مال اور بہنوں کا نصف ہے) یکساں ہیں (یعنی وہ جب میراث یکساں حصہ نہ لیں گے) اس لئے کہ اس مقرر کیا نصف ان (بہنوں اور مال) کے لئے اور نصف ان (بچوں) کے لئے۔ پھر نصف مال اور مال کی اولاد (یعنی بہنوں) پر پڑنا گیا (اور ان میں ہیں) ایک مال اور وہ نہیں، اس مال کو ایک ملے گا) یہی مقرر کیا گیا کہ اس کے لئے قطعی طور پر سونے سے مال کا حصہ تم نہیں کیا جائے گا، اور باقی ان بھی کے لئے ہوگا (بائی پانچ رہے وہ اور بہنوں اور حصہ کے لئے ہوں گے) اس طرح کہ ان میں سے شہاں یعنی چار بہنوں کو پتھر گئے اور ایک حصہ ہوئے گا) — (ب) اور اگر بھائی بہن مصبات ہیں تو یقیناً ان میں قرابت ترین ہے (یعنی بھواری اور بہن) اور حدیث جمع ہو گئیں، اور باقی ان کے ساتھ دیگر وہ (بھی) ہوتے ہیں، جیسے ایک بیٹی اور دو بیٹیاں اور شوہر، پھر ان میں سے لئے سونے مقرر نہیں کیا جائے گا تو ان وہ پورے ہو گئے۔

تصحیح والبتین: اصل میں والبتین تھا۔ صحیح مغلطہ کراچی سے ہے۔

نوٹ: بخلاف: اخ کی جمع ہے، مگر کہنی بھائی بہن کے مجموعہ کو بھی! خوف کہتے ہیں۔ آیت میں یہی عام معنی مراد ہیں۔

اور مراد صاحب نے تو اس نہایت میں صرف بہنوں کے حق میں یہ لفظ استعمال کیا ہے۔

زویین کی میراث کی حکمتیں

آیت کہ عید سورۃ النساء آیت بارہ میں مذکور ہے: "اور تمہارے لئے تمہاری بیویوں کے ترکہ کا آدھا ہے اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو۔ اور اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو تمہارے لئے چوتھائی ہے اس مال میں سے جو وہ چھوڑیں گی" اس وصیت کے بعد جو وہ کر گئیں، یہ ارادے فرض کے بعد — اور ان بیویوں کے لئے تمہارے ترکہ کا چوتھائی ہے، اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان کے لئے تمہارے ترکہ کا آٹھواں حصہ ہے اس وصیت کے بعد جو تم کر دو یا ارادے فرض کے بعد۔

تفسیر: زوجین کی میراث کے مسئلہ میں تمہیں باتیں چاہئیں:

کامل بات — زوجین کی میراث کی بنیاد — شوہر کو میراث اودھ سے ملتی ہے: ایک شوہر کا بچہ کی اور اس کے مال پر قبضہ ہوتا ہے۔ پس سارا مال اس کے قبضہ سے نکال لینا اس کو ناموار ہوگا۔ دوم شوہر بچہ کی کے پاس اپنا مال ماتحت رکھتا ہے، اور اپنے مال کے مسئلہ میں اس پر اصرار کرتا ہے، میں تک کہ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا قوی حق ہے اس چیز میں جو عورت کے قبضہ میں ہے۔ اور یہ ایک مہیا خیال ہے جو شوہر کے دل سے آسانی سے نہیں نکل سکتا۔ اس نے شریعت نے عورت کے ترکہ میں شوہر کا حق رکھ دیا تاکہ اس کے دل کو تسلی ہو اور اس کا نزاع نرم پڑے — اور بچہ کی کو خدمت، غم، غماری اور بھردری کے مسئلہ میں میراث ملتی ہے۔

دوسری بات — زوجین کی میراث میں تفاضل — ارشاد پاک ہے: ”مرد و عورتوں کے ممدار ہیں، مگر مرد سے کاندھ نکلتی ہے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے“ اس ارشاد کے بموجب شوہر کو عورت پر برتری حاصل ہے۔ اور یہ بات پہلے آچکی ہے کہ میراث کے اکثر مسائل میں جو زیادتی معتبر ہے وہ دھگے کی زیادتی ہے۔ چنانچہ شوہر کو عورت سے ارکان دیا گیا۔ جس حالت میں عورت کو بیع ملتا ہے شوہر کو نصف ملتا ہے۔ اور جس حالت میں عورت کو کن ملتا ہے شوہر کو بیع ملتا ہے۔ تیسری بات — زوجین کی میراث میں اولاد کا خیال — شوہر اور بچہ کی کو قی میراث نہیں دی گئی کہ اولاد کے لئے ترکہ اس پر ائے نام ہے۔ بلکہ اولاد کا خیال رکھ کر زوجین کا حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں زوجین کو زیادہ دیا گیا ہے، اور اولاد ہونے کی صورت میں کم۔

[۴] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَكُمْ مِمَّا فَرَغْنَا مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، فَإِن كَانَ لهنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ مِنَ الرِّبَاحِ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يَوْصِيَنَّهَا آلُ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، وَلَهُنَّ الرِّبَاحُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يَوْصِيَنَّهَا آلُ ذَوِي الْقُرْبَىٰ﴾
 اقول: الزوج يباح له الميراث: لأنه ذو اليد عليها وعلى مالها، فأخرج المال من يده يسوؤه، ولأنه يورث منها، ويأمنها إلى ذات يده، حتى يتحول أن له حقاً فهو أبقا في يدها، والزوجة تأخذ حق الخدمة والمواساة والرفق، ففضل الزوج على الزوجة، وهو قوله تعالى: ﴿الزَّوْجَ الْكَافِرَ فَوَارِسُونَ مِمَّا غَلَسَ الْكَافِرُ﴾ ثم أخبر أن لا يغيثها على الأولاد، وقد علمت أن الفضل المعتبر في أكثر المسائل فضل الضعيف.

ترجمہ: واضح ہے۔ البتہ اس کا خیال رہے کہ تمہیں باتیں ملی ہیں۔ اور ایک جگہ مقدمہ: جو خبر بھی ہے۔

جب ان میں مان موجود ہو، ادعا اور نصرت وحایت کے لئے ادعا پس اگر ماں نہ ہو تو عصبہات کے لئے دو تہائی اور ان خبیثی کے لئے ایک تہائی مقرر کیا جائے گا۔

☆

☆

☆

حقیقی اور علاقائی بھائی بہنوں کی میراث کی حکمت

آیت کریمہ ارشاد پاک ہے: ”وَلِكُلِّ أَصْحَابٍ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْمَرْءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْمَرْءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْمَرْءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ“۔ آپ گہر دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو کفار کے باپ، بھائی، بہن، بیوی، اور اگر کوئی شخص مہر جیسا، جس کی اولاد نہیں ہے، اور اس کی ایک بہن ہے تو اس کو بڑے کا نصف ملے گا۔ اور وہ بھائی (بھئی) اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہیں ہے۔ اور اگر وہ بیٹھیں ہوں تو ان کو بڑے کا دو تہائی ملے گا۔ اور اگر اسی رشتہ کے کسی شخص ہوں، کچھ عورت اور کچھ عورتیں، تو مرد کے لئے دو عورتوں کے حصہ کے برابر ہے“ (سورۃ النساء آیت ۷)۔

تفسیر یہ آیت یہ اجماع است باپ کی اولاد کے لئے یعنی حقیقی اور علاقائی بھائی بہنوں کے لئے ہے۔ اور کفار کے وہ مرد یا عورت ہے جس کا نہ باپ نہ دادا ہو، نہ اولاد (بیٹا بیٹی) یا نہ کڑا والد کی اولاد (پوتا بیٹی)۔ اور (السنن للہ والدہ) میں آدمی قرریف ہے۔ بانی آدمی قرریف فہم سابع پر استاذ کر کے چھوڑ دی گئی ہے۔ اور وہ ہے نولاد والہ۔ احادیث میں اس کی وضاحت ہے (مراۃ ابنی راہم ۱۶)۔

اور آدمی قرریف اس لئے چھوڑ دی گئی ہے کہ وہ مذکور سے منہوم ہوتی ہے۔ کیونکہ بھائی بہن کو میراث میت کی قائم مقامی کی وجہ سے ملتی ہے۔ اور قائم مقامی میں فطری وضع یہ ہے کہ اولاد والوں میں باپ کے بعد بی بی، بہن قائم مقامی کریں۔ باپ دار کی موجودگی میں ماں کی قائم مقامی فطری حالت نہیں ہے اس لئے اولاد کی بی بی سے اصول کی بی بی خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور حقیقی اور علاقائی بھائی بہنوں کی میراث کے سلسلہ میں بنیادی بات یہ ہے کہ جب وہ ورثہ موجود نہ ہوں جو سلسلہ نسب میں داخل ہیں یعنی اصول و فروع موجود نہ ہوں تو اولاد سے قریب ترین مشابہت رکھنے والوں کو یعنی بھائی بہنوں کو ان کی جگہ پر دی جاتی ہے۔

وضاحت: جو رشتہ در سلسلہ نسب میں داخل ہیں وہی آدمی کی قوم اور اس کے منصب و شرف والے ہیں۔ پھر فطری وضع یہ ہے کہ میت کی قائم مقامی بی بی پوتے کریں، بیٹیوں پوتوں میں صنف ہے۔ پھر جب وہ نہ ہوں تو اصول یعنی باپ و اولاد قائم مقامی کریں۔ پھر ان کے بعد اولاد شداد جو چاہے سے میت کا احاطہ کرتے ہیں یعنی اصل قریب کی قرین بھائی بہن اولاد کی جگہ لیں۔ اور جو کھ اولاد کا ہے وہی حکم ان پر جاری ہوگا اگر صرف بیٹھیں ہوں تو ذوی القربی نہیں۔ اور مذکر جنس میں ہوں تو عصبہ نہیں۔ آیت کریمہ میں انی صورت کا بیان ہے۔ اور یہ صورت میں کفار کی قرریف میں انکار و ولد عام ہے نہ کہ دونوں دونوں کو شامل ہے۔

ربانیوں اور پوتوں کے ساتھ بہنوں کا عصب ہونہ تو وہ عرصہ مدت سے ثابت ہے۔ ایک والدہ میں بیٹی، پوتی اور بہن وارث تھے۔ بیٹی بیٹی کے لئے بیٹی کو نصف اور پوتی کو سدا کی دیا اور بہن کو نصف دیا (رواۃ البخاری، مشکوٰۃ حدیث ۳۵۹۹) یہ وارث آگے آ رہی ہے، ایسی اس طرح صورت میں کلام کی تعریف میں غلط و غلط سے بچنا ضروری ہے (شرحیہ شریعہ ص ۲۷)

[۵] قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلُوبُهُمْ﴾ اللَّهُ يَفْتِيكَ فِي الْكَفَالَةِ: ﴿بَنَ امْرَأَةً هَلَكْتَ لَيْسَ لَكَ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، وَفَوْزَ بِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ لَهَا أُخْتُ لِلْبَنِي فَلِلْبَنِي مِثْلُ تَرِكَ، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجُلًا وَنِسَاءً فَلِلْمَوْلَى مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَى﴾ (۱۰۱۰)

تقول: هذه الآية في إرث الأعمام: نسي الأعيان ونسي العلات، بالإجماع. والكفالة من لا والد له ولادة وقوله: ﴿لَيْسَ لَكَ وَلَدٌ﴾ كسلف لبعض حقيقة الكفالة. والجملة في ذلك: أنه إذا لم يوجد من يدين في عمود النسب حبل أقرب من ينسب الأولاد - وهم الإخوة والأخوات - على الأولاد.

ترجمہ: اگرچہ یہ رشتہ صاحب نے حق اور ملائی بھائی بہن کو "ب" کی اولاد (بہن اس طرف شرعہ کیا ہے کہ یہ خاندان کے لوگ ہیں۔

عصب کی میراث کی حکمت

حدیث -- رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "أقرب قرین ذر آدمی کے لئے ہے" (متفق علیہ، مشکوٰۃ حدیث ۲۰۳۲) کو میراث دے، پھر جوئی جائے، اقرب ترین ذر آدمی کے لئے ہے (متفق علیہ، مشکوٰۃ حدیث ۲۰۳۲)۔
تشریح: عصب عصب کے دو رشتہ دار ہیں، جن کا قصہ قرآن وحدیث میں متعین نہیں کیا گیا۔ (وہ جو ہونے کی صورت میں پورا کرے اور ذریعہ الفروض کے ساتھ ہونے کی صورت میں باقی، خود ترک کر لیتے ہیں۔ پھر عصب کی دو قسمیں ہیں، نسبی اور نسبی۔ نسبی عصب وہ ہیں جن کا عصب سے رشتہ دارنی کا تعلق ہو۔ در نسبی عصب وہ ہے جس کا عصب سے آؤ اور نہ کے تعلق ہو۔ پھر نسبی عصب کی تین قسمیں ہیں۔ عصب عصب، عصب غیرہ اور عصب غیرہ غیرہ۔ اس حدیث میں عصب عصب کا بیان ہے۔

پھر عصب عصب کی چار قسمیں ہیں: جز عصب، اص عصب، جز اصل قریب اور جز اصل بعید۔ ان میں ترجیح الاقرب کا قریب کے قاعدہ سے دیا جاتی ہے۔ عصب عصب کی تواریث کی وجہ حضرت شہ صاحب قدس سرہ بیان فرماتے ہیں۔
پچھلے یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ قوارث کے دو عصب ہیں: ایک شرف ومنصب وغیرہ میں عصب کی قائم مقامی کرنا۔
۱۔ خدمت و نصرت اور سحر و محبت کے جذبات۔ اور یہ بات بھی بیان کی جا چکی ہے کہ عصب دوم کا اعتبار بھائی ذر و یکہ کی
(توضیح: در تفسیر ص ۲۷)

رشتہ داری میں کیا جاتا ہے۔ جیسے ماں اور بہنوں میں، دو در کے رشتہ داروں میں اس سبب کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اس میں صرف پہلا سبب معتبر ہے۔ یعنی چونکہ ادھیت کی قائم مقامی اور نصرت و حمایت کرتے ہیں اس لئے وہ میراث پاتے ہیں۔ اور یہ بات خاندان والوں ہی میں پائی جاتی ہے۔ اسی سبب اشرف میں میت کے ساتھ حصہ دار ہیں۔ اس لئے باقی ترکہ اس بنیاد پر ان کو اکثر بے فائدہ کر دیتے تو عدہ کا فائدہ کر کے دیا جاتا ہے۔

فائدہ وصل کے بعد ذکر صفت کا مفہوم ہے۔ اس سے حکام میں قصہ حسرت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اس بات سے احتراز بھی ہو گیا ہے کہ صاحب کا مراد یعنی بالغ ہونا شرط نہیں، مذکور ہونا کافی ہے۔

مسلمان کا فر میں تو ارث نہ ہونے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسلمان کا فر کا وارث نہیں ہوگا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۷۳)

تشریح یہ قانون اس لئے نافذ کیا گیا ہے کہ مسلمان اور کافر میں مومنات و مومن اور فخر خواری کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ کیونکہ اس قسم کا اختلاف فرائض کا باعث بنتا ہے۔ مسلمان اور مشرک میں مناکحت کی ممانعت کی بہ بھی قرآن نے بھی بیان کی ہے۔ ”وہ دوزخ کی طرف دعوت دیتے ہیں“ (سورہ البقرہ آیت ۱۳۱) یعنی مشرکین و مشرکات کے ساتھ اختلاف و ممانعت کا ماری قضا ہے مشرک کی طرف رغبت کا باعث ہوگا جس کا انجام دوزخ ہے، پس اس سے کلی اجتناب چاہئے۔

قاتل کے وارث نہ ہونے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قاتل وارث نہیں ہوگا“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۷۸)

تشریح یہ قانون اس لئے نافذ کیا گیا ہے کہ کینہات ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ وارث مورت کو اس لئے قتل کر دیتا ہے کہ اس کے مال پر قبضہ کر لے۔ خاص طور پر چچا زاد بھائی وغیرہ ایسی وجہ سے قتل کرتے ہیں۔ پس ضروری ہوا کہ جو شخص قتل از وقت کوئی چیز لیتا چاہے اس کو اس سے ماپیں کر دیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بچے بانسری!

غلام کے وارث و مورت نہ ہونے کی وجہ

قانون شرعی یہ ہے کہ غلام نہ کسی کا وارث ہوتا ہے، نہ کوئی غلام کا وارث ہوتا ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ غلام اپنے مال کا مالک نہیں ہوتا۔ اس کا سر۔ مال اس کے کھانا کا ہوتا ہے۔ پس حسب اس کے پاس اپنا کچھ نہیں تو وارث میراث میں کیا لے

کا؟ اور اس کو وراثت دینا گویا اس کے آقا کو وراثت دینا ہے جو میت کا ورثہ دار نہیں۔ اور غیر ورثہ دار کو بغیر کسی سبب کے وراثت دینا ناجائز باطل ہے، اس لئے غلام کو وراثت نہیں ملتی۔

[۶] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَجْزُوا الْفَرِيقَيْنِ بَابَهُمَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ" أَقُولُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي التَّوَارِثِ مَعْيَانٌ، وَلَقَدْ ذَكَرْنَا هُمَا، وَأَنَّ الْمَوَدَّةَ وَالرَّحْمَةَ لَا يُعْتَبَرُ إِلَّا فِي الْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ جُفَاءً، كَالْأَمِّ وَالْإِخْوَةِ، دُونَ مَاسِي ذَلِكَ، فَإِذَا جَاوَزَهُمُ الْأَمْرُ لِعَيْنِ التَّوَارِثِ بِمَحْضِ الْغِيَامِ مَقَامِ الْمَيِّتِ، وَالنَّهْضَةِ لَهُ، وَذَلِكَ قَوْمُ الْعَيْتِ، وَأَهْلُ نَسَبِهِ وَشُرَفِهِ، الْأَقْرَبُ فَلِلْأَقْرَبِ.

[۷] قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ" أَقُولُ: إِنَّمَا شَرَعَ ذَلِكَ لِيَكُونَ طَرِيقًا إِلَى قَطْعِ الْعَوَاسِيفِ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ يَفْسُدُ عَلَيْهِ دِينُهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي حُكْمِ الْكَافِرِ: ﴿أَوْ لَيْتَ أَنْ يَدْخُلُوا فِي الْمَنَاجِزِ﴾ [۸] وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ"

أَقُولُ: إِنَّمَا شَرَعَ ذَلِكَ: لِأَنَّ مِنَ الْحَوَادِثِ الْكَثِيرَةِ الْوُقُوعُ أَنَّ يَقْتُلَ الْوَارِثُ مَوَدَّةَ لِيَحْرُزَ مَالَهُ، لَا يَسِمَا فِي أَبْنَاءِ الْعَمِّ وَنَحْوِهِمْ، لِيَجِبَ أَنْ تَكُونَ السَّنَةُ بَيْنَهُمْ تَأْيِيسٌ مِنْ فَعَلِ ذَلِكَ عَدَا أَرَادَهُ، لِيَقْطَعَ عَنْهُمْ تِلْكَ الْمَعْسَدَةَ.

[۹] وَجَوَازُ السَّنَةِ: أَنَّ لَا يَرِثُ الْعَبْدُ، وَلَا يُوْرَثُ، وَذَلِكَ: لِأَنَّ مَالَهُ لِسَيِّدِهِ، وَالسَّيِّدُ اجْتَبَى.

ترجمہ: (۶) آپ جان چکے ہیں کہ توارث کی غیر دوہا قسمیں ہیں، اور ہر دونوں کو ذکر کر رہے تھے ہیں۔ اور آپ یہ بات بھی جان چکے ہیں کہ رحمت اور ہمدردی کا اظہار نہیں کیا جاتا مگر نہایت نزدیک کی رشتہ داری میں، جیسے ماں اور بھائی، بہن میں، نہ کران کے ہمدرد میں۔ یہی جب معامدان لوگوں سے آگے بڑھے تو متعین ہوگا، ایک دوسرے کا وارث ہونا میت کی جگہ میں گھرے ہوئے اور اس کی مدد کرنے کے معنی کی رو سے۔ اور دینی لوگ میت کی قوم اور اس کے نسب و شرف والے ہیں، قریب تر مہر اس سے کم تر کے کاغذ کے بموجب۔ باقی ترجمہ واضح ہے۔

حقیقی سے عطائی کے محروم ہونے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "مجھے بھائی وارث ہوتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے سوتیلوں کو کچھ

نہیں ملے۔ (مسکوٰۃ حدیث ۳۰۳۷)

تشریح: حقیقی اور علانی بھائیوں کا وارث ہونا اس ضابطہ سے ہے جو پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ جب مہی اولاد (بچے پوتے) نہیں ہوتے تو بھائی (حقیقی اور علانی) ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ اور عقلی سے علانی کے محروم ہونے کی وجہ وہ ضابطہ ہے جو پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ اقرب ابعد کو بالکل محروم کر دیتا ہے۔ عقلی رشتہ میں اقرب ہے اور علانی اس سے دور، اس لئے وہ محروم ہوتا ہے۔

دو صورتوں میں ماں کو ٹکٹ باقی بننے کی وجہ

پہلے یہ بات آچکی ہے کہ دو سکول میں ماں کو ٹکٹ باقی ملتا ہے: ایک: جب ورثہ میں شوہر اور اولاد میں ہوں۔ دوم: جب ورثہ میں بیوی اور والدین ہوں۔ پس زوجین کو حصہ دینے کے بعد باقی ماندہ کا تباہی ماں کو ملے گا۔ اور باقی باپ کو حصہ ہونے کی جگہ سے ملے گا۔ اور اس پر صحابہ کا اجماع ہے۔ اور اس کی وجہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے لکھی وضاحت سے بیان کر دی ہے کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا، بلکہ ماں کو کل ترکہ کا تباہی دیا جائے گا تو پہلے مسئلہ میں ماں کو باپ سے زیادہ مل جائے گا، جو خلاف اصول ہے۔ مؤلف کو ذکر پر برتری حاصل نہیں۔ اور دوسرے مسئلہ میں گواہ کو باپ سے زیادہ نہیں ملتا، مگر اس کو پہلے مسئلہ کے قسم میں رکھ لیا ہے۔ (ان مسائل کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اختلاف کا ذکر ابھی پہلے آچکا ہے)

بچی اور پوتی کے ساتھ بہن کے حصہ ہونے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے: بچی، پوتی اور عقلی بہن میں فیصلہ کیا کہ بچی کے لئے نصف، پوتی کے لئے سہریں اور باقی بہن کے لئے ہے۔ (مسکوٰۃ حدیث ۳۰۵۹)

تشریح: رسول اللہ ﷺ نے یہ فیصلہ اس وجہ سے کیا ہے کہ جو چیز اقرب کے قبضہ میں چلی جاتی ہے، اس میں تو ابعد حرامت نہیں کرتا۔ مگر باقی ماندہ کا ابعد زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس صنف کے لئے جو کچھ مقرر کیا ہے اس کو پورا اصول کرتا ہے۔ پس جب بچی نے اپنا پورا حق نصف لے لیا تو سہریں پوتی لے لی۔ کیونکہ بیٹیوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے دو ٹکٹ مقرر کیا ہے۔ اور پوتی بیٹیوں کے حکم میں ہے۔ پس وہ عقلی بچی سے اس کے نصف میں تو حرامت نہیں کرے گی۔ بہن بیٹیوں کے حق میں جو بچے کا وہ لے لی۔ پھر بہن حصہ ہوگی۔ کیونکہ اس میں بیٹیوں کی قائم مقامی کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ جب بیٹے رضایا نہیں ہوتیں اور صرف بیٹیاں ہوتی ہیں تو وہی ذوقی الغرض بنتی ہیں۔ نیز وہ میت کے خاندان کی اور اس کے شرف کی حامل ہیں، اس لئے وہ حصہ بہرہ باقی ترکہ لیتی ہیں۔

حقیقی بھائی کو اخپانی بھائیوں کے ساتھ شریک کرنے کی وجہ

اُمریت نے شوہر، ماں، چندا خپانی اور چند حقیقی بھائی و رتاء چھوڑے ہوں۔ اور حسب ضابطہ مسئلہ بنایا جائے تو شوہر و نصف، ماں کو سدر، اخپانی کو ٹکٹ ملے گا اور حقیقی عصبہ ہوں گے۔ پھر جب ۶ میں سے ۳ شوہر کو ایک ماں کو دو و خپانی کو دینے جائیں گے تو عصبہ کے لئے کچھ نہیں بچے گا۔ اس صورت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ حقیقی محروم رہیں گے۔ مگر حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابن مسعود، حضرت زید بن ثابت اور قاضی شریک کی رائے یہ تھی کہ حقیقی اخپانی کے حصہ میں شریک ہوں گے یعنی ان کو جو ٹکٹ ملا ہے وہ اخپانی اور حقیقی میں مشترک ہو گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اخپانی صرف ماں شریک ہیں، اور وارث ہیں۔ اور حقیقی، ماں اور باپ دونوں میں شریک ہیں۔ پس باپ نے حقیقی کو میریت سے قریب ہی کیا ہے۔ دور نہیں کیا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اخپانی تو وارث ہوں اور حقیقی محروم رہیں؟ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہی قول میرے نزدیک شریعت کے اصول سے زیادہ اہم و اہمک ہے (یہ تمام روایات داری ۳۲۷-۳۲۸ میں ہیں)

دادی کو سدر ملنے کی وجہ

حدیث — حضرت زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے دادی کے لئے سدر مقرر کیا، جبکہ اس کے ورے ماں نہ ہوں اور دادا اور مطلقہ حدیث ۳۲۴)۔
تقریباً دادی کو ماں کی جگہ میں رکھا گیا ہے اس کے اہل احوال میں۔ پس اس کو سدر ملے گا۔ اور ماں کی موجودگی میں دادی محروم ہوگی۔

دادا کی وجہ سے بھائی محروم ہو گئے

دادا کی موجودگی میں حقیقی اور غلاتی بھائی بہنوں کے محروم ہونے نہ ہونے میں محلہ کرام رضی اللہ عنہم میں اختلاف تھا۔ نبی ﷺ نے — حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان اور حضرت ابن عباس وغیرہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی رائے یہ تھی کہ دادا کی موجودگی میں حقیقی اور غلاتی بھائی بہن محروم ہوں گے۔ امام عظیم رحمہ اللہ نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے۔ اور یہی مفتی بہ قول ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں: یہی قول میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے (یہ تمام روایات سنن داری ۳۵۲ میں ہیں)

دوسری رائے — حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کی رائے یہ تھی کہ حقیقی

بھائی بہن کو داد کے ساتھ میراث ملے گی۔ صاحبین اور ائمہ علماء اسی کے قائل ہیں (تفصیل میری کتاب طرازی شرح
سراجی ص ۱۹۰ میں ہے)

والا نعمت کی حکمت

جب آزاد کردہ غلام یا باندی مرے، اور ان کے ورثاء میں ذوی القروض اور عصبہ نہیں نہ ہوں تو ان کی میراث آزاد کر
کرنے والے کو ملتی ہے۔ اور وہ بھی نہ ہو تو اس کے عصبہ کسی کو ملتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد شدہ آزاد کرنے والے
کے خاندان کا ایک فرد دینا جاتا ہے۔ یعنی اس کی نصرت و حمایت کرتے ہیں۔ پس جب نزدیک کے ورثاء موجود نہ ہوں تو
پیدا کر کے والا پھر اس کا خاندان میراث کا ذریعہ قرار ہے۔ واللہ اعلم۔

نکاحہ نصرت و حمایت عثمانی وجہ سے ذوی الارحام اور مولی المولات بھی میراث پاتے ہیں۔ ذوی الارحام نصرت
کے وارث دار ہیں جن کا حصہ قرآن کریم میں مقرر نہیں نہ انصاف سے ثابت ہے اور نہ وہ عصبہات ہیں۔ جیسے ماموں،
بیوی، خالہ وغیرہ۔ اکثر صحابہ و تابعین کی رائے یہ تھی کہ ذوی القروض اور عصبہات کی عدم موجودگی میں ذوی الارحام
وارث ہوں گے۔ اسی کو احناف اور حنابلہ نے لیا ہے۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما رائے یہ تھی کہ ایسی صورت
میں ترکہ بیت المال میں رکھا جائے گا، ذوی الارحام کو نہیں دیا جائے گا۔ اسی کو مالک وشافعی رحمہما اللہ نے لیا ہے۔ حنابلہ
جبکہ بیت المال شرعی حکم کے مطابق موجود نہیں، مگر طرین مالکیہ اور شافعی نے ذوی الارحام کی توریث کا فتویٰ دیا ہے۔

اور مولات: ایک خالص قسم کی دوستی کا نام ہے۔ اور وہ اس طرح ہوتی ہے کہ جس کا کوئی والی وارث نہ ہو دوسرے
سے کہے کہ آپ میرے مولیٰ (ذمہ دار) بن جائیں، میں آپ کو اپنا وارث بنا تا ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی موجب وراثت امر
مرز ہو جائے تو آپ دیت دیں۔ دوسرا اس کو قبول کرے تو یہ "عقد مولات" ہے۔ اور قبول کرنے والا "مولی المولات"
ہے (یہ عقد جائز ہے۔ اس صورت میں دونوں ایک دوسرے کے مولی المولات اور وارث ہوں گے) کہ یہ
عقد احناف کے نزدیک مستحب ہے، شافعی کے نزدیک مستحب نہیں۔ اور اس عقد کے لئے جو شرط لکھی ہیں جن کا پورا طرازی شرح
سراجی ص ۳۵ میں ہے اس عقد کا ذکر سورہ النساء آیت ۳۳ میں ہے: **وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ إِذَا دُعُوا لِلْعَهْدِ أُولَٰئِكَ أَمْثَلُ عَذَابٍ**
وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ إِذَا دُعُوا لِلْعَهْدِ أُولَٰئِكَ أَمْثَلُ عَذَابٍ۔ اور جن لوگوں سے تمہارے ہمدرد ہوئے ہیں ان کو ان کا حصہ دینا
اگر وہ موجود ہوں تو عقد مولات غیر مستحب ہے۔ رشتہ داری وارث ہوں گے۔ اور کوئی والی وارث نہ ہو اور میت نے کسی
سے عقد مولات کر کے مرنا تو میراث کا وہی عقد اور ہوگا۔ حدیث میں ضابطہ آیا ہے: **الْعَهْدُ بِالْعَرَمِ نَجَسٌ يَحُوشُ تَأْوِيلُ** ہے۔

غرض ذوی الارحام اور مولی المولات کی میراث کی وجہ بھی نصرت و حمایت ہے۔ حدیث میں ہے: **الْعَهْدُ بِالْعَرَمِ نَجَسٌ يَحُوشُ تَأْوِيلُ**

من لا وارث له، یوثی حاله، ویفک عانہ اور ایک روایت میں ہے: یغفل عنه، ویولہ (رواہ ابوداؤد مشکوٰۃ ج ۷ ص ۳۵۲) یعنی مامول میت کی طرف سے دیت ادا کرتا ہے، اور اس کے قیدی کو چھڑاتا ہے، پس دوا دے بھی ہوگا۔ یہی وجہ مولیٰ الموالات کے وارث ہونے کی ہے۔

۱۰] و قال صلى الله عليه وسلم: "إن أحيان بنی الیام یوارثون، جون بنی العلات"

أقول: وذلك لما ذكرنا من أن القيام مقام الویث صیادہ علی الاختصاص، وخصیب الأقرب الیہذ بالحرمان.

[۱۱] واجتمعت الصحابة رضي الله عنهم فی زوج وأیوب، وامرأة وأیوب: أن للام ثلث الباقي. ولقد بین ابن مسعود رضي الله عنه ذلك بما لا مزيد علیه، حيث قال: "ما كان الله لیرانی أن أفضل أما علی أب"

[۱۲] ولعنی رسول الله صلى الله عليه وسلم فی بیت، وابنة ابنی، وأخت لأب وام: للابنة النصف، ولابنة الابن الثلث، وما بقی للامخت.

أقول: وذلك لأن الیأ بعد الیأوامم الأقرب لیما یخوڑه، لما بقی لأن الیأ بعد أحق به حتی یتوفی ما جعل الله للامخت النصف، فالابنة تآخذ النصف كملًا، وابنة الابن فی حکم البنات، فلم توارثم البت الحقیقیة، واستولت ما بقی من نصیب البنات، ثم كانت الأمخت عصبة. لأن لها معنی من القيام مقام البنت، وهی من أهل شرفه.

[۱۳] وقال عمر رضي الله عنه فی زوج وام، وأخوة لأب وام، وأخوة لأم: لم یزدھم الأب إلا قربا، وتابح علیه ابن مسعود، وزید، وشریح رضي الله عنهم، وخلائق، وهذا القول أولی الأھوال بقوانین الشروع.

[۱۴] ولعنی للجدۃ بالمدن: إقامۃ لها مقام الأم عند عدمها.

[۱۵] وكان أبو یکر، وعثمان، وابن عباس رضي الله عنهم یجعلون الجدأ، وهو أولی الأھوال عندی.

[۱۶] وأما الولاء: فالسرقیہ: المنصرۃ وحماۃ البیضة، فالأحق بها مولی النعمة، ثم بعده الذکور من قومہ: الأقرب فالأقرب، والله أعلم.

ترجمہ: (۱۰) اور وہ بات یعنی علانی کا محرم ہونا: ان باتوں کی جو سے ہے جن کو ہم نے ذکر کیا ہے، یعنی (۱) میت

کے قائم مقام ہونے کا مدار انحصار پر ہے۔ یعنی جو مخصوص رشتہ دار ہوتے ہیں وہی قائم مقام ہوتے ہیں (۱۲) اور اقرب کے بعد کو بالکل محروم کرنے پر۔

(۱۳) اور وہ فیصلہ اس لئے ہے کہ بعد: اقرب سے حرمت نہیں کرتا اس چیز میں جس کو وہ قبضہ میں لے لیتا ہے۔ پس جو باقی رہ گیا تو بعد اس کا زیادہ حقدار ہے تا آنکہ وہ اس چیز کو وصول کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس صنف کے لئے مقرر کی ہے۔ پس بی بی پوراضف لے گی۔ اور پائی بیبیوں کے حکم میں ہے۔ پس وہ حقیقی بی بی سے حرمت نہیں کرے گی۔ اور جو کچھ بیبیوں کے حصہ سے فسخ کیا ہے وصول کر سکی۔ مگر یمن مصب ہوگی یا اس لئے کہ اس میں بی بی کے قائم مقام ہونے کے معنی ہیں۔ اور یمن صیت کے شرف والوں میں سے (یعنی) ہے۔

(۱۴) اور علی دلاء تو اس میں راز: نصرت (اعداد) اور جماعت: بیضہ یعنی دانت ہے۔ پس دلاء کا زیادہ حقدار اگر لڑکے نے دلاء مولیٰ ہے، پھر اس کے بعد اس کی قوم کے مذکر ہیں۔ قریب تر پھر اس سے کم زور۔ اپنی اہل تعلق پھر جانتے ہیں۔

بفضلہ تعالیٰ آج بروز جمعہ ۱۷ ربیع الاول ۱۴۳۳ھ مطابق ۱۸ مئی ۲۰۱۳ء بیوع و معاملات کی شرح مکمل ہوئی۔ اسی پر یہ جلد رقم نکال و طلاق کے بیان سے شروع ہوئی۔ اور اس پر ان شاء اللہ شرح مکمل ہوئی۔ فاضلہ حفظہ اللہ
بسمہ تکم الصالحات، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین

تصانیف

حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری

- ① آسان نحو: نحو کی ابتدائی عربی کتابوں میں تدریج کا لحاظ نہیں رکھا گیا، یہ کتاب اسی ضرورت کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔ زبان آسان اور انداز بیان سمجھا ہوا ہے۔ پندرہویں پر حاکر عربی نحو کی کتاب شروع کرتی جا سکتی ہے۔
- ② آسان صرف: آسان نحو کے انداز پر تدریج کا لحاظ کر کے یہ رسالے عرب کیجئے گئے ہیں۔ پہلے حصہ میں گرامر ہیں تو اہم مسائل نام ہیں اور دوسرے حصہ میں قواعد مع گردان دیئے گئے ہیں۔ بہت آسان اور مفید نصاب ہے۔
- ③ آسان منطق: ترتیب تیسرے منطق دار العلوم دیوبند اور دیگر درس میں پچیسرے منطق کی جگہ پر کتاب پڑھائی جاتی ہے۔
- ④ سبذکی و الفلک: (عربی) سبذکی سے پہلے اصطلاحات فلسفہ جاننے کے لئے یہ رسالہ دارالعلوم دیوبند نے عرب کرایا ہے اور اعلیٰ نصاب ہے۔
- ⑤ ممکن الفلک: (اردو) یہ سبذکی الفلک کی شرح بھی ہے اور فلسفہ کی پیش بہا معلومات کا خزانہ بھی ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے عینہ کی آسان ہو جاتی ہے۔ عام قارئین کے لئے بھی معلومات افزا ہے۔
- ⑥ الفوز الکبیر (جدید ترجمہ) قدیم ترجمہ میں منقسم تھا، اس کو سنوارا گیا ہے، اور ضروری حاشیہ لکھ کر عمدہ کاغذ پر کتاب طبع کی گئی ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں اب بھی ترجمہ پڑھایا جاتا ہے۔ حوصلہ استعداد والے خود بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔
- ⑦ العون الکبیر (عربی) الفوز الکبیر کی مفصل شرح اور اصول تفسیر کی پیش بہا معلومات کا خزانہ ہے۔
- ⑧ الخیر الکبیر شرح الفوز الکبیر، الفوز الکبیر (جدید ترجمہ) کی پہلی کاسٹاپ اور شرح از جناب مفتی محمد امین صاحب پالن پوری ملو کا انداز بیان۔ پہلے عنوان قارئین کے لئے سنسہ سمجھا گیا ہے۔ پھر عبارت ضروری اعراب کے ساتھ لکھی ہے اور ترجمہ کیا ہے پھر محل مقامات اور ضروری تشریح کی ہے۔ اصول تفسیر کو از خود سمجھنے کے لئے بھی یہ کتاب ہے بجا ہے۔
- ⑨ محفوظات (غنی حصے) آیات و احادیث کا مجموعہ، جو طلبہ کے حفظ کرنے کیلئے عرب کے گئے ہیں۔
- ⑩ لیس العنعمہ: مقدمہ تسلیم شریف کی امداد شرح ہے۔ اس میں ضروری ترکیب اور احکامات بھی ہیں۔
- ⑪ مدارق و مضارب: تہذیب و تمدن کی نہایت آسان شرح، اس سے شرح تہذیب بھی مل جاتی ہے۔
- ⑫ تہذیب و تمدن: عقیدہ الفکر کی شرح ہے۔ ہر اصطلاح مثیل کے ساتھ مقدمہ و مقدمہ دی گئی ہے شرح خوب بھی اس سے مل سکتی ہے۔
- ⑬ مدارق العوال: شیخ فخر الدین احمد صاحب راوی کی شرح مآثر کی اور شرح مع ترکیب۔
- ⑭ صحیحہ صرف: یہ بھی حضرت شیخ رحمان اللہ کی شیخ کی مفصل شرح ہے اور علم صرف کی تحقیقات کا مجموعہ ہے۔
- ⑮ مہدیات فلسفہ: کوئی بھی کتاب شروع کرنے سے پہلے جراتیں جانی ضروری ہیں، اس کتاب میں موجود ہیں۔
- ⑯ آپ بخوی کیسے دیں؟: علامہ ابن ماجہ بن کی دی کتاب رسم المنطق کا ترجمہ اور شرح۔ آخر میں فقہائے احناف اور

ان کی مشہور کتابوں کا تعارف بھی دیا گیا ہے۔

- (۱۶) مشاہیر محدثین و فقہائے کرام اور تہذیب و تمدن کے شہسواروں میں مغلطائے راشدین، عشرہ معشرہ، اذواج مطہرات، نبات طیبات اور عینہ کے فقہائے سید کا تذکرہ ہے۔ نیز صحاح ستہ، لمحاوی، موطن اور مشکوٰۃ شریف کے روایات (از مصنف کتاب تاساۃ) اور اعلیٰ و یونہی کے کتاب الہی جان کے گئے ہیں۔ حدیث کے ہر طالب علم کیلئے اس کا مفاد مفید ہے۔
- (۱۷) حیات امام ابو داؤد: صاحب نسخہ امام ابو داؤد اور مصنف کے مفصل حالات۔ اور سنن ابی داؤد کا مفصل تعارف۔
- (۱۸) حیات امام لمحاوی: مکتبی بحث و فقہ، لمحاوی و مصنف کے مفصل حالات، شرح معانی الآثار کا مفصل تعارف اور نظر لمحاوی، شرح و آخر پر حاصل مشکوٰۃ۔

- (۱۹) ذیل شرح معانی الآثار (حرلی) کتاب المہارۃ کا خلاصہ اور مفید لطائف سے حرلی۔
- (۲۰) اسلام تبصرہ پر مدنیات: چار مقالے جو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اور جامعہ علی گڑھ میں پڑھے گئے۔
- (۲۱) ڈاڑھی: روزنیہ کی شش ماہی و ڈاڑھی، بال، بڑیاں، عقد و غیرہ بہت سی سنتوں کے مسائل، روایات اور فقہاء کا مجموعہ۔
- (۲۲) حرمت مصاہرت: مسرہ الی اور المادی رشتوں کے مفصل احکام اور ناجائز انکسار سے پیدا ہونے والی الجھنوں کا حل۔
- (۲۳) کیا مستحق پر فاحشہ واجب ہے: حضرت مامقوتی کی توفیق الکاہلی شرح مسئلہ کی تکمیل اور سر حاصل بحث۔
- (۲۴) تسبیح اول کالمہ: حضرت شیخ ابوبکر اولی کا مذکورہ شرح۔ غیر مقلدین کے جھگڑے ہوئے دی مشورہ مسائل کی تفصیل۔
- (۲۵) نبضاح الادولہ الذکر کے جواب مصباح الالہ کا مفصل مدلل رد ہے۔ یہ حضرت شیخ ابوبکر مابینہ کی کتاب ہے۔
- (۲۶) تفسیر جامعہ القرآن: یہ حیدر علی خان دہلوی کا تفسیر ہے۔ پارہ ۱۰-۱۱ حضرت مولانا محمد کاشف الہامی کے لکھے ہوئے ہیں اور مولانا مفتی صاحب نے لکھے ہیں، اس تفسیر میں ہر برقراری کلمہ کے الگ الگ معنی دئے گئے ہیں اور حاشیہ میں علل لغات اور ضروری ترکیب دی گئی ہے۔

- (۲۷) طراز فی شرح سراجی: یہ سراجی کی کتب شرح ہے، (ذی الہام) کا حصہ عمل طور پر مل گیا گیا ہے۔
- (۲۸) رحمۃ اللہ العالیہ: جلد اول، دوم، سوم اور چہارم شیخ ابوبکر ہیں اور آخری جلد زیر تصنیف ہے۔
- (۲۹) آداب قانون و اقامت: اس کتاب میں ۱۵۰ احکامات کے فقہاء مسائل اور مسائل عام مجاز ہیں، اس میں جان کے گئے ہیں۔
- (۳۰) اصلاح حاشیہ: مسلمان شہرہ برقی کی برائیت سے پاک کرنے کے لئے اس کتاب کا مفاد اور تعلیم ہے جو مفید ہے۔
- (۳۱) غلامی فی کمال: اس جلد میں حضرت مولانا محمد کریم، چندی صاحب کی زندگی کا کمرہ پانچ کتب لکھی کا سرچشمہ۔
- (۳۲) مولانا محمد محمد صاحب پانچ پوری: مولانا مفتی محمد صاحب پانچ پوری کی نہایت مقبول کتاب۔

